

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجموعہ شمس العلماء، جس میں تیسویں صدی کے علمائے کرام اور ائمہ کرام کی تصانیف جمع کی گئی ہیں۔

مجموعہ شمس العلماء

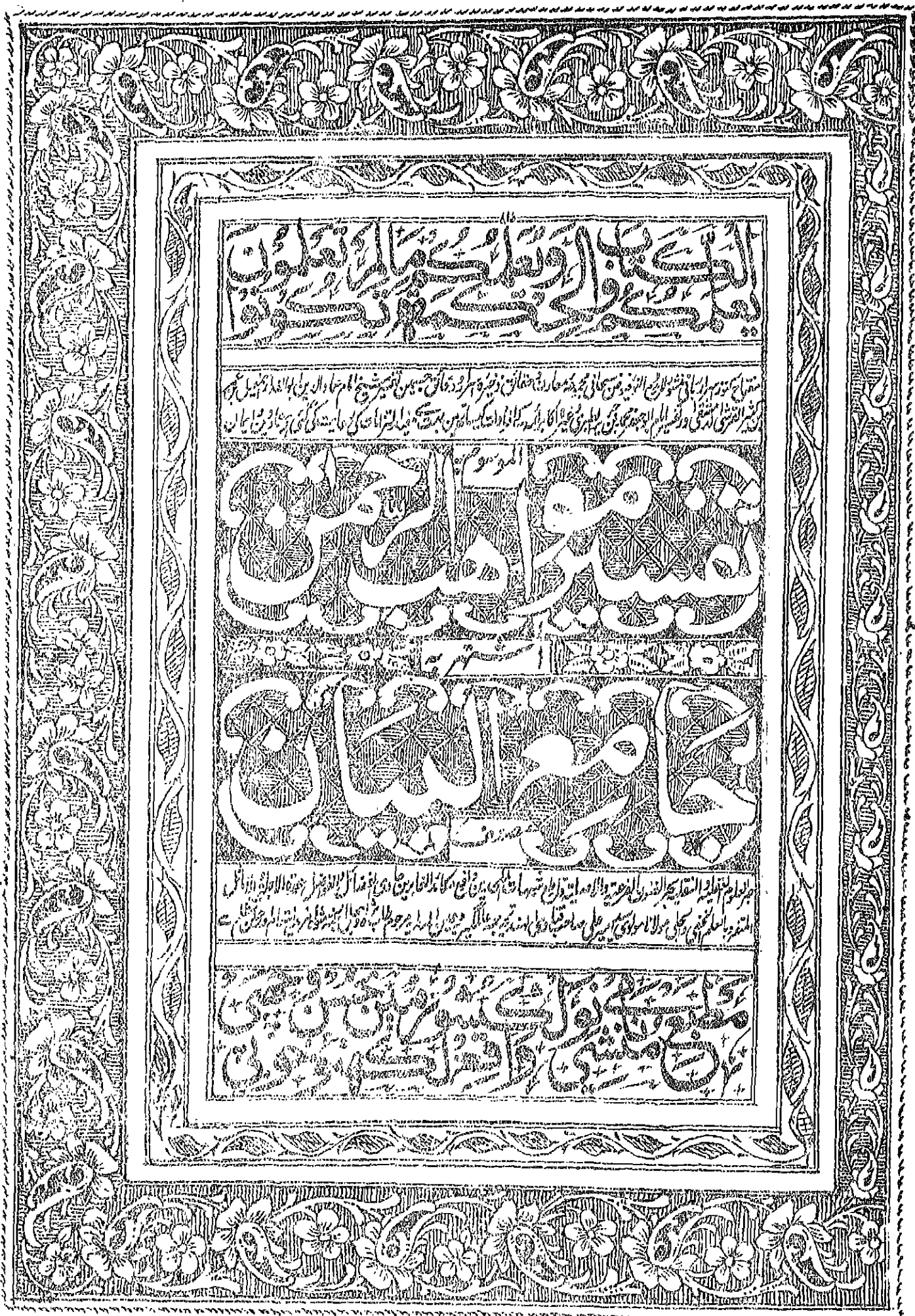
محمد امجد علی خان

دارالعلوم دیوبند، پاکستان

کتاب خانہ دارالعلوم دیوبند

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ سلسلہ وار فروخت کے لیے موجود ہے جسکی فہرست مطول ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جو جبکہ معائنہ و ملاحظہ سے شائقان اصلی حالات کتب کے معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹیٹل پریچ کے تین صفحہ جو سارے ہیں ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کی درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہو اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کا پتہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو

<p>ایضاً عربی تیسیر الوصول الی احادیث جامع الاصول از شیخ عبدالرحمن بن علی مینی معروف۔ جامع ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ رحمہما صحیح مسندہ بن سے معروف مع رسالہ اصول حدیث جہاں دشائلی ترمذی جدید۔</p>	<p>گونا گویا بجا تھا اور یعنی مصنف کا فخر بہا و بیباکی پایا جیسا سنا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت نفیس نسخہ ملا جسکو جواہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ فتح الحجیر۔ مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مطبوعہ غیر</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی فخر الدین صاحب کمال دو جلد ہیں۔ تفسیر سورہ اذان لکنت۔ جدید الطبع۔ تفسیر سورہ فاتحہ حسینی بہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین۔</p>
<p>سنتن ابی داؤد۔ منجملہ صحاح ستہ ایک یہ بھی ہے بہت تمام ہر چہ سار جلد کمال دو جلد ہیں از امام سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ معروف جدید الطبع۔ دلائل الخیرات۔ با ترجمہ فارسی داسما متبرکہ و خواص اسماء حسنی معروف۔</p>	<p>احادیث اردو مظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد قلیب الدین دہلوی مرحوم و منظور کمال چار جلد ہیں، ہر جلد المعتبر یعنی اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ اسکا ترجمہ اردو میں۔</p>	<p>تفسیر سورہ یوسف۔ سے مصریہ از مولوی اشرف علی۔ پنجسورہ مترجمہ۔ با ترجمہ اردو۔</p>
<p>زاد السبیل الی اچنہ و السلسبیل ذخیرہ احادیث مولانا غلام بخٹی۔ صحیح مسلم عربی مع شرح امام الشافعی وی چونکہ عمدہ دراز سے یہ کتاب ہندوستانی مطبع نے شائع نہیں کی تھی اور چونکہ یہ طلباء کے صحاح ستہ کے درس میں داخل ہو لہذا اسکی خواہش اہل ملک کو بہت زیادہ تھی۔ مطبع ہذا میں بھی یہ کتاب ایک مدت سے ختم ہو گئی تھی اور اسکی اکثر فرائشات کو پورا کر دینا موجودگی خارج کرنا پڑتا تھا۔ اسلئے مطبع ہذا نے نہایت اہتمام کے ساتھ دوبارہ اسکی</p>	<p>تصحیفہ الاخیار ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی۔ ترجمہ جامع ترمذی۔ حامل المتن جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفیس بہت دیکر مطبع نے کرایا ہے اور حقوق ترجمہ بحق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ ایضاً۔ جلد دوم حسب مراتب بالا۔</p>	<p>ایضاً فارسی تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف متداول پوری تفسیر محفوظ۔ تفسیر اسمرار الفاتحہ مصنفہ ملا معین ہروی در قہوف۔</p>
<p>ایضاً عربی تفسیر بے نقط فیضی۔ سہی پر مطبع الامام کلم کے سرکاتاج بیچے ہو کتاب خزانہ اکبری شہنشاہ اکبر بن گوہر نایاب ضعیف تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجیے عجیب صنعت ہے بالکل بے نقط اسپر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتد اور خبر اور شرط و جزا کی اصلاح بے نقط۔ فرعون و قارون کا نام بے نقط۔ روایت کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا غربت</p>	<p>حدیث فارسی اشعۃ اللمعات حامل المتن۔ شرح مشکوٰۃ از مولانا محدث عبدالحق دہلوی چار جلدات ہیں۔</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے نقط فیضی۔ سہی پر مطبع الامام کلم کے سرکاتاج بیچے ہو کتاب خزانہ اکبری شہنشاہ اکبر بن گوہر نایاب ضعیف تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجیے عجیب صنعت ہے بالکل بے نقط اسپر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتد اور خبر اور شرط و جزا کی اصلاح بے نقط۔ فرعون و قارون کا نام بے نقط۔ روایت کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا غربت</p>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ الْمُرْسَلِینَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِمْ اَجْمَعِیْنَ اَسْأَلُہُمْ عِلْمَ نَفْسِیْ وَہِیْ وَہِیْ عِلْمٌ ہر کہ جس پر کمال ایمان و معرفت موقوف ہے کیونکہ تمام علوم سے عمل مقصد ہوتا ہے کہ کتاب الہی عزوجل میں ہم عمل کر سکیں تاکہ عقائد صحیحہ و معارف حقہ و اخلاق جمیلہ و اعمال شریفہ وغیرہ سے آراستہ ہوا ہر آدمی کو لائق علول دار السلام و منزلت اکرام ہو اور ماسوا سے اس مقصد کے متعارف دنیا و مکانات و روپیہ و آل و اولاد کی سعی باطل ہے ہر شخص جانتا ہے کہ جب آنکھ بند ہوئی تو خبر انون کے صندوق جو اس نے تمام عمر جاکھا ہی سے بچ سکے تھے یوں ہی رکھے رہے اور وہ صرف چار گز کفن و تختہ تابوت پر اٹھا کر گورین دفن کر دیا گیا اور وہاں صرف وہی ساتھ ہے جو اس نے علم و عمل سے کمایا اور سوا سے اس کے توساری محنت و جاکھا ہی و مشقت کو خاک میں ملا یا کیونکہ یہ دنیا دار فنا ہے اور باقی تو دارالآخرت ہے اور دار آخرت کے لیے زاد سماں پہچان لینا چاہئے اور یہ پہچان اس وقت علم نبوت سے حاصل ہوتی ہے اور وہ علم قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا اس اہمیت پر نازل فرمایا اور اپنے حبیب خاص سے لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن مجید سے لایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہوئی اور اس نے عرب کو جو علم کے نام سے واقف نہ تھے ایک بیابانی ملک میں جان نردن و دریاؤں کی تازگی میں پہنچی اور زراعت و مہربی باغیچہ میں کئی رنگینان خار ترار میں اوشون و بکریوں سے بھر گئے و کبوت و شہت فلاکت میں مانند خانہ بدوشوں کے درازا سہی باتوں پر یا ہم جنگ و جدال کرتے و قوی ہر کہ کہہ دیکھنا جانا اور کز ورون کی فریب و پرد و سرگراہ اگر فون کا پیا سا ہو چاتا اور بولوں کی پرتش و شباطانی اور ہم میں گرفتار تھے جنون سے فریاد کرتے و بھون بھون پرتیوں کی سنہن ماسوا و شعر و شاعری پر نازان تھے اور با ہم ڈھال گوار سے سلاک ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان و ماٹم افعال سے ساقط اس قوم میں خرافات خصال میں سے صدق طینت و وفاس عہد و شرافت ذاتی ایسی رکھی تھی کہ اولاد ابراہیم و اسمعیل بغیر غلطی کے خلوص جو ہر شرافت پر تھی اور ہر شخص عاقل جانتا ہے کہ کان جو ہر سے جو زخاک او د برآمد ہو وہ خزنہ چینی شفاف سے بڑا اتنا افضل ہے حتی کہ اسوت جو روٹو قارس نفیس پوشاک و قوی اجسام و عمدہ مکانات میں سے سب ناپاک باطن و بد اخلاق و ضیبت طینت سے گویا انکی مثل پر تھی کہ سور کے کان میں ریشم کا ڈورا یا جواہر کا ٹیٹہ ہو اور عرب اس حالت میں بھی

گو یا گھڑی کا عمل تھے لہذا جب سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ارشاد میں نور عرفان و عین ایمان سے مشرف ہو تو جو ہر ذاتی
 نے ظہور کیا اور بہت ہی جلد عظام اخلاقی و اعمال سے متخلی ہو کر تمام عالم کے لیے ہادی کامل ہو گئے کہ اب تک ان کی پیروی میں کمال سعادت ہے
 اور ہر کوئی انھیں کی بدولت قرآن پاک پر بخوار و باحق معلوم ہوئی پس انھیں کی شکرگزاری لازم و انھیں کی پیروی پر قرآن مجید کے معارف جانتا اور کتنا
 فرض تھم ہی اور انھوں نے ہر کوئی قرآن کے ساتھ اسکی تفسیر سکھائی و اسپر عمل کر کے کی تاکید فرمائی اور یہ ہر کوئی طبقہ تابعین و اتباع کے ذریعہ سے متواتر
 پہنچی پس عمرہ تفسیر وہ جو جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفسیر مشہور ہے اور انکی ہدایت کے موافق معانی و مدارک متخرج ہیں اور ترجمہ سے مفہوم میں
 ایسی تفسیر تفسیر کا حوالہ دیا اور تفسیر شیخ امام عواد اللہ بن ابوالقاسم اور ابوالفضل بن عمر بن کثیر القرظی الرضوی المتوفی ۳۹۰ھ ہجری گویا مناسب تفسیر ہے امام
 ابن ابی حاتم بن یزید بن عمر اللہ بن ابوالفضل المتوفی ۲۴۰ھ ہجری اور تفسیر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی ۳۲۰ھ ہجری ہے۔ امام نووی نے کہا کہ اہل سنت سے
 اجماع کیا کہ تفسیر ابن جریر ہے کہ تفسیر ابن کثیر ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اقوال سے تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اقوال سے تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے
 فقہ میں بسوٹا ہو چکا اور اجماع اس زمانہ کے مشرکین و باطلان کے اوہام و وسوس میں غلطی کی تردید ہے اور یہ ہر کوئی طبقہ پیروں سے ہمکنار ہے اور یہ ہر کوئی
 کی علت و دور کی گئی۔ از اجماع ہر ضروری و معتبر ہے جو اہل حق و حجت سے لیکر اہل حق و حجت تک مقید ہو و درج کیا گیا پس سمجھنا چاہئے کہ تعالیٰ
 تفسیر جامع اقوال و نقلی اشارتہ از احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و صحیحین و آثار حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجماعی اقوال
 فقہاء دین و حکماء ربانیین ہے اور ہر اس چیز جسکا ثبوت ان اصول صحیحہ سے ہو اسے بدھوئے قہص و دروغ و ایبات کی حاجت نہیں ہے۔
 اور صادق الامان جسکو کذب سے نفرت ہو وہ دین میں جھوٹا پونے والے سے سخت متنفر ہو تا ہوا و کیوں نہ ہو کہ معارف اللہ فی مقامات الیکلہ کتب کی وہ ہر کوئی
 بیہوش نہیں ہو سکتا بلکہ وہ گراہی کا باعث ہوتا ہے پس اعتماد بعد قی و روایات و فقہ و روایات و علوم حقہ و معارف اللہ فی حق ہے اور یہ ہر کوئی طبقہ پیروں سے ہمکنار ہے

ذکر
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

یہ سورہ مبارک بالاتفاق سائست آیات ہیں جیسا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے اور چونکہ اس کے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک آیت ہے اور اس کے
 نزدیک ساتویں آیت صراط الذین انعمت علیہم سے آخر تک ہے اور چونکہ نزدیک آیت بسم اللہ اور الحمد کے شکار ہے تو ساتویں آیت غیر المقفولہ ہے بلکہ علیہم
 و الا انما اتینہم ہے۔ تو اس سورہ مبارک کے کلمات پچیس ہیں اور حرکت ایک سو تیرہ ہیں۔ یہ سورہ مبارک جامع فضائل و برکات و درقائ اشارت ہے
 اور اسکے متعلق بعض احکام خاص متنازع ہیں جو دوسری سورتوں کے واسطے عام نہیں ہیں بلکہ سورہ فاتحہ میں علوم کتب سابقہ علم قرآن صحیح ہے چنانچہ
 آئینہ معلوم ہو گا اسی واسطے علامہ ابن کثیر کے نزدیک اس سورہ کی تفسیر تمام قرآن مجید کی تفسیر سے مساوی ہے لیکن صاحب حدیث و نقل نے یہ بھی فرمایا ہے
 آیت سے متعلق ضروری تفسیر لکھی اور ترجمہ ہے اسی کی اقتدا کر کے بعنوان فوائد عقل کی۔ (فاتحہ اولی) سورہ ان کے ناموں میں یوں قیاس کو
 دخل نہیں بلکہ شرع نے جو نام بتلایا اسی پر اکتفا ہو گا۔ سورہ فاتحہ کے ناموں کی کثرت اسکی تفسیر کی دلیل ہے چنانچہ شیخ سیوطی نے پچیس نام لکھے
 امام ابن کثیر وغیرہ نے فرمایا کہ اسکو (فاتحہ الکتاب) اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اسی سے نماز میں قرأت شروع کی جاتی ہے اور اسکو
 (اھم الکتاب) اسوجہ سے کہتے ہیں کہ معصوم مجید میں پہلے لکھی جاتی ہے اور نماز میں پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ قول امام بخاری ہے لیکن ابو اسود نے کہا
 تشبیہ کا مدار فاتحہ الکتاب پر ہے چنانچہ اسے قرأت پر مترجم کہا ہو کہ اجما کے کتاب ہی سے ابتدا سے قرأت ہے خصوصاً نماز میں زیادہ تمام ہے
 پس قول امام بخاری صحیح ہے۔ اسکو (فاتحہ القرآن) اسوجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

۲۴

فرمایا کہ سورہ الحمد شکر رب العالمین ام القرآن و ام الكتاب و السبع المثانی و القرآن العظیم و (صحیح) اس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ کا نام
 السبع المثانی اور القرآن العظیم بھی ہوا اسکو سورہ الفاتحہ بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ ہر جہاں اور اسکو الصلوٰۃ
 یا سورہ الفاتحہ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث ترمذی میں آیا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ الصلوٰۃ میرے درمیان اور میرے بند سے ہے
 درمیان نصفہ نصفہ ہے جس جہاں میرے بند سے اللہ عزوجل نے الحمد شکر رب العالمین کہا تو اسے میری حمد کی آفتاب (کتابی صحیح) اور اللہ نے اتفاق کیا کہ صلوٰۃ
 سے سورہ الحمد ملو جو چاہئے آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل آج دے گی۔ اور حاصل یہ ہے کہ سورہ الحمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی حاجت کی دعا ہے
 پس تمنا تو اللہ تعالیٰ سے واسطہ ہو اور دعا بندہ سے واسطہ ہو لہذا وہ اللہ تعالیٰ و بندہ کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ اسکو (سورہ الحمد شکر رب العالمین) اسو
 کہتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روایت ہے کہ فاتحہ الكتاب ہر روز سے شفا ہے (رواہ الدارمی) اسکو (سورہ الحمد شکر رب العالمین) اسو
 کہتے ہیں کہ حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے پچھو کہ اس سورہ سے جو مال اور وہ اچھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے اسکو رقم فرمایا چنانچہ قتال بن انشاء اللہ تعالیٰ آدھے گا۔ شعبی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
 اس سورہ کو (ارٹساہل) القرآن فرمایا اور کہا کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی اساس ہے۔ اور سفیان بن عیینہ نے اس سورہ کو
 (فاتیحہ) کہا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے اسکو (کافیہ) کہا۔ کثافت میں مذکور ہے کہ اسکو (کاف) بھی کہتے ہیں (فائدہ ثانیہ) قرآن میں
 سے سب سے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا اور قول دوم سورہ شکر کا نزول ہوا اور قول سوم سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اور یہی ہے کی دلائل البتہ
 میں ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول اول ہی صحیح ہے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا (فائدہ ثالثہ) اللہ
 تعالیٰ سورہ فاتحہ کا منقر بیان مقدم میں گذرا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں تھا
 جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی پس میں نماز تمام کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو دعا ہے کہ تم کو ان امور میں سے عرفین کیا کہ
 بار اول اللہ پر ہر نماز پڑھنا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے تم کو حکم نہیں دیا بقول تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 اذ آتھا لکم لواء یحییٰ لکم ہر فرمایا کہ سورہ سے باہر ہونے سے پہلے تم کو قرآن سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا پس آپ میلو ہا کہ پکڑو ہوسے ہاتھ کر کے
 چلے آئیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن میں سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ الحمد اللہ
 شکر رب العالمین ہے صحیح شانی و القرآن العظیم ہے جو چاہئے اور روایت ہے ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ اور حضرت ابی بن کثیر سے بھی اس کے
 روایت ہے کہ جب میں مذکور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت میں پڑھا کہ ایسا ہے کہ دروازہ سے نکلنے سے پہلے
 پکڑو ایسا سورہ تعلیم ہو گا جسے مثل نورین یا انجیل میں بلکہ قرآن میں نازل نہیں ہوا ابی بن کثیر کہا کہ میں ہی سورہ کی امید پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 پر چاہئے کہ دروازہ پر پہنچاؤں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ سورہ مجھے تعلیم فرمایا جو ہے جسکا وعدہ دیا گیا ہے تو فرمایا کہ تو نماز شروع کرنے
 میں کو نگر شکر ہے میں نے الحمد شکر رب العالمین آؤ تک پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہی سورہ ہے اور یہی صحیح شانی و القرآن العظیم ہے جو چاہئے
 کیا گیا (رواہ مالک) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی بظاہر منقطع صحیح ہے۔ اور امام احمد نے اسکو حضرت ابوسعید خدری سے متصل
 روایت کیا اور اس میں یہ زیادہ ہے کہ ابی بن کثیر نے سند میں کہا کہ میں نے انھیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں حکم دیا ہے اور اب میں ایسا کہیں
 نہیں کروں گا۔ (رواہ الترمذی و النسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رہتا یا انجیل میں ام القرآن کہ مثل نازل
 نہیں فرمایا اور یہی صحیح شانی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے بند سے ہے پھر سورہ الحمد شکر رب العالمین (رواہ النسائی)

روایت ہے کہ سورہ الحمد شکر رب العالمین ام القرآن و ام الكتاب و السبع المثانی و القرآن العظیم و (صحیح) اس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ کا نام السبع المثانی اور القرآن العظیم بھی ہوا اسکو سورہ الفاتحہ بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ ہر جہاں اور اسکو الصلوٰۃ یا سورہ الفاتحہ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث ترمذی میں آیا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ الصلوٰۃ میرے درمیان اور میرے بند سے ہے درمیان نصفہ نصفہ ہے جس جہاں میرے بند سے اللہ عزوجل نے الحمد شکر رب العالمین کہا تو اسے میری حمد کی آفتاب (کتابی صحیح) اور اللہ نے اتفاق کیا کہ صلوٰۃ سے سورہ الحمد ملو جو چاہئے آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل آج دے گی۔ اور حاصل یہ ہے کہ سورہ الحمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی حاجت کی دعا ہے پس تمنا تو اللہ تعالیٰ سے واسطہ ہو اور دعا بندہ سے واسطہ ہو لہذا وہ اللہ تعالیٰ و بندہ کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ اسکو (سورہ الحمد شکر رب العالمین) اسو کہتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روایت ہے کہ فاتحہ الكتاب ہر روز سے شفا ہے (رواہ الدارمی) اسکو (سورہ الحمد شکر رب العالمین) اسو کہتے ہیں کہ حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے پچھو کہ اس سورہ سے جو مال اور وہ اچھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسکو رقم فرمایا چنانچہ قتال بن انشاء اللہ تعالیٰ آدھے گا۔ شعبی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کو (ارٹساہل) القرآن فرمایا اور کہا کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی اساس ہے۔ اور سفیان بن عیینہ نے اس سورہ کو (فاتیحہ) کہا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے اسکو (کافیہ) کہا۔ کثافت میں مذکور ہے کہ اسکو (کاف) بھی کہتے ہیں (فائدہ ثانیہ) قرآن میں سے سب سے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا اور قول دوم سورہ شکر کا نزول ہوا اور قول سوم سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اور یہی ہے کی دلائل البتہ میں ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول اول ہی صحیح ہے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا (فائدہ ثالثہ) اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا منقر بیان مقدم میں گذرا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں تھا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی پس میں نماز تمام کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو دعا ہے کہ تم کو ان امور میں سے عرفین کیا کہ بار اول اللہ پر ہر نماز پڑھنا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے تم کو حکم نہیں دیا بقول تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اذ آتھا لکم لواء یحییٰ لکم ہر فرمایا کہ سورہ سے باہر ہونے سے پہلے تم کو قرآن سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا پس آپ میلو ہا کہ پکڑو ہوسے ہاتھ کر کے چلے آئیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن میں سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ الحمد اللہ شکر رب العالمین ہے صحیح شانی و القرآن العظیم ہے جو چاہئے اور روایت ہے ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ اور حضرت ابی بن کثیر سے بھی اس کے روایت ہے کہ جب میں مذکور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت میں پڑھا کہ ایسا ہے کہ دروازہ سے نکلنے سے پہلے پکڑو ایسا سورہ تعلیم ہو گا جسے مثل نورین یا انجیل میں بلکہ قرآن میں نازل نہیں ہوا ابی بن کثیر کہا کہ میں ہی سورہ کی امید پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر چاہئے کہ دروازہ پر پہنچاؤں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ سورہ مجھے تعلیم فرمایا جو ہے جسکا وعدہ دیا گیا ہے تو فرمایا کہ تو نماز شروع کرنے میں کو نگر شکر ہے میں نے الحمد شکر رب العالمین آؤ تک پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہی سورہ ہے اور یہی صحیح شانی و القرآن العظیم ہے جو چاہئے کیا گیا (رواہ مالک) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی بظاہر منقطع صحیح ہے۔ اور امام احمد نے اسکو حضرت ابوسعید خدری سے متصل روایت کیا اور اس میں یہ زیادہ ہے کہ ابی بن کثیر نے سند میں کہا کہ میں نے انھیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں حکم دیا ہے اور اب میں ایسا کہیں نہیں کروں گا۔ (رواہ الترمذی و النسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رہتا یا انجیل میں ام القرآن کہ مثل نازل نہیں فرمایا اور یہی صحیح شانی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے بند سے ہے پھر سورہ الحمد شکر رب العالمین (رواہ النسائی)

پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا اور قول دوم سورہ شکر کا نزول ہوا اور قول سوم سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اور یہی ہے کی دلائل البتہ میں ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول اول ہی صحیح ہے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا (فائدہ ثالثہ) اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا منقر بیان مقدم میں گذرا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں تھا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی پس میں نماز تمام کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو دعا ہے کہ تم کو ان امور میں سے عرفین کیا کہ بار اول اللہ پر ہر نماز پڑھنا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے تم کو حکم نہیں دیا بقول تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اذ آتھا لکم لواء یحییٰ لکم ہر فرمایا کہ سورہ سے باہر ہونے سے پہلے تم کو قرآن سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا پس آپ میلو ہا کہ پکڑو ہوسے ہاتھ کر کے چلے آئیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن میں سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ الحمد اللہ شکر رب العالمین ہے صحیح شانی و القرآن العظیم ہے جو چاہئے اور روایت ہے ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ اور حضرت ابی بن کثیر سے بھی اس کے روایت ہے کہ جب میں مذکور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت میں پڑھا کہ ایسا ہے کہ دروازہ سے نکلنے سے پہلے پکڑو ایسا سورہ تعلیم ہو گا جسے مثل نورین یا انجیل میں بلکہ قرآن میں نازل نہیں ہوا ابی بن کثیر کہا کہ میں ہی سورہ کی امید پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر چاہئے کہ دروازہ پر پہنچاؤں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ سورہ مجھے تعلیم فرمایا جو ہے جسکا وعدہ دیا گیا ہے تو فرمایا کہ تو نماز شروع کرنے میں کو نگر شکر ہے میں نے الحمد شکر رب العالمین آؤ تک پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہی سورہ ہے اور یہی صحیح شانی و القرآن العظیم ہے جو چاہئے کیا گیا (رواہ مالک) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی بظاہر منقطع صحیح ہے۔ اور امام احمد نے اسکو حضرت ابوسعید خدری سے متصل روایت کیا اور اس میں یہ زیادہ ہے کہ ابی بن کثیر نے سند میں کہا کہ میں نے انھیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں حکم دیا ہے اور اب میں ایسا کہیں نہیں کروں گا۔ (رواہ الترمذی و النسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رہتا یا انجیل میں ام القرآن کہ مثل نازل نہیں فرمایا اور یہی صحیح شانی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے بند سے ہے پھر سورہ الحمد شکر رب العالمین (رواہ النسائی)

مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں فقہ یہ ہے کہ ابوسید بن المعلی نفل نماز پڑھتے تھے اور اسٹیج ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی نماز نفل میں تھے پس جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو فوراً نماز توڑ کر حاضر ہونا واجب تھا کیونکہ یہ فرض ہے اور قاعدہ نکلا کہ فرض کے معارضہ میں نفل نہیں باقی رہتی اس لیے فقہاء کے نزدیک اصول میں قرار پایا کہ ہر نفل محب جو صحیح ثابت ہو جب وہ ایسی شان پر ہو کہ اُس کے عمل میں لاسے سے ہر حالت میں پھیل جائیگی تو اُس کو ترک کرنا واجب ہے اور یہ قاعدہ کلیہ شرع میں بہت مفید ہے جو فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ میں مذکور ہے اور اس سے بہت سے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ اُس وقت شباب سے فارغ ہوئے تھے تو میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ سے کچھ جواب نہیں دیا پھر میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ پھر آپ نے مجھ کو کچھ جواب نہیں دیا پھر میں نے تیسری بار عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ پھر آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر آپ روانہ ہوئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا کہ آپ مکان میں داخل ہوئے اور مسجد میں فوم غمناک ہو کر بیٹھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طہارت فرما کر باہر آئے اور فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر فرمایا کہ ای جابر بن عبد اللہ میں تجھے قرآن میں سب سے بہتر سورہ بتاؤں میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ضرور فرمائیے تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین آخر تک پڑھو رواہ احمد بائنا جبر (رحمۃ اللہ علیہ) اسکے مانند احادیث دلیل ہیں کہ بعض سورتوں کو بعض کیفیت سے اور یہ قول بہت سے علماء سے منقول ہے اور دیگر علماء کے نزدیک باہم تفاضل جائز نہیں ہے کیونکہ کل کلام اللہ تعالیٰ ہے اور تفضیل دینی میں نقص کا وہم ہوتا ہے۔ تشریحی نے یہ قول ابو الحسن اشعری و ابو بکر باقلانی و ابو جاتم و ابو حیان و یحییٰ بن یحییٰ سے نقل کیا اور یہی امام مالک سے ایک روایت ہے مترجم کہتا ہے کہ تحقیق قول امام ابو حنیفہ جسے یہ مروی ہے کہ کلام الہی ہونے کی راہ سے سب برابر ہیں لیکن بعض سورہ میں حمد و ثنا سے الہی مذکور ہے جو دوسری سورہ میں نہیں ہے تو مذکورہ کی راہ سے اُس کو فضیلت پر مثلاً سورہ قل ہو اللہ احد کو اخلاص توحید کی راہ سے سورہ تبت یا مدینہ کی فضیلت ہے چنانچہ ابن ابی عمیر نے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور ایک مندری پر ہم لوگ اترے تو ان لوگوں نے ہماری مسافرانہ دعوت نہ کی اس لئے میں اس قوم کی ایک اونٹنی دوڑی ہوئی آئی کہ ہمارے سردار کو بچھوئے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اُسکی پیٹانی پر بچھوئے گا اور ہمارے بیان کوئی جھاڑ سے والا اس وقت موجود نہیں ہے تو کیا تم میں سے کوئی شخص جھاڑ نہ جانتا ہے پس ہم میں سے ایک شخص بکڑا ہو گیا جبکہ ہم جھاڑ سے والا نہیں جانتے تھے اور اُس نے کہا کہ ہاں میں جھاڑ دیکھتا ہوں لوگوں نے ہماری زبان باری نہیں کی تو میں بغیر عرض نہیں جھاڑ دیکھا پس اسے تیس بکڑیاں عرض کیں اور بااگر اُس کو جھاڑ تو وہ اچھا ہو گیا اور اُس نے میں بکڑیاں دینا اور حکو و دہ پلویا پھر جب وہ آیا تو ہم نے اُس سے کہا کہ کیا تم جھاڑ پہنکتا جانتے ہو یا تم جھاڑ پہنکتا کیا کرتے تھے میں اُس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں اور نہ کوئی میں نے جھاڑ پہنکتا کیا سوا اسکے کہ سورہ الحمد پڑھ کر پشیم ہم لوگوں کو کہان بکڑیوں میں کوئی تھوڑا کھرو یہاں تک کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے یا ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دریافت کیا کہ یہ بکڑیاں کونسی ہم لوگ مزیہ منوہ ہیں اُسے تو یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا پس آپ نے فرمایا کہ وہ جاننا نہ تھا کہ میرے لیے جو تم لوگ بکڑیاں بانٹو اور میں میرا بھی حصہ لگاؤ رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد و واضح ہے کہ آنحضرت نے اپنے واسطے حصہ کا حکم صرف ان کے اطمینان خاطر کے واسطے دیا اور اس سے نکالا گیا کہ جو کار خیر کہ فراموشی و واجبات میں سے نہوں اُس پر بجزت لینا جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام بھیجے تھے کہ ناگاہ آسمان کی طرف سے آواز سنیں پھر

جبریل علیہ السلام نے آسمان کو اپنی نگاہ اٹھا کر کہا کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا تھا پھر اسے میں ایک فرشتہ اتر کر آیا اور آنحضرت
 سے اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابگو بشارت ہو کہ آپ کو ایسے دو نور عطا ہوئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے ہیں
 اور وہ فاتحہ الکتاب اور عوایم سورۃ بقرہ ہیں کہ ان دونوں میں سے جو حرف پڑھا جائے نور عطا ہوگا (رواہ مسلم والنسائی) عوایم سورہ بقرہ
 سے آمن الرسول ہے۔ آخر تک رکوع مراد ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی
 نماز پڑھی کہ میں اسے قرآن میں پڑھی تو وہ ناقص ناقص ناقص نہ تھا مگر اب اس کو اسے پڑھنے پر مجبور کیا گیا کہ ہم لوگ کبھی امام کے پیچھے ہوتے
 ہیں تو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر اس کو اسے پڑھنے پر مجبور کیا گیا کہ ہم لوگ کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ
 اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے درمیان نصف نصف ہے اور میرے بندہ سے جو کچھ مانگا وہ اُس کے واسطے ہے
 جب بندہ نے الحمد للہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری حمد کی اور جب بندہ نے الرحمن الرحیم کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ میرے بندہ نے میری شہادت کی پھر جب بندہ نے مالک یوم الدین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری تعظیم کی یعنی بزرگی کا
 اقرار کیا پھر جب بندہ نے ایک احمد دایا ایک مستعین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری حمد کی اور میرے بندہ کے درمیان شکر ہے اور جو میرے
 بندہ نے مانگا وہ اُس کے واسطے ہے اور جب بندہ نے الصراط المستقیم صراط الذین انعم علیہم علیہم صراط الذین انعم علیہم صراط الذین انعم علیہم
 ہے کہ میرے بندہ کے واسطے ہے اور بندہ کے لیے وہ ہے جو اُسے مانگا (رواہ مسلم والنسائی والترمذی وعبداللہ بن احمد وابن جریر والنخاری)
 مترجم کرتا ہے کہ وہ جو تم سے اس طرح ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیات تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر و تعظیم ہیں اور ایک
 قیدہ دایا ایک مستعین یہ ایک آیت شکر ہے اور اہل الصراط المستقیم سے آخر تک تین آیات بندہ کے واسطے ہیں پس نصف نصف ہو گئی اور
 اس صورت میں اہل الصراط المستقیم ایک آیت اور صراط الذین انعم علیہم دو سری آیت اور غیر المنضوب علیہم ولا الضالین تیسری آیت
 اور واضح ہو کہ کسی روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور نہیں ہے اور اگر اُس کو شمار کیا جائے تو نصف نصف نہیں رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے
 چار آیات ہوتی باقی ہیں فاتحہ - ۱ - (وہ مستطیل) - شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں سورۃ فاتحہ متعین ہے یا سورۃ فاتحہ کے
 دو سری سورہ بھی کئی ہو سکتی ہے جو اس کا جو اس میں ہے کہ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور ائمہ اربعہ فقہین اہل حجاز وغیرہ نے کہا
 سورۃ فاتحہ متعین نہیں ہے بلکہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھا جائے اور اس پر دو طعنیں ہیں اول قولہ انما سئلہ فاقروا بما تسمعون انتم ہی قرآن
 دین متعین جو میرے پروردگار نے آسمان میں پڑھا ہے اور وہ سورہ (دو سری) دلیل ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پڑھی طرح نماز
 پڑھی یعنی پھر آیت پر آئے اس کو تعلیم فرمایا اور شہادت کیا کہ جب تو ان کے واسطے پڑھا تو بیکار ہو تو بیکار ہو تو بیکار ہو تو بیکار ہو تو بیکار ہو تو بیکار ہو
 پھر اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کی تعریف فرمائی پھر پڑھا کہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز باطل نہ ہوگی لیکن
 امام ابو حنیفہ نے کہا کہ سورۃ فاتحہ واجب ہے کہ اُس کے پڑھنے سے نماز ناقص ہوتی ہے جیسا کہ امام احمد و اصحاب و اولاد و اولاد ہیں یہی صحیح و حق ہے - شیخ
 ابن کثیر نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ شہادت ہے اور وہ غیر ہم کے نزدیک نماز کے لیے سورۃ فاتحہ متعین ہے اور اگر اولیٰ ولی بھی ہے پھر جو اس پر مذکور
 ہوتی ہے تو اس میں بے شک سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے نماز کو ناقص فرمایا مترجم کرتا ہے کہ ناقص ہونے سے لازم نہیں آتا کہ باطل ہے وہاں
 اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے بھی اُس کو ناقص سمجھا اور فاتحہ پڑھنا واجب ہے کہ اگر نماز کو باطل سمجھا اور یہ اُس کے نزدیک باطل ہے اور اس کی
 کہ جس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پڑھی اور اس کی تعریف فرمائی ہے جب آپ نے اُسے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو صحابہ

رضی اللہ عنہم کو بہت پریشانی ہوئی پھر جب آپ نے اسکو تعلیم فرمایا کہ ان امور میں سے جس امر میں کمی کرے گا وہی تیری نماز میں نقص ہوگا تو یہ حکم صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرحت ہوئی کہ نماز بالکل باطل نہ ہوگی بلکہ نقص ہوگا چنانچہ تندی کی روایت میں صریح مذکور ہے ہیں معلوم ہوا کہ نقص سے باطل ہونا مراد نہیں ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے جوہر لغت میں فرمایا کہ جس نے فاتحہ اکتاب نہیں پڑھی اسکی نماز نہیں ہے (کما فی الصحیحین) اور حدیث ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ اکتاب نہیں پڑھی اسکی نماز نہیں ہے (رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان) مگر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کافی ادا نہیں ہوتی جس میں ام القرآن نہ پڑھی جاوے (رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان) مگر یہ کہ ابوصیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز کافی ادا نہیں ہوتی اور اسی طرح جب اسکا احادہ واجب ہو تو گو یا نماز نہ ہوگی لیکن جو بغیر فاتحہ پڑھی گئی وہ باطل نہیں ہے (مسئلہ) کیا سورۃ فاتحہ کل رکعات میں واجب ہے جو اب۔ اس میں اختلاف ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شافعی اور ایک جماعت علماء کے نزدیک ہر رکعت میں واجب ہے اور دیگر علماء نے کہا کہ جس نماز میں جتنی رکعات ہوں ان میں سے اکثر رکعات میں پڑھ دینا کافی ہے جس میں بصری وغیرہ نے کہا کہ صرف ایک رکعت میں کافی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابوحنیفہ و ثوری و اوزاعی کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا متعین نہیں ہے بلکہ سوا سے اسکی جو کچھ پڑھو رکعت کافی ہے۔ مگر یہ کہ ابوصیفہ نے اسکا کافی نہیں ہے چنانچہ ابوصیفہ نے کہا کہ ایک فرض کی دو رکعتوں میں اور نفل کی کل رکعتوں میں نماز استغفار ہے و ایک فرض کی دو رکعتوں میں واجب ہے و تمام جہت میں صحیح ہے عین الدلیل میں لکھی ہے (مسئلہ) مقتدی پر قراءت فاتحہ واجب ہے یا نہیں اور اس میں علماء کے تین قول ہیں۔ اول یہ کہ امام کبیر مقتدی پر بھی واجب ہے کیونکہ احادیث سابقہ میں مقتدی سے واسطے استثنا نہیں ہے و دوم مقتدی بالکل قراءت نکرے تو وہ نماز جہر سے ہو یا سر سے ہو کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جس شخص کا امام ہو تو امام ہی کی قراءت اسکی قراءت ہے (رواہ احمد) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اگر اسناد میں ضعف ہے اور حدیث کئی طریق سے روایت کی گئی مگر کوئی صحیح نہیں ہے اور امام مالک و ترمذی نے اسکو جابر رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا ہے مگر یہ کہ طریق متعدد تو درجہ حسن تاکہ ابوصیفہ نے اپنی اور کئی دیگر روایت سے جابر رضی اللہ عنہ سے اسکی قراءت اسکی قراءت ہے اور بی امام ابوحنیفہ اور ایک جماعت علماء کا مذہب ہے اور تمام جہت قولہ تھا کہ انوار قرآنی القرآن فاتحہ الہ الاتیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ آوگی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول سوم یہ ہے کہ جب نماز سر سے ہو یعنی کھڑے ہو کر پڑھے تو مقتدی پر قراءت فاتحہ واجب ہے اور اگر نماز جہر سے ہو تو واجب نہیں کیونکہ ابوصیفہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ہی اسکی بنایا جاتا ہے کہ اسکی قراءت کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم لوگ تکبیر کہو اور جب پڑھے تو خاموش ہو اور وہ مسلم و ایہود و نسطوری و ساسانی و ابن ماجہ میں حدیث ابی ہریرۃ النخعی کہو تاکہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ یہی قول صحیح ہے اور یہی امام شافعی کا قول تھا اور یہی امام احمد نے ایک روایت سے روایت کیا ہے۔ مگر یہ کہ ابوصیفہ نے روایت کی ہے کہ رضی اللہ عنہ نے بیان سکون مقتدی کی صریح روایت کی تو یہ دلیل ہے کہ سابق حدیث ابوسعید خدری جو بغیر فاتحہ کے ناقص فاتحہ نماز ہے جسے بارہ میں ہوا اس میں ابوسعید نے جو اپنے جی نہیں پڑھنے کا فتویٰ دیا اس سے صاف یہ مراد ظاہر ہوتی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہر نماز و دن اور ہر ایسے دل سے ادا کرنا چاہئے کیونکہ یہ دونوں باتیں دل سے نکلنے میں ہیں معلوم ہوا کہ مقتدی اگر محض غافل ہو تو جہر سے پڑھے گا بلکہ سورۃ فاتحہ اسکی حق میں بھی اس طرح لازم ہے کہ چاہے امام زبان و دل سے نکلے یا نہیں اور دعا کرتا جاتا ہے اسی طرح مقتدی دل سے حمد و دعا کرتا جاسکے کیونکہ غافل سے واسطے

جان
اور

نمازین سے حصہ نہیں ہوتا بلکہ عاقل کے واسطے بھی نمازین سے اسی قدر ہوتا ہے جتنا اُس نے عمل کیا ورنہ نفلتاً حصہ شیطان سے ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں مصرح ہے۔ ہذا امام ابن کثیر نے کہا کہ بیان فضائل میں ان مسائل کے ذکر کرنے سے غرض یہ ہے کہ کچھ فضائل سورۃ فاتحہ سے کہے ان مسائل کا اختصاص ہو یہ احکام اسی سورۃ پاک کے ساتھ خاص ہیں۔ حدیث انس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بتیرے آؤ۔ اور سورۃ فاتحہ وقل ہوا اللہ احد پڑھے تو سوا۔ موت کے ہر ٹپا سے مامون ہو جاوے گا۔ (رواہ ابن ماجہ) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاتحہ کتاب ہر چار ہی سے شفا ہو رہی ہے۔ (رواہ سعید بن منصور والبیہقی) ابو عبد اللہ بن شیبہ سے مرسل روایت اسی کے مانند دارمی میں ہے اور اسکے راوی ثقافت بن زید بن زبیر بن الصلت تھے۔ اسے اپنے چچا سے روایت کی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر جب میں آپ کے پاس سے اپنے وطن کو لوٹا تو ایک قوم پیرا گزر رہی تھی جس کے پاس ایک شخص مجنون زنجیروں میں بندھا ہوا تھا پس ان لوگوں کو کہہ دیا کہ تم میرے پیچھے رہو میں لائے ہیں بھلا تیرے پاس اس مجنون کی بھی کوئی دوا ہے تو میں نے تین دن تک اس پر سورۃ فاتحہ لکھا لیکن اس طرح پڑھ کر دم کی کہ ہر روز صبح و شام پڑھتا اور اپنی انگلیوں کی پور حج کرتے کہ جہنم نکلتا پس بفضل الہی وہ اچھا ہو گیا تو ان لوگوں نے جھک کر سونے بکریاں دین پس میں ان کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ حال ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو دکھا کیونکہ جس نے رقیہ باطل کے ساتھ دکھایا اُسے بڑا کیا اور تو نے تو رقیہ حق کے ساتھ دکھایا اور وہ احمد و ابو داؤد والنسائی وابن جریر و الثامیہ حسن سے مرسل روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ کتاب پڑھا گیا اُسے توریثت و انجیل و زبور و فرقان پڑھا رہا (ابو عبید) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں اترے اور کسی حاجت کے واسطے روانہ ہوئے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کے پہلو میں ساتھ ہو گیا پس آپ نے توجہ فرما کر اُسے دیکھا اور فرمایا کتبھو افضل القرآن تبارک و تعالیٰ پھر اُس پر الحمد للہ رب العالمین تلاوت فرمائی (رواہ الحاکم والبیہقی)۔ (فائدہ) جمہور علماء کے نزدیک قرأت سے پہلے تو ز پڑھنا سنت ہے بدلیل قول تعالیٰ فاذا قرأت القرآن فاستمعوا لصدور الیوم من الشیطان الرجیم۔ اور چہوڑنے کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ جب قرأت قرآن کا ارادہ کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اور بعض نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر نماز شروع کرتے تو کہتے تھے بھو بھو بھو اللہم و بھو بھو بھو اللہم و تعالیٰ جدک و مالکک شیک بھو تین بار لا الہ الا اللہ کہتے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہمزہ و نغمہ و نغمہ و نغمہ (رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ) ہمزہ کے معنی کلا گھوٹنا اور نغمہ کے معنی تلک کرنا اور نغمہ سے مراد شعر ہے۔ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور تین مرتبہ الحمد شکر اور تین مرتبہ سبحان اللہ بکرۃ وسیلا کہتے پھر اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم کہتے ہمزہ و نغمہ و نغمہ و نغمہ (رواہ ابو داؤد وابن ماجہ) اور حدیث ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں گھڑے ہوئے تو تین بار تکبیر کہتے پھر لا الہ الا اللہ تین مرتبہ کہتے اور سبحان اللہ بکرۃ تین مرتبہ کہتے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے (رواہ احمد) اور حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تیس مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم کہتے (رواہ ابو یوسف والنسائی و احمد و ابو داؤد والنسائی) اور یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (کافی الترمذی والنسائی) اور بخاری نے اسکو حضرت سلیمان بن عمرو رضی اللہ عنہ سے

روایت کیا ہے اور معنی یہ ہیں کہ غصہ و غضب ایک شیطانی حرکت ہے جس کا مادہ آتش دھواں ہے اور شیطان اُسکو مفرور کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے آزار یا نفع پر قادر ہے حالانکہ سب حول و قوت اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے پس جب اُسے شیطان کی بدی سے پناہ مانگی یا لاجول و لا قوۃ الا باللہ کہتا تو شیطان بھاگ جائیگا اور وہ شخص اپنے انسانی ہوش میں آجائے گا اسی طرح جب انسان تلاوت قرآن اور اُسکے کھینے کا قصد کرتا ہے تو شیطان دوسرے دلائل سے اور کافروں کو امر حق کے برعکس سنا تا ہے اسی طرح آدمیوں میں بھی شیاطین ہیں جو ہر طرح کے ادھام ڈالنے یا اُس کے ساتھ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں پس چاہئے کہ اسوقت اللہ عزوجل سے پناہ مانگے تاکہ ان شیاطین کے شر سے محفوظ رہے اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جریر بن عبد اللہ علیہ السلام جب اول وحی لائے تو پہلے استغیث باللہ اسمع العظیم من الشیطان الرجیم کہلا یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی پھر اقرار باہم ربک الذی خلقی پڑھائی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ اثر غریب ہے اور اسکی اسناد میں ضعف و انقطاع ہے (مسئلہ) جمہور علماء کے نزدیک تو پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور عطار بن ابی رباح کے نزدیک واجب ہے (مسئلہ) شافعی نے کہا کہ تو پڑھتا ہے آہستہ پڑھے اور چاہے بھر سے پڑھے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ پڑھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھر سے پڑھا۔ مترجم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ذمہ دونوں آہستہ پڑھے اور اگر اُسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لیا تو امام ابو حنیفہ و شافعی کے نزدیک کافی ہے اور بعضوں نے زیادہ کیا کہ اعوذ باللہ اسمع العظیم من الشیطان الرجیم کہے اور سفیان ثوری و داؤد اسی نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اسمع العظیم کہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ احادیث صحیحہ جو سابقین میں مذکور ہوئیں ان کی اتباع ادلیٰ ہے (مسئلہ) نماز میں تعوذ پڑھنا صرف تلاوت کے واسطے ہوتا ہے یعنی جب قرأت قرآن کا قصد کرے تب تعوذ پڑھے اور یہی امام ابو حنیفہ و محمد کا قول ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نماز کے واسطے پڑھے پس بنا بر قول ابو یوسف کے مقتدی اگر چہ قرأت نہیں کرے گا مگر تعوذ پڑھنیگا اور نماز عیدین میں تکبیر تحریمہ کے بعد عید کی تین تکبیروں سے پہلے تعوذ پڑھنیگا مگر جمہور علماء کے نزدیک تکبیر و شمار کے بعد قرأت سے پہلے پڑھے (مسئلہ) تعوذ پڑھنے میں لطافت یہ ہے کہ جو کچھ اُس نے منہ سے لغوی ہودہ لگا اُس سے منہ کی طہارت ہو جاتی ہے اور وہ تلاوت کلام اللہ کے واسطے پاکیزہ ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمتا کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار اور اپنی عاجزی کا اقرار ہے کہ مجھکو اس سرخ دشمن باطنی یعنی شیطان سے مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں بلکہ میں رب عزوجل سے پناہ مانگتا ہوں جسے انسان و شیطان دونوں کو پیدا فرمایا پس تمام مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں مقصور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین جنہوں پر شیطان کو قدرت نہیں دی ہے پس جب بندہ اپنے رب عزوجل کی پناہ میں آیا تو شیطان خوار ہو کر بھاگ گیا اور جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہیں انپر شیطان مسلط ہو کر ہلاک کرتا ہے اور عجیب لطیف ہے کہ جس شخص کو ظاہری دشمن قتل کرے وہ شہید ہوتا ہے اور جسکو یہ دشمن باطنی قتل کرتا ہے وہ مردود کافر ہو جاتا ہے اور چونکہ شیطان نظر نہیں آتا اندازہ عزوجل سے پناہ چاہی جسکو شیطان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ واضح ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اُس کے ملعون مخلوق شیطان سے پناہ لیتا ہوں تاکہ شیطان مجھکو دین یا دنیا کے کاموں میں ضرر نہ پہنچائے کہ میں جس بندہ کو اللہ عزوجل نے پناہ دی وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس نے اپنے آپ کو غافل کیا اُسپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اُس کا قلب مرجاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا کہ اے ابو ذر تو انس و جن کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ ڈھونڈو نہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا انس میں بھی شیطان ہیں فرمایا کہ ہاں (رواہ احمد) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکن کل شیء عدو شیاطین الانس و الجن یعنی بعضہم اسے بعض ذرغونہ و ذرغورہ۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص مکر و ہودہ سے شیطان ہے

زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عجمی گھوڑے پر سوار ہوئے تو اُس نے آپ کی سواری میں چکنا چکنا شروع کیا پس آپ نے اُس کو مارنا شروع کیا مگر وہ اور زیادہ چلنے دھکنے لگا تو آپ اس پر سے اتر پڑے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ کو ایک شیطان پر سوار کر دیا تھا کہ میں اُس سے اترتے اترتے اپنے قلب سے منکر ہوا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے مترجم کہتا ہے کہ جب ملک شام فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے واسطے تشریف لائے تو سرداران لشکر شام مانند حضرت ابو عبیدہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے استقبال کو آئے اور چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا بوڑھا اونٹ اور پیوند ریوند لباس چھوڑ کر یہ ریشمی سفید لباس پہنیں اور اس رومی گھوڑے پر سوار ہوں کہ اس میں کافروں کے واسطے ہیبت ہو پس آپ سوار ہوئے تو یہ واقعہ ہوا کہ اُسکو شیطان کہہ کر اتر پڑے اور معنی یہ ہیں کہ اُس کی چمک دکھیل سے دنیا سے فانی کی بعض لذات نظر پڑے اور یہ وسیلہ شیطانی تھا لہذا اُسکو چھوڑ دیا اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے راہب دس اپنی اگلی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفت اسی پیوند پارہ کے لباس میں پاتے تھے پس اگر آپ لباس بدتے تو شاید وہ لوگ نہ پہچانتے حالانکہ انھوں نے آپ کو اسی لباس نہ بد میں دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور فوراً مطیع ہو کر قلعہ کا دروازہ کھول کر آپ سے امان مانگی۔ ہر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ شیطان کو عجم اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مرجوم و مطرد ہے اور جب وہ چوری سے کان لگا کر ملائکہ کی باتیں سننا چاہتا ہے تو شہاب ثاقب سے رحم کیا جاتا ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ الا من اشرق السمع فاجتہ شہاب ثاقب وغیرہ آیات کی تفسیر میں انشاء تعالیٰ آوے گا۔ واضح ہو کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہو چکی اور یہی بیان ہوا کہ تلاوت میں پہلے اعوذ باللہ اسمع من شیطان الرجیم پڑھنے بلکہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک سوا سے فرائض نماز کے نوافل میں بہتر ہے کہ اعوذ باللہ اسمع من شیطان الرجیم میں پڑھ دوں اور پھر پڑھوں اور پھر شروع کیا جاتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے جو نہایت بخشش والا بہت مہربان ہے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق کتاب النبی یعنی قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور علماء متفق ہیں کہ سورہ نمل میں قولہ تعالیٰ وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ بعض آیت ہی پھر سکھ یہ ہے کہ ہر سورہ کے اول میں بسم اللہ پوری آیت ہے یا آیت کا جزو اور یہ جس سورہ پر لکھی گئی اُس میں شمار ہے یا فصل کے واسطے لکھی گئی ہے پھر وہ سورہ فاتحہ میں بھی فصل کے واسطے لکھی گئی ہے سورہ فاتحہ کا جزو ہے۔ شیخ نے لکھا کہ علماء کے اختلافی اقوال کتب فقہ وغیرہ میں دلائل کے ساتھ مفصل مذکور ہیں اور سنن ابو داؤد میں باسناد صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل نہیں پہچانتے تھے یہاں تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی گئی اور وہ اہل حکم ایضاً مترجم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ بسم اللہ کسی سورہ کا جزو نہیں ہے بلکہ وہ فصل پہچاننے کے واسطے اتاری گئی ہے لیکن امام شافعی نے اسکی یہ تائید کی کہ بیشک وہ پہلے جزو نہ تھی پھر جب اتاری گئی تو اس سورہ کا جزو ہو گئی۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تائید دلیل لطیف ہے لیکن لازم آتا ہے کہ بسم اللہ نازل ہونے سے پہلے ہر سورہ ناقص تھا اور اس کا التزام کرنا بعید ہے۔ ہر شیخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ کے اول بسم اللہ پڑھی اور اُسکو ایک ایک آیت شمار کیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد میں عمر بن ہارون البلیغی ضعیف ہے لیکن دارقطنی نے دوسری اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اسکی متابعت روایت کی مترجم کہتا ہے کہ اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت شمار کیا بلکہ وہ ایک آیت ہے اور ظاہر لفظ علی اسی کو سفید ہے کیونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ آیت پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ سے علاوہ

ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و ابو ہریرہ و حضرت علی رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ سوائے سورۃ براتہ کے ہر سورت میں سے بسم اللہ ایک آیت ہے اور یہی قول تابعین میں سے عطاء و طاؤس و سعید بن جبیر و کحول و زہری رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور یہی مذہب عبد اللہ بن المبارک و شافعی و سنی و ابو عقیلہ و ابو امام مالک و ابو حنیفہ و ان کے اصحاب نے کہا کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ وغیرہ کسی میں سے آیت نہیں ہے۔ اور داؤد ظاہری نے کہا کہ بسم اللہ ایک آیت مستقلہ ہے جو کسی سورہ کا جزو نہیں ہے بلکہ ہر سورہ پر لائی گئی ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے اور اسی کو ابو بکر بھٹا صاحب الرازی نے ابو یوسف الکرخی سے نقل کیا اور یہ دونوں اکابر فقہما حنفیہ سے ہیں مترجم کتابہ کہ شیخ جصاص و کرخی کے قول سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے بلکہ یہ دونوں علماء بھی درجہ اجتہاد تک پہنچے ہیں پس شاید یہی ان دونوں کا مذہب ہو اور شک نہیں کہ یہ مذہب بظہر دلیل قوی اور فقہما حنفیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے جس میں اصل یہ ہے کہ بسم اللہ ایک آیت مستقل نازل کی گئی جو جو ہر سورہ پر فصل پہچاننے کے واسطے رکھی گئی ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ابن عباس میں مذکور ہے اور اس قول پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بسم اللہ اگر قرآن میں سے نہ تو لازم آوے کہ جو چیز قرآن میں سے نہیں ہے وہ صحیفہ میں داخل ہے اور بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہو سکتا کہ دلیل وہ حدیث ہے جو فضائل فاتحہ میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندہ کے درمیان نصفاً نصف قرار دیا اور اس حدیث میں بسم اللہ کو شمار نہیں فرمایا چنانچہ وہاں اشارہ کیا گیا ہے اور ابن خزیمہ کی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا اگر ثابت ہو تو بھی کچھ اعتراض نہیں کیونکہ بسم اللہ ایک آیت مستقلہ ہے اور اس مسئلہ کے واسطے ان احادیث سے بھی استدلال ملے گا جو نماز میں قرأت فاتحہ کے بارہ میں وارد ہو کیونکہ جن احادیث سے ثبوت ہوا کہ مغرب و عشاء و فجر وغیرہ کی نماز ہماری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کا جہر نہیں فرماتے تھے تو صریح ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے ورنہ اسکے کچھ معنی نہیں کہ آیت آہستہ پڑھی جاوے اور باقی سورت بہرے پڑھی جاوے لہذا اس مسئلہ کو بیان کر دینا چاہئے (مسئلہ) بسم اللہ کا جہر سے پڑھنا چاہئے یا آہستہ سے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جن علماء کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ میں سے آیت نہیں ہے وہ قرأت فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کا جہر نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ وہ سورہ میں سے آیت ہے جیسے امام شافعی وغیرہ تو ان میں اختلاف ہے چنانچہ شافعی کہتے ہیں کہ فاتحہ و سورہ ہر ایک پر بسم اللہ کا جہر سے پڑھے اور یہی ایک جماعت صحابہ و تابعین سے منقول ہے اور خطیب نے نقل کیا کہ یہی خلفائے راشدین حضرت ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہم سے منقول ہے لیکن یہ نقل غریب یعنی شاذ ہے مترجم کتابہ بلکہ صحیح روایات مشہورہ کے خلاف ہے۔ حضرت شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ شافعی کی دلیل یہ ہے کہ جب بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو ہو تو کل کی طرح اس کا بھی جہر کرنا چاہئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانی اور قرأت میں بسم اللہ کا جہر کیا اور بعد از اذاعت کے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہوں اور وہ ابن خزیمہ و ابن حبان و النسائی اور اس حدیث کو دارقطنی و خطیب و یحییٰ نے صحیح کہا۔ مترجم کتابہ کہ اس سے استدلال اس طرح ہوا کہ ابو ہریرہ نے اپنی نماز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ کہا حالانکہ بسم اللہ کا جہر کیا تھا تو لازم آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہر فرماتے تھے لیکن مشابہ ہونے کے واسطے ہر جزو کی مشابہت شرط نہیں ہوتی بلکہ وہ جزو اس سے معمولی طور پر جہر ثابت نہیں ہوتا بلکہ غالباً جہر بطور تعلیم تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ قرأت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہئے جیسے فقہما حنفیہ نے جہر سے آئین مین ہی تاویل کی چنانچہ آئینہ انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اسناد وہ جیسے نہیں ہے اور حکم نے بعد روایت کے کہا کہ صحیح ہے مترجم کتابہ کہ اگر صحیح مان لیا جاوے تو شاید بلور تعلیم ہو یا حضرت ابن عباس سے لکھنے

لوگوں کو آگاہ کیا کہ قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہئے اور اس تاویل کی وجہ آمیزہ انشاء اللہ ظاہر ہوگی۔ شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت پوچھی گئی تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کشیدہ ہوتی تھی پھر انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھی کہ بسم اللہ کو مد کیا اور الرحمن کو مد کیا اور الرحیم کو مد کیا اور واہ البخاری مترجم کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی قرأت کی مثال ہے اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھتے تھے بلکہ جن آیات کو جہر سے پڑھتے ان میں مقامات مد کی مثال یہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کی ہیں اس سے جہر بسم اللہ پر استدلال کرنا بہت بعید ہے۔ اسی طرح شیخ نے لکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو مقطع الگ الگ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین (رواہ احمد ابوداؤد ابوداؤد ابن خزیمہ والحاکم) اور درقطنی نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی مثال قرآن ہے شیخ نے لکھا کہ دیگر علماء سے مجتہدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ جہر سے نہیں پڑھنا چاہئے اور یہی امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وچاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عبد اللہ بن مسعود اور ایک جماعت صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور یہی امام ابوحنیفہ و ثوری و امام کا مذہب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو تکبیر سے اور قرأت کو بسم اللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے (رواہ مسلم) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہیں یہ لوگ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے (رواہ البخاری و مسلم) اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں مہر ح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ اول قرأت میں جہر کرتے اور نہ آخر قرأت میں (صحیح ابوعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے) کہ اپنے بیٹے کو جہر بسم اللہ کی نسبت کہا کہ یہ بدعت ہے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی یہاں کو نہ میں قرینہ پانچ برس کے نماز پڑھی مگر کبھی بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا اور یہ روایت سنن ابن ماجہ و ابوداؤد و ابن ماجہ نے کہا صحیح ہے مترجم کہتا ہے کہ جب یہ روایات صحیح موجود ہیں تو یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین کا معمولی عمل تھا پس اس کے معاصر کوئی روایت نہوگی اور اگر جہر بسم اللہ کی روایت میں صریح ثابت ہو تو اس کے یہی معنی ہونگے کہ آپ نے تعلیم کے واسطے جہر کیا و اللہ تعالیٰ اعلم و فضیلت **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اس قدر قریب ہے جیسے آنکھ کی سفیدی و سیاہی میں قربت ہوتی ہے (رواہ ابن ابی حاتم و ابن مردودہ) اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کی مان نے معلم کو سپرد کیا تاکہ وہ عیسیٰ کو تعلیم کرے معلم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو عیسیٰ نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے معلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں پس عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ہوائے الٰہی بس سنا الٰہی مملکت الٰہی ہے اللہ رب کا معبود مالک ہے الرحمن دنیا و آخرت میں رحمت والا الرحیم خاص آخرت میں رحمت والا (رواہ ابن جریر و ابن مردودہ) شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ غریب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہوتی مگر شاید سلف میں سے کسی کا قول ہو یا حضرت ابن عباس سے روایت ہو و اللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابوجعفر روز بہان شیرازی نے اشارات و اس میں بھی بسم اللہ کے اشارات میں اسی روایت کے مانند ذکر کیا ہیں ظاہر ہے نجلہ اشارات ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بنو اسرائیل میں بسم اللہ زمانہ سلیمان علیہ السلام سے مہر و تھی پس شاید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلم کو اسکے بعض اشارات سے متنبہ کیا ہو۔ شیخ نے لکھا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیت نازل کی گئی جو کسی پیغمبر سابق پر سوائے سلیمان کے نہیں اتری اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے (رواہ ابن مردویہ) مترجم کتاب ہے کہ اسکی اسناد میں ابو امیہ عبدالکریم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو عجم بجا مشرق بھاگا اور ریاح کے جھکڑوں کو سکون ہو گیا اور سمندر کو ایجان ہوا اور ہاکم نے اپنے کان لگاے اور شیاطین کو آسمان سے رکھ لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عورت و جلال کی قسم کھائی کہ جس کسی چیز پر اس کا نام لیا جائے گا ضرور اس میں برکت عطا ہو جائیگی (رواہ ابن مردویہ) ابن سعور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص کو یہ آرزو ہو کہ اللہ تعالیٰ اسکو ملائکہ زبانہ سے جو انیس^{۱۹} ملائکہ عذاب و دوزخ میں نجات دے تو اسکو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بسم اللہ کے کل حروف میں سے ہر حرف کو ہزبانہ سے پسر کر دے گا اس اثر کو ابن عطیہ اور قرطبی نے ذکر کیا اور ابن عطیہ نے اسکی وجہ یوں بیان کی کہ بسم اللہ میں انیس حرف ہیں اور زبانہ بھی انیس ہیں پس اس کا ہر ایک حرف ایک زبانہ کے واسطے پسر ہی جیسے حدیث شریف میں ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بسم اللہ میں حمد کہہ کر کہا تو ایک صحابی نے کہا کہ رہا و کسا کھڈا کثیراً طیباً مبارکاً فیہ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سلام کے فرمایا کہ بیشک میں نے بضع و ثلثین ملائکہ کو دیکھا کہ اس کلمہ پاکیزہ کو پہچاننے کے واسطے مبارکرت کرتے تھے اور بضع زبان تریب میں تین سے تو تک ہے اور ثلثین تیس ہیں اتہا او ثنالیس ہوئے اور اس کلمہ کے حروف بھی اثنالیس ہیں پس ہر حرف کے واسطے ایک فرشتہ ہوا۔

اسامہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں تھا کہ اتنے میں سواری نے کھڑک کھائی تو میں نے اسکا تلس الشیطان یعنی شیطان خوار ہو گیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ مست کہ کیونکہ جب تو یہ لفظ کہے گا تو شیطان بھول کر مکان کے برابر ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنی قوت سے پہچھاڑا بلکہ تو بسم اللہ کہا کہ کیونکہ جب تو نے بسم اللہ کہا تو وہ خوار ہو کر لکھی کے برابر حقیق ہو جاتا ہے (رواہ احمد والنسائی فی الیوم واللیلۃ و ابن مردویہ) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ بسم اللہ کی تاثیر برکت ہے اسی واسطے ہر قول و فعل سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے اور خطبہ کے اول میں بھی مستحب ہے کیونکہ حدیث میں آیا کہ ہر امر مستحب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جاوے وہ اجزم ہے یعنی جذامی کی طرح مقطوع و بے برکت ہوتا ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ داربعین رماوی وغیرہ میں ہے اور اسی کے مانند روایت کونوردی و ابن الصلاح نے صحیح کہا اور اسکو ابن حبان و ابو عوانہ نے بھی روایت کیا۔ ہر پس ہر ایسے کام کے واسطے جو شرعاً مباح ہے خواہ قول ہو یا فعل ہو بسم اللہ کہنا چاہئے حتیٰ کہ پانچا نہ جاتے بسم اللہ کہے چنانچہ اس بارہ میں صحیح حدیث صحیح وارد ہے پھر اگر وہ کام شرعاً مستحب ہو تو بسم اللہ کہنے کی تاکید مزید ہو جائیگی۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وضو کے اول میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے کیونکہ حدیث ابو ہریرہ و سعید بن زید و ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم میں وارد ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے اسپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ذکر کیا (رواہ احمد و صحاب السنن) اور یہ حدیث حسن ہے مترجم کتاب ہے کہ یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ شیخ نے لکھا کہ بعض علماء نے وضو میں بشرط یاد اس کو واجب کہا ہے اور بعض علماء نے اس کو مطلقاً واجب کہا ہے اور امام شافعی اور امام حنفی اور ایک جماعت کے نزدیک ذبیحہ کے وقت بھی بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے بلکہ موگد ہے اور دیگر علماء نے اسکو واجب کہا مگر بعض نے بشرط یاد اور بعض نے مطلقاً واجب مانا پھر شیخ نے اس مقام پر تفسیر کبیر وغیرہ کی بعض روایات نقل کر کے کہا کہ یہ بے اصل ہے لہذا مترجم نے اس کا ذکر ہی مشرک کیا پھر شیخ نے لکھا کہ کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ کو کھاتے وقت تعلیم فرمایا کہ بسم اللہ کہہ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے کی غذا سے کھا (کمانی صحیح مسلم) اور بعض علماء نے اسکو واجب کہا ہے مترجم کتاب ہے کہ اس نظر سے واجب

مترجم صحیح مسلم نے اسکی تائید نہیں کی

ہونا مناسب ہے کہ جب بسم اللہ نہ کہے تو شیطان ساتھ کھاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے چنانچہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے اور اگر ابتدا میں بسم اللہ پھول جاوے تو درمیان میں جس وقت یاد آوے اس طرح کہے کہ بسم اللہ اولاً و آخراً جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث صحیح میں ثابت ہے اور واضح ہو کہ بعض احادیث میں وارد ہوا کہ مومن کا شیطان نجیف و نزار و لاغز ہوتا ہے اور کافر کا شیطان موٹا تازہ و قوی ہوتا ہے پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کہنے کے جو شیطان ساتھ کھاتا ہے شاید وہی شیطان ہو جو ہم ادب اور بھید یہ ہے کہ جسم انسانی کی ترکیب اسی صورت جسمیہ محسوسہ سے اور اسی کے مماثل پیکر بیولانی ہمزاد سے ہے اور روح نورانی اور اسی کے مماثل پیکر نوری ملکی سے ہے پس انسان جو غذا کھاتا ہے اگر اُسے ایمان کے ساتھ بسم اللہ کہ کر کھائی تو وہ تم نور و برکات طاعت و ذکر الہی ہوتی ہے جس سے پیکر نورانی قوی ہوتا ہے یعنی نور کی کثرت ہوتی ہے اور اگر کفر کیا یا بسم اللہ پھول دی تو وہ غذا سے جسمانی ہو کر پیکر بیولانی کی قوت ہوتی ہے جس سے شر و فساد مصیبت حاصل ہو یا کم تر یہ کہ وہ غذا راگن ہو کیونکہ یہ جسم آخر کار فانی ہے پس ہمزاد کے ساتھ کھانے کے یہ معنی ہیں جو مذکور ہوئے اور شاید کہ شیطان سے ابلیس دُوس کی ذریت مراد ہو جو ہمزاد سے علیحدہ ہے کیونکہ ابلیس دراصل از قلم جن ہے اور اُس کے واسطے غذا معلوم ہے اور جن جاہلون نے شیطان سے انکار کیا اُس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور عجب کہ وہ ہمہ تن شیطان کا بندہ بن گیا حتیٰ کہ اسی کی بندگی میں یہ انکار بھی ہے حالانکہ کمال جہالت سے اسکو خبر نہیں اور مقدر میں مترجم نے فی الجملہ اشارہ کیا اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر اسکی بحث آدگی شرح نے لکھا کہ جماع حلال کیونکہ بھی بسم اللہ کہنا مستحب ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جو رو کے پاس جانا چاہتا ہے اگر اس وقت میں یون کے بسم اللہ اللہم جنینا الشیطان و جنب الشیطان مارزقنا یعنی بسم اللہ اسی یہ کام کرتا ہے اور اسی ہم دونوں سے شیطان کو دور رکھ اور جو فرزند تو ہم دونوں کو مدوزی فرماوے اُس سے بھی شیطان کو دور رکھ پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی فرزند مقدر کیا جائے گا تو شیطان بھی اُسکو مصرت نہیں پہنچا سکے گا (اصحیحین) مترجم کتا ہے کہ جماع کے وقت بسم اللہ کا استحباب اس واسطے کہا کہ مومن کو اس فعل میں بھی اپنی نیما نیتی پر ثواب ملتا ہے کیونکہ خالی شہوت پرستی مثل جانوروں کے مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ حرام سے اپنی نفلت اور فرزند صالح کی نیت کرتا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں منصوص ہے کہ جب آپ نے اس فعل پر ثواب فرمایا تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی ثواب پادے پس آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیکھتے ہو اگر وہ حرام کاری کرے تو عذاب پادے انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں تو فرمایا کہ اسی طرح حلال کام میں ثواب پادے گا۔ کمافی الصحیح۔ (مسئلہ) جس طرح جائز افعال پر بسم اللہ مستحب ہے اسی طرح اس کے برعکس اگر غیر جائز کاموں پر بسم اللہ کرے تو مصیبت ہے حتیٰ کہ فقہار نے کہا کہ اگر زنا حرام کاری یا شراب خواری یا قلعی حرام کھانے پر اُسے بسم اللہ کہا تو کافر ہو جائے گا چنانچہ فتاویٰ ہندیہ کی کتاب الارزاد و احکام مرتدین میں یہ مسائل مذکور ہیں مسئلہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہو اور دوسرا شخص آیا اور اُس نے کہا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ پس اُسے جواب میں کہا کہ بسم اللہ تو اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اگر کہنے والے کو وہ حقیقت ہی منظور ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے تو اُسکا کتا بہتر ہے اور اگر اُسکو یہ منظور نہیں ہے تو اُسکا قول منافقانہ ہے پس اُسکو اس حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے رہا وہ شخص جسے صلواتے طعام کے جواب میں بسم اللہ کہا تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں اور نیز فتاویٰ وغیرہ میں مذکور ہے کہ اُس نے بجائے اپنے کلام کے بسم اللہ کو داخل کیا تو یہ مصیبت ہے حتیٰ کہ بعض نے کفر کا خوف لکھا بلکہ اُسکو یون کہنا چاہیے تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے کہ میں نہ کھاؤنگا یا تم کھاؤ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے یا مانند اُس کے جو کلمات اس کا جواب ہو سکتے ہیں (مسئلہ) اگر کسی شخص کو دو تین دن گزرے اور اس نے کھانا نہ پاپا پیمان تک کہ مضطر ہو گیا

پھر اسکو مردار کھانا لانا تو ہمارے ائمہ حقیقہ کے اصول پر اسکو بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے اس واسطے کہ یہ چیز اپنے حال پر مردار ہی مگر اللہ تعالیٰ نے بقدر بقائے حیات کے کھالیئے میں اس سے گناہ اٹھا دیا ہے لیکن بعض مشائخ نے یہ مقدار اسکے حق میں مباح سمجھی حتیٰ کہ انکے قول پر بسم اللہ جائز ہے لیکن قول اول درجہ و اللہ اعلم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع بعض اصحاب کے کھانا کھاتے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آکر شریک ہو گیا پس بہت جلد وہ طعام ختم ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے بسم اللہ نہیں کہا اور اگر کہتا تو تم کو کافی ہوتا (سنن) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم نے بطریق صحاح عن ابن عباس روایت کی کہ اول جو چیز جبرئیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے یہ کہ جبرئیل نے کہا کہ اگر محمد کو استیذان بشارت سمیع العیلم من الشیطان الرجیم پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس نے کہا کہ جبرئیل نے جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس کے یہ معنی ہیں کہ اے محمد اقرأ باسم ربک یعنی اپنے رب کے نام پاک کے ساتھ پڑھو اور اپنے رب و جل کا نام ذکر کرنے کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو۔ (لفظ ابن جریر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ثنا توے نام ہیں جس نے ان کو حفظ کیا وہ جنت میں داخل ہوا (اصحیح) اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک بھی معظم و مکرم ہے لہذا کتابت و خطبہ وغیرہ میں باسم الہی لکھتے ہیں اور وہی قسم تو اس میں ام اللہ کی قسم معروف نہیں ہے۔ کیونکہ قسم کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے والقدوس کے ساتھ قسم معروف نہیں ہے۔ اور بعض محققین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ام عظم ہے کیونکہ ام ذات جامع صفات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکو قرآن میں ایک ہزار تین سو ساٹھ جگہ ذکر فرمایا ہے لیکن سابق میں ابن کثیر سے ایک روایت گزری کہ اس میں اور ام عظم ہیں آنکھ کی سفیدی و سیاہی کے مانند قرب ہے۔ اور صحیح کی بعض روایات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ام عظم الکلم اللہ واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اور شروع آیت الکرسی اور شروع آل عمران میں ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تفسیر کبیر میں بعض سلف سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار نام ہیں ازجملہ ایک ہزار قرآن میں اور ایک ہزار سنت صحیحہ میں اور ایک ہزار تورات اور ایک ہزار انجیل و ایک ہزار زبور اور ایک ہزار لوح محفوظ ہیں یہ ستر جگہ کتا ہے کہ قولہ تعالیٰ و اللہ الاسرار الخفی کی تفسیر میں آویگا کہ اسماء الہی عود جل غیر محصور ہیں چنانچہ وہاں ایک حدیث اس بارہ میں صحیح منصوص ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بیان میں جو حدیث صحیحین وغیرہ میں مروی ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے چنانچہ بیان شفاعت میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ شیخ نے لکھا کہ اللہ ام پاک ہے جو کسی لفظ سے مشتق نہیں۔ اور قرطبی نے اسکو امام شافعی و خطابی و امام محمد و امام حریمین وغیرہ الی وغیرہ ایک جماعت علماء سے نقل کیا۔ مترجم کتا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اور بعضوں نے اسکو مشتق گمان کیا۔ چنانچہ ابن کثیر دبیضاوی و رازی و خطیب نے وجوہ اشتقاق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا مگر میں نے اس میں زیادہ فائدہ نہ دیکھا اس لیے متروک کیا۔ اور قولہ تعالیٰ ہل تعلم لہ سنیاً کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بعض تفصیل آدیگی۔ تفسیر کبیر میں شیخ رازی نے لکھا کہ خلاق دو قسم ہیں ایک وہ جو بجز قدرت کے کنارے پہنچے اور دوم وہ جو تاریکی صیرت و جہالت میں حیران ہیں گویا اپنے عقول و ادراک کم کر بیٹھے اور قسم اول جو معرفت تک و اصل ہے وہ عرصہ نور و نسخہ جلال و کبریا میں پہنچ کر اس میدان بے اتمام و پھر ناپید اکنار میں سائر ہیں تو معلوم ہوا کہ کل خلاق اسکی معرفت میں داخل ہیں۔

(بیان الرحمن الرحیم) یہ دونوں اسم پاک رحمت سے مشتق ہیں اور یہ مشتقات سب اللہ ہی جس سے کمال رحمت کا اظہار ہو۔ اور ان دونوں میں سے الرحمن زیادہ بلیغ ہے اور یہی تفسیر ابن جریر و بعض سلف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسپر علماء متفق ہیں اور انور عیسیٰ علیہ السلام جو سابق میں مذکور ہو کہ الرحمن دنیا و آخرت کی رحمت والا اور الرحیم خاص آخرت کی رحمت والا ہے یہی اسی پر دلالت کرتا ہے اور الرحمن بیشک عرفی ہے چنانچہ اہل پیامہ اپنے مسلک کذاب کو رحمن الیمامہ کہتے تھے لیکن قریش اس کو اللہ تعالیٰ کا نام پاک نہیں جانتے تھے اسی واسطے جب قریش کے

سابقہ صلح حدیبیہ میں صلحنا سے کا عنوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام پاک سے لکھوایا تو ہیل بن عمر وغیرہ نے اس سے انکار کیا دقال تعالیٰ
 قالوا وما الرحمن السجد لما امرنا زارحم نفورا۔ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واسطے یہ نام نہیں جانتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن عون
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بین الرحمن ہوں اور میں نے رحم کو
 پیدا کیا اور اسکے واسطے اپنے نام میں سے نام اشتقاق کیا پس جو شخص رحم کو ملا سے یعنی نبی ناما قطع کرے تو بین اسکو ملا دنگا اور جو شخص
 رحم قطع کرے بین اسکو قطع کر دنگا (رداء الترمذی دقال صحیح) ترقیبی ہے کہا کہ یہ مستحق ہونے کی دلیل ہے شیخ ابو علی فارسی نے کہا کہ الرحمن مختص
 کے واسطے ایک اہم ہے جو بیچ اقسام رحمت کو شامل ہے یعنی رحمت صغیرہ و کبیرہ و جلیلہ و حقیر خواہ مومن کے واسطے ہو یا کافر کے واسطے ہو اور خواہ
 دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو عام ہے اور اسم الرحیم خاص مومنوں کے واسطے ہے چنانچہ دنیا میں فرمایا کہ انہم رؤف رحیم۔ اور خصوصیت آخرت کی
 دلیل وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کیواسطے سورحمت ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت کو مخلوقات میں نازل کیا کہ اسکی مخلوق آپس میں جھگڑے کہ ہمیں اپنے
 بچہ پر شفقت کرنی ہے اور باقی نشانوں سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظاہر فرماوے گا (الصالح) شیخ ابن المبارک نے کہا کہ الرحمن
 اس صفت کی شان ہے کہ اگر اس سے مانگو تو عطا فرماوے اور الرحیم اس صفت کی شان ہے کہ جو مانگے اسپر غضب فرماوے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ حدیث
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اسپر غضب فرمائے (رداء
 الترمذی و ابن ماجہ) بعض شاعروں نے خوب کہا ہے آدمی ہے کہ اگر مانگو تو ہودہ خشمناک + وہاہ شان حق مانگو کہ وہ غصہ کرے + اگر کہا جاوے کہ تم نے
 الرحیم کو صرف مومنوں کے واسطے رحیم الاخرہ بیان کیا حالانکہ حدیث کی دعا رمانو میں ہے یا الرحمن الدنیا والآخرہ و رحیمہا پس رحیم دنیا و آخرت ہی مذکور
 ہے جو رحیم کے نزدیک اسکا جواب ہے کہ مومنوں کے واسطے یہ اسم خاص ہے چنانچہ دنیا میں بھی فرمایا کہ انہم رؤف رحیم لیکن چونکہ مومنوں پر دنیا میں
 رحیم ہونا عموماً کافروں پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ کفار اپنی معکوس نگاہ میں مومنوں کو دنیا میں جہد و مشقت عبادت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آخرت میں
 اس کا قطعی اظہار ہو جائیگا بلکہ نشانوں سے رحمت ذخیرہ ملکر پوری سورحمت کے ساتھ کمال ہوگا لہذا رحیم آخرت ہی کہا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عطار
 فراسانی سے روایت ہے کہ الرحمن سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نام نہیں ہوتا پس الرحیم ملا دیا کہ یہ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نام نہیں ہے
 (رداء ابن جریر حسن بصری سے روایت ہے کہ الرحمن اسم ممنوع ہے (رداء ابن جریر) ابو الاظہب نے حسن سے اسکی یہ تفسیر روایت کی کہ الرحمن
 ایسا اسم ہے کہ اسکے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کا نام رکھا گیا اور کسی شخص کی یہ طاقت نہیں کہ اسکو اپنے اوپر رکھے (رداء ابن ابی حاتم) واضح ہو
 کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت مع تہذیب کے فضائل کے اور اسم اللہ کے فضائل و مسائل کے بیان ہوئے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تمہور قرآن نے الرحیم کی تہذیب کو ذکر فرمایا
 انھن اللہ رب العزیز الرحمن الرحیم ملایک یوم السائین

سورة الفاتحة

اللہ تعالیٰ

یعنی

سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا بہت نیربان نہایت رحم والا مالک انصاف کے دن کا
 اے اللہ سب تعریف ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی جمع محال و شمار ازل سے اب تک جہان کہیں اور جب ان کا وجود ہے یا ہو
 وہ سب ذاتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں اور یہ سورہ چونکہ قرآن مجید میں سے ہے لہذا کلام قدیم ہے کہ جس وقت مخلوقات کا وجود ہی
 نہیں تھا ایسا واسطے شیخ ابن جریر نے فرمایا کہ الحمد للہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی شان فرمائی اور اس کے ضمن میں البتہ بندوں کو یہ حکم ہے
 کہ اسپر ہی طرح شمار کریں گویا بندوں کو حکم دیا کہ کہو الحمد للہ اور چونکہ ہم اللہ جامع صفات ہے لہذا کہا گیا کہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے
 جمع اسما حسنی و صفات قدسیہ کے ساتھ شمار ہو جاتی ہے مترجم کتاب ہے کہ پھر جب جملہ صفات اگلیں تو (رب العالمین) یعنی

عالموں کا پروردگار ہے۔ ہفت یہ ایک صفت خاص بندوں کی تہذیب و تربیت کے واسطے بیان فرمائی اگرچہ اسم اللہ میں یہ صفت بھی شامل تھی۔ شیخ
ابن جریر نے کہا کہ الحمد للہ کے معنی یہ ہیں کہ حمد و شکر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہی اُسکے سوا کسی مخلوق کو یا کسی بنائے ہوئے مہبود کو بالکل
داخل نہیں ہے کیونکہ عالمین کی ربوبیت اُسی کے واسطے ہو کہ اُسے اپنے بندوں کو اُنکی عزیز جان کے مثل بکثرت نعمتیں عطا فرمائیں جنکا احاطہ ہوا ممکن
نہیں حتیٰ کہ اُنکو طاعت کے واسطے اعضا دیے اور اُنکی حفاظت کے واسطے دنیا میں رزق و غذا عطا فرمائی حالانکہ اُنکو کوئی استحقاق نہ تھا۔
اور دیگر اسباب طاعت مہیا فرمائے اور باوجود اسکے کامل مزید احسان یہ کیا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام اُنکی ہدایت کے واسطے بھیجے جن کی
پیروی سے دارالسلام جنت میں پیشال نعمتوں کے ساتھ دائمی مقام ہے پس اللہ تعالیٰ کے واسطے اول و آخر اس کل انعام پر حمد ہے۔ بشرطِ کتبہ کہ
اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے بندوں کے ساتھ اُنکے وجود سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ پیدا کیا جائے اور شکر نہیں کہ شکر
اپنی جان کو تمام جہان کی کل نعمتوں سے عزیز جانتا ہے پس جان کی نعمت بندہ کے حق میں پہلی نعمت ہے جو اُسکو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پھر
اُسکے جسم و جان میں جسکو ایک محل نعمت سمجھتا ہے اگر غور سے دیکھو تو بیشتر تفصیلی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ اگر نغہ و زبان میں تصور ہو تو طرح طرح کی غذاؤں اور
اُنکے مزہ سے محروم ہو اور اگر اُسکی پیدائش میں پیمانہ کا مقام نہ تو سخت درد و تکلیف کے ساتھ تڑپ کر جان عزیز را لگان کر کے اسی طرح
اُس کے جسم میں لاکھوں رگون کے ذریعہ سے خون کی روانی اور ہر عضو کی غذا حیوانی غیب حکمت کے ساتھ جاری ہے ورنہ اعضا بیکار
و جسم خشک ہو جائے جیسے بغیر بندوں کی زمین اور بغیر نالیوں کی کھیتیاں پھرتی ہو جاتی ہیں اسی طرح اس خون میں آبی اختلاط اور
بخارات ہر ذریعہ بالونکے مسام کے خارج کیا جاتا ہے کہ اگر خارج نہ ہو تو بخار و وغیرہ امراض سے ہلاک ہو جائے پس ہر ہر بال و مسام اُسکے واسطے شکر گزاری
کی نعمت ہے اور ہر جوڑ بند بلکہ ہر سانس کی آمد و رفت پر شکر واجب ہے بلکہ ادا سے شکر بھی درستی جو اس و توفیق الآت پر میر ہے اور یہ خود نعمت عظیم
ہے اور ہر نعمت کا شکر اُس پر فرض ہے لیکن اُسکے ادا سے عاجزی ظاہر ہو پس بندہ مؤمن اپنے پروردگار رب العالمین کی سبب انہما نعمتیں
دیکھتا اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ عزوجل رحم الرحیم جس نے بے استحقاق اُس پر نعمتیں ارسال فرمائیں وہ اُسکی عاجزی کو خوب گاہ
پس اپنے بندہ کی طرف سے در حالیکہ بندہ کے دل میں اپنی عاجزی کا یقین ہے اپنے شکر میں ہی کلمہ قبول فرماتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث
میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو محبوب رکھتا ہے جو ایک نوالہ کھائے تو کہے الحمد للہ اور ایک گھونٹ پانی پیئے تو الحمد للہ کہے دکانی السنین
اور اسی تاویل پر بعض علماء نے کہا کہ ہر نعمہ پر الحمد للہ کہنا مستحب ہے اور واضح ہو کہ حمد و حقیقت شارانہی دل و زبان کے ساتھ ہے اور چونکہ
سے شکر ادا ہوتا ہے لہذا شیخ ابن جریر نے لکھا کہ جو لوگ زبان عرب جانتے ہیں وہ حمد و شکر میں سے ہر ایک کو دوسری کی جگہ بولتے ہیں لہذا الحمد
یعنی الشکر اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے شکر ہے پس یہ دونوں برابر ہیں۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت جعفر صادق اور ابن عطاء
صوفی سے یہی نقل کیا۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ الحمد للہ ہر شکر گزار کا کلمہ ہے۔ ع۔ (فضیلت الحمد) ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کی مجلس میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کیا کہ لا الہ الا اللہ اور
سبحان اللہ اور اللہ اکبر تو ہم لوگوں میں معروف ہے بھلا بتلا کہ الحمد للہ کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اُسکو اپنی ذات پاک کے واسطے پسند و محبوب فرمایا اور اسکا کہا جانا محبوب رکھا (رواہ ابن ابی حاتم) یعنی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کہ اُس کے
بندے الحمد للہ کہیں۔ ہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب بندے نے الحمد للہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر
کیا اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ کے واسطے شکر ہے اور یہی اُسکے کمال کا یقین اور اُسکی نعمتوں و ہدایت و ایجاد

کے بندہ پہاں ہے کہ رت صبر و شکر ہے عذر میرا کہ تمہارا اور

عزیز منرا و از خرد او نہ شکر ہے کس متواں کہ بجای آورد

وغیرہ کا اقرار ہو (ابن جریر و ابن ابی حاتم حکم بن عمیر سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے الحمد للہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پس وہ تیرے واسطے نعمت بڑھا دینگا (ابن جریر) اسود بن سریع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ہن کیا وہ آپ کو سناؤں آپ نے فرمایا کہ تو آگاہ ہو کہ تیرا رب اپنے حمد کو محبوب رکھتا ہے اور وہ احمد (انسانی) مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ایہ محال طور اشعار تھے تو اس سے ثابت ہو گا کہ حمد و ثناء کے اشعار جائز ہیں و لیکن جان رکھنا چاہیے کہ ہر شاعر جاہل کو یہ لیاقت حاصل نہیں ہے کیونکہ بسا اوقات وہ ایک بات کو تعریف خیال کرتا ہے حالانکہ وہ ادب سے خلالت ہوتی ہے پس حمد و ثناء میں کامل ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور بعض جاہل شاعر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسے اشعار کہتے ہیں جو دنیاوی بادشاہوں کی واسطے کہے جاتے ہیں یا معراج شریف میں ایسے سامان بیان کرتے ہیں جیسے دنیا میں مکن ہے یا دنیاوی بادشاہوں کے یہاں موجود ہے یہ محض باطنی تعریف کفر ہے غیور یا ثناء من ذلک - ہر جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بہت خوب افضل ذکر ہے اور الحمد للہ افضل دعا ہے (ترمذی نسائی ابن ماجہ) مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صریح ہے کہ الحمد دعا ہے جسکو مقتدی اپنے دل سے غیر زبان کے ادا کر سکتا ہے - ہر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر کوئی نعمت فرمائی پس اُسے الحمد شکر کہا تو الحمد اس نعمت سے افضل ہوگی (رواہ البیہقی) یعنی جو نعمت عطا کی وہ اس بندے کو ملی اور جب اس نے شکر کیا تو اس کے نامہ اعمال میں حمد کا ثواب نسبت اُس نعمت کے افضل رہا چنانچہ حدیث ابن ماجہ میں صریح ہے - ہر قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ثواب الاصول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اُمت میں سے کسی کے قبضہ میں تمام دنیا میں اپنی تمام چیزوں کے آجاوے پھر وہ الحمد للہ کہے تو الحمد اللہ اُس سے افضل ہوگی - قرطبی نے کہا کہ اسکے قبضہ میں ہے کہ الحمد للہ کہنے کی توفیق آپ پر تمام دنیا کی نعمت سے بہت بڑھ کر نعمت ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ثناء الہی اور یہ نعمت فانی ہے کہ تیرے ثواب حمد دائمی رہے گا بلکہ اُس کے فضیل میں نعمت دنیاوی پڑھ جاتی ہے حالانکہ دنیا فانی ہے - حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ نے کہا کہ ای رب میرے جلال الوجہ و عظیم السلطان کے واسطے تمھیں حمد ہے جیسے تیری شان کے لائق نہیں فرشتوں کو اسکا کہنا مشکل ہو گیا حتیٰ کہ اُنھوں نے جناب باری عزوجل میں عرض کیا کہ اے رب تیرے بندے نے ایسا عظیم الشان کلمہ کہا کہ ہم اُسکو لکھنے سے عاجز ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے نے کیا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خوب جانتا ہے وہ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب اُسے پون کہا کہ ای رب تیرے جلال الوجہ و عظیم السلطان کے واسطے تمھیں حمد ہے جیسے تیری شان کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اُسکو یون ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا یہاں تک کہ جب وہ جیسے بلکا تو میں ہی اُس کا ثواب عطا فرماؤں گا (رواہ ابن ماجہ) شیخ نے لکھا کہ قرطبی نے ایک جماعت علماء سے نقل کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سے الحمد للہ رب العالمین کہنا افضل ہوتا ہے کیونکہ اسمین اللہ تعالیٰ کی توحید مع حمد و ثناء ہے اور دیگر علماء نے فرمایا کہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ افضل ہے کیونکہ یہ کلمہ درمیان کفر و ایمان کے حد فاصل ہے اور اسی کے واسطے لوگوں پر جہاد کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جب اُنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو مقبول ہو جاتے ہیں (کافی المصححین) اور حدیث دیگر میں ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہا لا الہ الا اللہ و حمدہ لا شریک لہ ہے اور سابق میں حدیث جابر بن عبد اللہ کہ افضل لکھ لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ ہے - ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن ہے - شیخ نے لکھا کہ الحمد من الف لام استغراق ہے یعنی حمد کے جمیع اجناس و اقسام کل ازل سے اب تک اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں چنانچہ حدیث میں ہے یا اللہ الہی کل حمد تیرے ہی واسطے ہے اور

لکھ لا الہ الا اللہ

کل سلطنت تیرے ہی واسطے ہو اور کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور کل مریت سے ہی جاننا ہے اور آخر تک مترجم کہتا ہے یعنی کل خیر تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ شیخ نے لکھا کہ عالمین جمع عالم ہو اور عالم ہر موجود کو کہتے ہیں جو سوا سے اللہ عزوجل کے ہو پس یہاں اسکی جمع بیان کرنا باعتبار اقسام مخلوقات آسمانی وزینی و فسی و جن و انس وغیرہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر میں کہا کہ حمد اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جسکی ہر کل مخلوقات ہو جو آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو یا اُن کے اندر یا اُن کے بیچ میں ہو جسکو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ حکم قولہ تعالیٰ ما یعلم جنود ربک الاہو۔ کوئی شخص مخلوقات الہی کو نہیں جان سکتا لیکن سلف سے اس بارہ میں بظاہر اسرائیلی روایات متعدد وارد ہیں چنانچہ شیخ نے بروایت ابو العالیہ اٹھارہ ہزار اور زمین کے ہر گوشہ میں تین ہزار پانچ سو نقل کی بروایت ابن جریر ابن ابی حاتم و لیکن کہا کہ ایسے کلام غیب کے واسطے دلیل صحیح کی ضرورت ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہی حق ہے حالانکہ کسی حدیث یا آیت میں تعدد مذکور نہیں ہو بلکہ صریح آیت سے اور معلوم ہوا کہ سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی شخص نہیں جانتا لیکن یہ ممکن ہے کہ ان روایات میں یہ مراد ہو کہ جہاں تک بندوں کو علم ہوا اُسکا بیان ہو اور کل مخلوق الہی کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلیل سپر یہ ہے کہ ابو العالیہ نے صرف زمین کے عوالم بیان کیے ہیں کیونکہ ہر گوشہ میں تین ہزار پانچ سو کے حساب سے چاروں گوشوں میں چودہ ہزار ہوئے اور اگر اٹھارہ ہزار ہوں تو ہر گوشہ میں ساٹھ چار ہزار ہوتے ہیں لہذا ان روایات کی نقل میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ جہاں تک معلوم ہوا اسکی عظمت دیکھ کر تمام مخلوقات الہی غیر متساوی پر قیاس کیا جاوے جس سے عظمت و کبریائی الہی کا نوروں میں آوے چنانچہ شیخ نے لکھا کہ سبغ الحمیری سے روایت ہے کہ عالمین ہزار آیت ہیں ازاںجملہ سمندر میں چھ سو اونٹنی میں چار سو ہیں اسی کے مثل سعید بن المسیب سے منقول ہے بلکہ ایک ضعیف اسناد سے حدیث بھی وارد ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹیڑیوں کی قلت ہوئی کہ نظر نہ آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ٹیڑیوں کی قلت کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیڑیاں نظر آئیں یا نہیں پھر جاننا ہے جو سوار گیا تھا واپس آیا اور ایک ٹیڑی بیان لاکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھیں جب آپ نے اُنکو دیکھا تو تکیہ کہی پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار اُممیں پیدا فرمائیں چھ سو سمندر میں اور چار سو خشکی میں ہیں ان اُممیں میں سے سب سے پہلے ٹیڑیاں نبت ہوگی اور جب وہ نبت ہوئیں تو اس طرح پے درپے آفت نازل ہوگی جیسے لڑی ٹوٹ کر وانے گرتے ہیں (رواہ ابو یعلیٰ) لیکن اسکی اسناد میں ابن ابی اسلمی ضعیف راوی ہے۔ وہی بن جبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اٹھارہ ہزار عالم ہیں جن میں سے ایک عالم یہ تمام دنیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس معلوم ہوا کہ ابو العالیہ کی روایت سابقہ چودہ ہزار یا اٹھارہ ہزار فقط ایک عالم کا بیان ہے۔ شیخ نے لکھا کہ مقاتل راوی نے فرمایا کہ عوالم اسی ہزار ہیں۔ کتب اجماع نے فرمایا کہ عوالم کی تعداد کو سوا اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا۔ قرطبی نے ابو سعید خدری کا قول نقل کیا کہ چالیس ہزار عالم ہیں جن میں سے ایک عالم یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ہے۔ جب فرعون سے رب العالمین کی الوہیت بیان فرمائی تو فرعون نے کہا۔ وارب العالمین یعنی رب العالمین کون ہے جو اب دیکھو یہاں عالم ہوا والارض و ما بینہا یعنی آسمانوں وزمینوں و اُنکے مابین کا رب ہے۔ اور عالم مشتق از علامت ہے جو اپنے پیدا کرنے والے پر دلالت کرے کیونکہ عالم جو عجائب حکمت سے مملو ہے اسے خالق عزوجل کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے پھر رب العالمین کی صفت بیان فرمانے کے بعد اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ووصفت بیان فرمانے چنانچہ بیان بسم اللہ میں آکر دیکھو کہ رب کی تشریح میں انعام و شرف ملی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ

اسکی تمام مخلوقات الہی غیر متساوی پر قیاس کیا جاوے جس سے عظمت و کبریائی الہی کا نوروں میں آوے چنانچہ شیخ نے لکھا کہ سبغ الحمیری سے روایت ہے کہ عالمین ہزار آیت ہیں ازاںجملہ سمندر میں چھ سو اونٹنی میں چار سو ہیں اسی کے مثل سعید بن المسیب سے منقول ہے بلکہ ایک ضعیف اسناد سے حدیث بھی وارد ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹیڑیوں کی قلت ہوئی کہ نظر نہ آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ٹیڑیوں کی قلت کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیڑیاں نظر آئیں یا نہیں پھر جاننا ہے جو سوار گیا تھا واپس آیا اور ایک ٹیڑی بیان لاکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھیں جب آپ نے اُنکو دیکھا تو تکیہ کہی پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار اُممیں پیدا فرمائیں چھ سو سمندر میں اور چار سو خشکی میں ہیں ان اُممیں میں سے سب سے پہلے ٹیڑیاں نبت ہوگی اور جب وہ نبت ہوئیں تو اس طرح پے درپے آفت نازل ہوگی جیسے لڑی ٹوٹ کر وانے گرتے ہیں (رواہ ابو یعلیٰ) لیکن اسکی اسناد میں ابن ابی اسلمی ضعیف راوی ہے۔ وہی بن جبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اٹھارہ ہزار عالم ہیں جن میں سے ایک عالم یہ تمام دنیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس معلوم ہوا کہ ابو العالیہ کی روایت سابقہ چودہ ہزار یا اٹھارہ ہزار فقط ایک عالم کا بیان ہے۔ شیخ نے لکھا کہ مقاتل راوی نے فرمایا کہ عوالم اسی ہزار ہیں۔ کتب اجماع نے فرمایا کہ عوالم کی تعداد کو سوا اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا۔ قرطبی نے ابو سعید خدری کا قول نقل کیا کہ چالیس ہزار عالم ہیں جن میں سے ایک عالم یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ہے۔ جب فرعون سے رب العالمین کی الوہیت بیان فرمائی تو فرعون نے کہا۔ وارب العالمین یعنی رب العالمین کون ہے جو اب دیکھو یہاں عالم ہوا والارض و ما بینہا یعنی آسمانوں وزمینوں و اُنکے مابین کا رب ہے۔ اور عالم مشتق از علامت ہے جو اپنے پیدا کرنے والے پر دلالت کرے کیونکہ عالم جو عجائب حکمت سے مملو ہے اسے خالق عزوجل کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے پھر رب العالمین کی صفت بیان فرمانے کے بعد اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ووصفت بیان فرمانے چنانچہ بیان بسم اللہ میں آکر دیکھو کہ رب کی تشریح میں انعام و شرف ملی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ

معلم بھی تربیت کے واسطے بچہ کو مارتا ہے تو تفصیل فرمائی کہ رب العالمین کی شان بھی رحمت و عذاب کو شامل ہے لیکن رحمت غالب ہے لہذا الرحمن اور الرحیم دو صیغہ مبالغہ رحمت کے واسطے بیان فرمائے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ میری رحمت نے میرے غضب پر سبقت فرمائی ہے (کافی الصحیح) اور خود قرآن میں فرمایا۔ رحمتی وسعت کل شیء یعنی میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ پھر اسکے بعد خوف دلانے کے لیے فرمایا **صَلِّ عَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ** یعنی روز جزا کا مالک ہو۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عقوبت ہو اگر وہ مومن کو پورے طور پر معلوم ہو جائے تو کوئی انکی جنت کی قطع نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اجر ہو اگر وہ کافر کو معلوم ہو جائے تو کوئی انکی رحمت سے ماپوس نہ ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نے قولہ تعالیٰ **الذَّكَاءُ** السلام اللہ علیہم اجمعین میں اپنا اسم صفت فرمایا اور اپنے بندہ مومن کا بھی یہی نام فرمایا پس مومن بھی صفت صفت ہوتا ہے تو اسکو نفس شیطانی کے مقہور کرنے کے واسطے کام میں لانا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے فتنہ مکتوم صیغہ کا جوہ اور اسے واسطے جاؤ شروع ہو مگر اسوقت تک کہ کفار توحید الہی پر عبادت کرنے والے کو انرا دین یا مانع ہوں حتیٰ کہ اگر جزیرہ اطاعت کا اقرار کریں تو ان سے تعرض نہیں کیا جائیگا بلکہ ترجم کے ساتھ انکے جان و مال کی حفاظت کی جائیگی کیونکہ جب انھوں نے دنیا اختیار کی اور اسکے پیچھے آخرت کا عذاب دائمی گوارا کیا تو دنیا میں کمی نہوگی اگرچہ انکی حماقت پر تاسف کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترجم ہر چیز کے ساتھ ہوتے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ترجم فرض کیا ہے پس جب تم کسی جانور کو بیچ کر دو تو جو بی کے ساتھ تیر چھری کے ساتھ راحت دو اور جب تم کسی قاتل سے قصاص لینا چاہو تو خوبی کے ساتھ قصاص لو (السنن) صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا ان جانوروں میں بھی حکم ثواب ہے فرمایا کہ ہر جاندار جگر و اسے کی پرداخت میں ثواب ہے (السنن) اور احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے تو اُس میں ایک خستہ اونٹ نے آیکو دیکھا فریاد کی پس آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کسا اونٹ ہے جب وہ حاضر ہوا تو اُس سے فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ مجھے کام بہت لیا جاتا اور چارہ بہت کم دیا جاتا ہے اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے بلکہ تمہارے ہے اس حدیث میں بھی آپ نے جانوروں پر ترجم کی تاکید فرمائی۔ اور احادیث میں ہے کہ ایک شخص جاتا تھا پس اُس نے ایک کونین گم کر دیا کتا دیکھا جو زبان نکالے کچھ چلاتا ہے اور پیاس مضمطر ہے اُس نے اپنا موزہ نکال کر اُسکے ذبیحہ سے کتے کو سیراب کیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کے شکر میں اس شخص کو بخش دیا (بخاری) اور روایت ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک فاجرہ عورت تھی اُس نے بھی اسی کے مانند ترس کھا کر ایک کتے کو پانی پلا یا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ میں نے اُسکو بخش دیا (الصحیح) اور احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی جسکو اُس نے بند کر دیا تھا اُسکو کھانا دتی اور نہ پھوڑتی کہ وہ کیرے مکوڑے کھاوے یہاں تک کہ بھوک پیاس تڑپ کر گئی (الصحیح) اور حدیث میں ایسے شخص کی ندمت وارد ہو جو پھوڑی دوڑ جائیو الا ہو جان غیر مشقت کے پیدل پہنچ سکتا ہے مگر وہ جانور کو تکلیف دیکر اُسکی پیٹ پر سوار ہو کر جائے (الترمذی وغیرہ) حدیث میں ہے کہ ارحم الراحمین بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں پس تم زمین والوں پر رحم کرو کہ مالک سمان تم پر رحم فرماوے گا (الترمذی وغیرہ) پس ترجم کے بارہ میں احادیث کثیرہ ہیں جو بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو لوگ کسی جاندار کو اپنا پوچھاؤ وہ دنیا میں بہ کر داری کے امتحان میں ڈالے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مخلوق پر قادر ہے کوئی مخلوق اُسکے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی لیکن موقوسی بہ کر دار لوگ اپنے اعمال میں مبتلا ہیں جنکے واسطے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن روز جزا مقرر فرمایا ہے اور اُس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مخلوق کا ظاہری اختیار بھی سلب ہو جائیگا اور وہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اسے واسطے مالک یوم الدین فرمایا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض فرماؤں نے ملک یوم الدین پڑھا یعنی بادشاہ روز جزا اور دوسرے فرماؤں نے مالک یوم الدین

اذا زعمتم فاحسنوا لربکم
 لکھتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لئے بہتر سے بہتر

پڑھا اور یہ دونوں قرأتیں صحیح متواتر قرات سببہ میں سے ہیں۔ اور زبشری نے کہا کہ حزین کہ وہ نیچے کے لوگ ایک پڑھتے ہیں۔ اور ابو بکر بن ابی اؤدہ امام زہری سے مرسل روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہم کی قرات مالک یوم الدین تھی۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مالک یوم الدین کے یہ معنی ہیں کہ اُس دن کسی شخص کو حکم کی قدرت نہوگی جیسے دنیا میں بادشاہوں کو ہوتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مقبوض اور آسمانوں کو کسین میں چھید کر کے فرمائے گا کہ بادشاہ بن ہون اور وہ کمان ہیں جو زمین کے بادشاہ تھے گردن کش کمان ہیں تنگ کمان ہیں (اصحیحین) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **تَحْشَمُ اللّٰهُ الصّٰوَاتِ لِلرّٰجِلِ فَمَا تَسْمَعُ الِاِمْسَانِ** یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے آوازیں پست ہو جائیں گی پس سوائے سننا ہٹ کے کچھ نہیں سنا جائیگا۔ وقال تعالیٰ: **لَا يَسْمَعُونَ الِاِصْنَ اذْنِ لِه الرّٰجِلِ** یعنی جسکو اللہ تعالیٰ نے اجادت دی اس کے سوائے کسی کو بولنے کی مجال نہوگی۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر نام وہ شخص ہے جسکو شاہنشاہ کہاجاوسے (اصحیحین)۔ اور جزا میں ہرزہ ذرہ کی و بدی ظاہر ہو جاوے گی چنانچہ فرمایا جس نے تمثال ذرہ خیر لیرہ و من عمل تمثال ذرہ شر لیرہ پس ہر کی و بدی اگرچہ ذرہ بزرگ ہو آدمی کے سامنے موجود ہوگی ایذا عرش میں وارد ہو کہ دانو لیرہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس سے دنیا میں حساب کیا اور بعد موت کے ایسے کام کیا اور عاجز نادان وہ ہے جس کی خواہش میں پڑا اور اللہ تعالیٰ پر خواہشیں باندھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نفوس کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور اپنے اعمال نفس تول اتالی ایسے کہ میری دنیا میں تو لا جاوے اور اس بزرگ شہی کے واسطے آراستہ ہو کہ جیسا بیسے پاک عزوجل کے حضور میں پیش کیے جاوے گے جس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ مترجم کہتا ہے کہ حساب اور وزن اعمال و جزا و افعال کا تفصیلی بیان انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مواقع پر آوگا پس عمل شکر ایگان سے بعض علماء نے لکھا کہ جب بندہ اس سورہ کی قرات میں مالک یوم الدین تک پہنچا تو گویا اُس نے بوسٹا و بدی تھی چھوڑ کر خوف کے ساتھ اخلاص کا اقرار کیا۔ **اَيُّهَاكَ تَعْبُدُ وَاَيُّهَاكَ تَسْتَعِينُ**۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ بعض ایک کتب سے اسلاف نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسے قرآن کا بھید ہے ویسے ہی سورہ فاتحہ کا بھید ہے آیت ہے پس ایک نپید سے بندہ بدی و شرکت سے بیزار ہو یعنی ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں پھر چونکہ اس میں بھی اپنی قوت کا دعویٰ تھا گویا ہکو یہ قوت حاصل ہو کہ ہم خالص عبادت کریں اور یہ بھی خرابی میں داخل ہو لہذا ایاک تَعْبُدُ سے یہ دعویٰ بھی چھوڑ دیا یعنی اپنی جانب نسبت کرنے سے بھی بیزار ہو کر تیری ہی جانب تفتوح یعنی کرتے ہیں کہ جو خالص عبادت ہے وہ وہ تیری ہی میں عنایت ہے تیری ہی توفیق تو سے ہوگی۔ شیخ نے لکھا کہ اس مقام پر بندہ نے خطاب کے ساتھ عرض کیا تو گویا بھید یہ ہے کہ جب بندہ حضور الہی عزوجل میں حاضر ہوا اور اُس نے حمد و ثنا کی اور جانا کہ وہ مالک روز جزا ہے جس پر کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے تو اپنی اس حالت پر تہمت ہو کر جان گیا کہ میں اُس کے حضور میں اس طرح حاضر ہوں کہ میرے ظاہر و باطن میں ذرہ ہر اس کا علم محیط ہو تو اسے اخلاص کی اتجا اور توفیق کی دعا کی انما عرض کیا کہ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ وَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

چلا ہکو راہ سیدھی اُنکی جنہر تو نے فضل کیا نہ چہر غصہ ہو

اور نہ بھلے واسے
یعنی اسے عبادت کے واسطے دعا مانگی کہ۔ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**۔ یعنی ہکو راہ مستقیم کی ہر ایسا فرمایا۔

(رواہ الطبرانی) میترم کہتا ہے کہ یہ قول نہایت عمدہ ہے لہذا امام ابو جعفر بن جریر نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہی تاویل نہایت اولیٰ ہے شیخ ابن کثیر نے بھی اسکو پسند کیا ہے لہذا کہ بندہ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے قربت و قرار و اعمال صالحہ کی توفیق فرمادے۔ میترم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ آدمیوں کے قلوب قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ ان کو جبراً چاہتا ہے پھیرتا ہے (اصحیح) لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں آج بھی اس کے دل کو اپنے دین پر ثابت برقرار رکھیں اور اصحیح ہے اس حاصل یہ نکلا کہ بعد ایمان کے بندہ جہان تک ممکن ہو اپنے رب عزوجل سے صلہ اپنی اوصالیوں پر قائم رکھے مگر مقصود تک پہنچنے کی درخواست کرتا رہے کیونکہ رہنمائی کے موافق پہنچ جاتا لازم نہیں ہے کیونکہ پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ پہنچا ہوتا ہے اور کسی مخلوق کو کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے یہی حق اور ہی صحابہ و تابعین و جمیع اہل سنت کا اعتقاد ہے اس واسطے درخواست کرے کہ رہنمائی کے موافق صلہ اعلیٰ میں پہنچایا جاوے۔

الْمَقْضُوبَ عَلَيْكُمْ وَالضَّالِّينَ۔ نہ راہ ان لوگوں کی جنہوں نے غضب کیا اور نہ راہ ان لوگوں کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی انہیں تم جیسے صالحین کی راہ مانگتے ہیں مگر جس طرح تو نے انکو مقصود پر پہنچا دیا اسی طرح ہکو پہنچا دے اور تم جیسے ایسے لوگوں کی راہ سے پناہ مانگتے ہیں جنہوں نے غضب کیا اور جو گمراہی میں پڑے ہیں شیخ نے لکھا کہ اس آیت کو بدوں اور عطف کے بیان کرنے میں زیادہ تاکید ہے جس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک راہ صراط المستقیم مانگتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انبیاء و صالحین علیہم السلام کی راہ ہے جو بلا تفریق اور بغضب الہی نہیں لازم ہو گیا چنانچہ قولہ تعالیٰ **فَبَاذِلْ بَغْضِ الْعَالِيں** کی تفسیر میں آگیا اور اسی طرح جو لوگ یہودیوں کے مشابہ ہوں وہ بھی ان میں داخل ہیں اور صالحین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حق ہی کو نہیں پہچانا اور گمراہی میں بھٹکے پھر تھے ہیں اور وہ نہ ماری ہیں اور اسی طرح جو لوگ نصرانیوں کے مشابہ ہوں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ امام احمد نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے میری قوم پر جہاد کیا اور میری بچھڑی اور چھو لوگوں کو بکھڑا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بچھڑی کا حال بیان کیا پس میری بچھڑی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا لہجہ اور لاد قطع ہو گئی اور میں بہت ترس گیا ہوں کہ کسی خدمت کے لائق نہیں ہوں تو آپ نے مجھ پر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمادے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا لہجہ کون ہی اُس نے کہا کہ عدی بن حاتم ہی آپ نے فرمایا کہ وہی جو اللہ و رسول سے بھاگ گیا میری بچھڑی نے عرض کیا پھر آپ نے فرمایا احسان فرمادے اور آپ نے آپ کے پہلو میں ایک شخص بٹھا اور میری بچھڑی کی راہ میں وہ حضرت عائشہ تھیں انھوں نے کہا کہ اے عدی تو سواری مانگ لیں سے مانگی تو آپ نے اُسکو ایسے سواری دینے کا حکم دیا پھر میری بچھڑی وہاں سے میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ نے ایسا کام کیا جو تیرا آپ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ آپ نے پاس فلان شخص آیا اور اُسکو بھلائی ملی اور فلان دیکر آیا اور اسے بھی نیکی پائی یہ سب کچھ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ سے پاس ایک عورت اور دو بچے حاضر تھے عدی نے کہا کہ میں نے غلبت نورانی سے پہچانا کہ یہ کوئی دنیاوی کسریٰ و قیصر نہیں ہے پس آپ نے فرمایا کہ اے عدی کون چیرے گا کہ بگاتی ہے کہ تو لا کہ اللہ کے کیا سوا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی معبود جانتا ہے اور کون چیرے گا کہ بگاتی ہے کہ تو اللہ کے کہے کیا تو اللہ عزوجل سے کوئی چیز کہہ جانتا ہے عدی نے بیان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا پس میں نے دیکھا کہ آپ کا ہنر مبارک خوشی سے اڑا لیا لگا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو غضب علیہم ہے اور نصاریٰ ضالین ہیں (رواہ احمد و الترمذی) اور یہی ہے

لے کیونکہ عدی بن حاتم نے نصرت کی وجہ سے شام کو ہجرت کی تھی

عَنْ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى حَيْوَتِهِ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ

یہی حضرت ابن عباس و ابن مسعود و جماعت صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ شیخ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے جانتا کہ مفسرین کے درمیان اہلین کچھ اختلاف ہو مگر ہم کہتا ہوں کہ ہمان تک معلوم ہے یہ اجماعی تفسیر ہے اسی واسطے شیخ سیوطی نے ایسے تفسیر لکھے والوں سے تعجب کیا کہ جنکو حدیث و آثار کا علم نہیں ہے اور اپنی رائے سے لگاتے ہیں چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں بہت شخص تفسیر دس یا زیادہ کے اختلافی اقوال نقل کر گیا حالانکہ سلف صالحین نے تفسیر کا مدار ہوا ان میں کچھ بھی اختلاف نہیں کہ خیر غضب کیا گیا وہ یہود ہیں اور جنکو گمراہ فرمایا وہ نصاریٰ ہیں۔ مگر ہم کہتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ جیسے یہود و نصاریٰ کی راہ سے تفسیر ہی مقصود ہے اس طرح حج و عمرہ کے مفسرین و ہنود وغیرہ کی راہ سے بھی تفسیر مقصود ہے تو یہود و نصاریٰ کی تفسیر کی کیا مطلب ہے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ دونوں فرستے باوجود آسمانی کتاب و رسول پانے کے گمراہ ہیں یا غضب کیے گئے ہیں تو دوسرے بت پرست و آتش پرست وغیرہ بد بھڑاؤ لی گمراہ یا منضوب علیہم ہیں تو وہ بالضرورت میں شامل ہیں کیونکہ جو شخص ازبیری راست کی تاریکی سے پناہ مانگے اور اسکو پناہ دیکھے تو قبر کی تاریکی سے بالضرورت اسکو پناہ مانگی کیونکہ یہ تاریکی اس سے بدرجہا زیادہ ہے اور دین جو اس سے زیادہ تاریک ہے پناہ بندہ ایمان لایا اور رہنمائی کے موافق یقین کر کے مقصود اصلی کی طرف جلا تو ایمان لائے ہی وہ کفر و شرک سے الگ ہو گیا کیونکہ کفر و شرک سے واسطے کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے پس اسے آسمانی کتاب کے موافق ہدایت مانگی لیکن یہود و نصاریٰ ایسے دو فرستے موجود ہیں جنکو آسمانی کتاب سے ہدایت ملی لیکن ہدایت الہی یعنی مقصود تک پہنچانا انکو نصیب نہ ہوا لہذا انکی راہ سے پناہ مانگی اور اس سے خوب واضح ہوا کہ جو شخص ایمان لایا یقین کامل پایا ہر چیز کہ وہ علم شریعت میں عالم ہو جائے تو بھی پھر فرض ہے کہ اوقات شب و روز میں خصوصاً پنجوقتی فرض میں اپنی الصراط المستقیم سے آخر تک بہت ادب سے دعا مانگتا رہے اور ذرا غور کر تو معلوم ہو کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جسکے لیے ہندہ کے کمال ادب و تقویٰ سے اونچے رب جل شانہ کی حمد و ثنا کی و اخلاص کا اقرار کیا پھر کمال تازہ سے قبولیت کے وقت اپنی اعلیٰ مراد مانگی اور یہ مراد اسکو ضرور حاصل ہو جائیگی کیونکہ حدیث ابو ہریرہ میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلوٰۃ یعنی سورۃ فاتحہ میرے درمیان اور میرے بندہ کے درمیان تسموم یعنی ذہنی انصاف ہے پس اس سورہ کا نصف میرے واسطے اور نصف میرے بندے کے واسطے ہے اور جو کچھ میرے بندے کے مانگا وہ اسکے لیے حاصل ہے چنانچہ پندرہ سورہ الحمد للہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور جو کچھ میرے بندے کے مانگا وہ اسکو عطا ہوا پھر جب بندے نے کہا اہرنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المنضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے واسطے ہے اور جو کچھ میرے بندے کے مانگا وہ اسکو عطا ہوا (صحیح مسلم وغیرہ) اس سے ایک یہ ثابت ہوا ہے کہ جب کچھ سورہ فاتحہ پڑھے تو مراد کامل حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلیب دیا اور وعدہ میں خلافت نہیں ہے اور فائدہ دوم یہ کہ اول کی تین آیات تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تمجید ہیں اور آخر کی تین آیات بندے کے واسطے ہیں اور درمیانی ایک آیت مشترک ہے پس چارہ سات آیات ہیں اور اسکی تہلیل الحمد للہ رب العالمین سے ہے اور ہم اللہ اس میں داخل نہیں واللہ تعالیٰ اعلم (مسئلہ) ولا الضالین میں ضاؤ کا مخرج مشکل ہے کہ وہ اول کسارہ زبان اور اسکے متصل دائرہ میں سے ہے پس اگر اس حرف کا ادراک ناممکن ہو تو کیا اسکے مشابہ ظاؤ ذرا مشروط ہے یا اول سبب تقطیع ہے جو اس سے کہ اصل صحیح ضاؤ کا نشی کا قصد کرے کیونکہ حرف کی تبدیل جائز نہیں ہے لیکن جب اسے ضاؤ کا قصد کیا اور وہ ادا ہوا تو اسکے مشابہ ظاؤ مشروط نہ لگے گی جیسا کہ فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ میں مذکور ہے اور مترجم نے فتاویٰ ہندیہ میں اہدایہ میں ترجمہ ذکر کیا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح ہے

ہو کہ ضار کی آواز میں ظلم ہو کر ظار منقولہ کی آواز نکلتا معذور و معاف ہو کہیونکہ ضار و ظار کا تخریج متقارب ہے تو ایک کو دوسرے کی جگہ نکالنا معاف ہے جبکہ اُس سے ضار ادا ہو سکے والا اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بعضوں نے بیان ایک حدیث بنائی کہ ضار ادا کرنے میں سب سے فصیح ہونے کا حکم ہے۔
موضوع ہے اصل ہے مترجم کتاب ہے کہ اس طرح دیگر موضوعات میں نہ کہ ہر اور واضح ہو کہ اس سورہ کے مقدمین جو سات آیات ہیں سب سے مددگار ہے شامل ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تحمید و ذکر اسم اللہ و اسما حسنیٰ ہے۔ دوم ذکر عباد و رزقیا مت ہے۔ اور سوم اللہ تعالیٰ کے واسطے اخلاص عبادت اور اسی سے نعمت ہے اور انہی توت سے بیخبری جو میں تفسیر ہے کہ اُس بہت خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں شریک سے پاک ہے چنانچہ بندوں و اربابِ رعایا کی تعلیم کے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے خاص صفات کے ساتھ اور ان کی جو رحمت کے نام میں پڑھا انگلیں اور حدیث میں آیا کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر روضہ میں چنانچہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ صراط مستقیم سے وصول ہونا ایک مقصد ہے اور ششم و آٹھ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ہر روز ہونے سے جو دنیا و دنیاویں و خدا و صالحین ہیں اور معلوم ہوا کہ انکو جو بزرگیان حاصل ہیں وہ محض انعام الہی و جل سے ہے اور معلوم ہوا کہ انعام دینے والا اور ہدایت سے واصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہی خالق افعال ہے۔ ہفتم اللہ تعالیٰ کے غضب و اضلال سے خوف کر کے معذوب و عظیم و ضالین کی راہ سے پناہ مانگے اور جس طرح باطن میں پناہ مانگتا ہو اسی طرح ظاہر میں بھی اسی طریقہ و ضلع و خیالات سے پناہ چاہے۔ اسدو اسٹے مگر ان کی مشابہت حرام ہے اور جب ظاہری شکل میں اُسے مشابہت حرام ہے تو باطنی خیالات میں مشابہت حرام بلکہ کفر ہے اور واضح ہے کہ یہود و نصاریٰ کو تورات و انجیل عطا ہوئی جو ہدایت کے واسطے کافی تھی مگر وہ لوگ مقصد تک نہیں پہنچے تو اس علماء کو بھی عبرت ہونا چاہیے کہ خالی علم پرہ لینے سے واصل نہیں ہوتا بلکہ جب علم کے موافق اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو مراد کو پہنچنا ہے۔ (مسئلہ) جو سورہ فاتحہ پڑھے اُسکو بعد ختم کے آمین کہنا سب ہے اور اسکے معنی یہ ہیں کہ اسے رب قبول فرمائے بلکہ ہر دعا کے بعد آمین اولیٰ ہے اور نماز میں بھی بعد فاتحہ کے آمین کہے خواہ امام ہو یا مقتدی جو یا منفرد ہو اور اس میں ائمہ علماء و متفق ہیں سوائے اسکے کہ بعض سے منقول ہے کہ امام نہ کہے لیکن صحیح یہ کہ امام بھی کہے گا پھر جبری نماز میں کیا امام و مقتدی آواز سے آمین کہے یا آہستہ کہے جو اب یہ ہے کہ اس میں علماء کا اجتہاد مختلف ہے بعض کے نزدیک جہر سے کہے اور بعض کے نزدیک آہستہ سے لیکن اگر امام کو تعلیم دینا مقصود ہو تو وہ جہر سے کہے تاکہ مقتدیوں کو آمین کہنے کا موقع محل معلوم ہو جاوے اور اس میں کچھ خلاف نہیں ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ آمین کہنے کی دلیل حدیث و ائیل بن جبر رضی اللہ عنہ ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ غیر المقضوب عظیم و الاضالیین پڑھ کر آمین کہی اور اسکے ساتھ اپنی آواز و راز کی اور دوسری روایت میں ہے کہ آواز بلند کی (احمد و ابوداؤد و الترمذی) اور یہ حدیث حسن ہے اور یہی حضرت علی و ابن مسعود وغیرم سے مروی ہے۔ اور حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المقضوب عظیم و الاضالیین پڑھتے تو آمین کہتے تھے کہ صلف اول کے لوگ جو آپ سے متحمل ہوتے تھے اُسکو سنتے تھے (ابوداؤد) اور ایک روایت میں یہ زیاد ہے کہ اس آواز سے مسجد گونج جاتی تھی (ابن ماجہ و الدارقطنی) اور کہا کہ اسکی اسناد بھی حسن ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہنے میں مجھ پر سبقت فرمایا کر بن (رواہ ابوداؤد) اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تب تم بھی آمین کہنا کہو کیونکہ جب آمین کہنا لگا کہے آمین کہنے سے موافق ہو جائیگا تو جو کچھ اُسکے اگلے گناہ ہیں وہ نچنے جائینگے (صحیحین) اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی نے آمین کہی اور بلا کہے آسمان میں آمین کہی پس ایک دوسرے سے موافق پڑی تو جو کچھ اُسکے اگلے گناہ ہیں معاف ہونگے (صحیح مسلم) بعض علماء نے کہا کہ موافقت سے یہ مراد ہے کہ دونوں ایک ہی وقت واقع ہوں۔ اور بعض نے کہا کہ قبولیت میں دونوں کیسان ہوں اور

علم و سبب کا اجتناب سے ہر شیخ کہ ناگاہ میں بار بار لایا ہے۔ سو فتن کی کوئی اور نہ

بعض نے کہا کہ اخلاص میں رونان موافق ہوں۔ معرجم کہتا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بلکہ ابو داؤد کی حدیث ابو ہریرہ میں ہے
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب پڑھتے تب آمین کہتے تھے جس کی آواز صرف اس قدر بلند ہوتی کہ صدف اول میں سے جو لوگ متصل تھے وہ سنتے تھے اور
احتمال یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ تک جب تک تعلیم مقصود تھی تب تک ہر بار پڑھنے میں ایسا کرتے تھے لیکن ظاہر کو چھوڑ کر اس احتمال کی طرف
جانے کے لیے کوئی دلیل ضرور ہے کیونکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر رہتی ہیں جب تک کہ تاویل کے واسطے کوئی دلیل نہیں
میان ایک دلیل یہ ممکن ہے جو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی اور آواز غنی کی رواہ
الترمذی وغیرہ) لیکن ترمذی نے اس کی سناد میں چار چھ شہدائے رحمۃ اللہ علیہ کا سہو بیان فرمایا اور تمام حدیث متروکہ نے عین اہل حدیث میں بیان کی ہے اور
سہو پر جرم کرنے کے واسطے کوئی وجہ معتد نہیں ہے۔ اعتراض دوم یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پست فرمائی تو وائل رضی اللہ عنہ نے
کیونکہ کوشی پس لامحالی ہی ہو گا کہ آپ نے آواز مثل سابق کے بلند نہیں فرمائی کیونکہ وائل رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے آ کر چند روز مدینہ میں مقیم
پھر واپس جاتے پھر آتے تو حاصل یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جس آواز بلند سے سنا تھا اسی مرتبہ اس سے پست آواز پائی ایسا واسطے شیخ ابن العلام نے
شرح ہدایہ میں کہا کہ اگر اجتہاد میں فی الجملہ مجھے حصہ ہوتا تو میں اس مسئلہ میں نصوص کے درمیان اس طرح توفیق دیتا کہ اتنی پست آواز میں
کہے کہ صدف اول میں سے قریب کے لوگ سن لیں لیکن شیخ عینی نے کہا کہ شاید وائل بن حجر بالکل قریب ہوں تو آہستہ آمین بھی سن لیں
مترجم کہتا ہے کہ یہ توجیہ پھر ہے اس واسطے کہ حدیث میں حکم ہے کہ وہ لوگ مجھے متصل رہیں جو صاحبان علم و عقل ہیں (کافی الصحیح) تو ظاہر یہ ہے کہ اگر
صحابہ ماجرین و انصار رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت آپ کے متصل رہتی تھی تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے واسطے ایسی
نزدیکی خلافت ظاہری و اللہ تعالیٰ اعلم بان یہ احتمال ضروری ہے کہ بطور تعلیم ہو اور یہ صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی
آمین کہو تو صحابہ میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ امام جب آواز سے آمین کہے تو تم بھی کہو اور دوم یہ کہ جب امام موقع آمین پر پکڑا آہستہ آمین کہے گا تو
اس وقت تم بھی آمین کہو کیونکہ حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولا الضالمین پڑھے تو تم لوگ
آمین کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما دے گا (کافی الصحیح) بلکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح مسلم میں یہی روایت ہے تو ظاہر ہے
کہ مقتدیوں کے واسطے آمین کا موقع فرمایا اور امام اس کو آہستہ کہتا کیونکہ اگر جبر سے کہتا تو ولا الضالمین پر کہنے کی ضرورت نہ تھی حتیٰ کہ امام مالک
نے اسی حدیث سے یہ نکالا کہ امام آمین ہی نہیں کہیں گے لیکن صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام آمین کہیں گے
شیخ نے لکھا کہ ہمارے اصحاب میں اختلاف ہے کہ نماز جہر میں اگر امام آمین کہنا بھول گیا تو مقتدی جہر سے آمین کہے اور اگر امام نے جہر سے
آمین کہی تو قول جہر یہ ہے کہ مقتدی جہر نہ کہے بلکہ آہستہ آمین کہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ کیونکہ آمین ایک ذکر ہے تو دیگر اذکار کے
مانند اس کا بھی جہر نہ ہو گا اور شافعی کا قول ہے کہ مقتدی بھی جہر کہے اور یہی امام احمد کا مذہب ہے مترجم کہتا ہے کہ ائمہ حنفیہ نے جہر
کی حدیث کو طریقہ تعلیم پر قبول کیا کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ابو موسیٰ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جو موقع آمین بیان کرنے کے واسطے ہے اس سے
ظاہر ہے کہ امام آہستہ آمین کہیں گے تو مقتدی بھی آہستہ آمین کہیں گے اور یہ دیگر اذکار سے بھی موافق ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی آمین کا انفرادی مانور نہ
اور آہستہ کہنے میں ہو آمین کا استحباب حاصل ہو گیا اور کوئی دغدغہ بھی نہیں ہے کیونکہ نماز میں اصیاط کے ساتھ جہر و اخلاص کی رعایت واجب
ہوتی ہے پھر مترجم کہتا ہے کہ جس امام کے نزدیک جہر سے آمین کا جہر ظاہر ہو ۱۱ سکو بھی ثواب ملیگا کیونکہ ہمارے جہر علماء سابقین نے جہر سے
ہیں اور سب کا ماخذ ایک ہی قرآن و حدیث ہے پس سب کے واسطے ثواب ہوا دیکھو کہ اس زمانہ میں قانون میں آمین کی جہر و فقہ پر باہم نفاق

دوسرا ہوتا ہے جو شرعاً حرام ہے اور افسوس کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم فریضہ چھوڑتے ہیں کیونکہ باہمی لفت واجب ظنی اور حق یہ ہے کہ جس امام کے نزدیک آئین کا بھرنے کا ثابت ہوا وہ بھی متبع سنت ہے اور ہر ایک اپنی اپنی نیت پر تو اسے پابھی پابھی بیان تو کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے جو نفاق کا باعث ہو شیخ نے لکھا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو جسہ کی کوئی آگ اتنا نہیں جلاو گی جتنا انکا جسہ ہم چہ روزیجہ کے بارہ میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہرکو ہر ایت کیا حالانکہ انکو نہیں ملا اور تباہ کیا کہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہرکو ہر ایت فرمایا اور وہ بیکے اور جتنا انکو امام کے پیچھے ہارے آئین کہنے پر ہے (احمد وابن ماجہ) یعنی جمعہ قبلہ و آئین پر یہودیوں کو کون پر جسہ کر کے بہت ہی جلتے ہیں اور قولہ تعالیٰ قدر ایت و عو تکما فاستقیما ولا تتبئان سبیل الذین لا یعلمون کی تفسیر میں آویگا کہ بعض علماء نے اس سے استنباط کیا کہ جو شخص دعا کرے اور دوسرا اس پر آئین کرے تو وہ بھی دعا کرنے والے کے مثل ہوتا ہے شیخ نے کہا کہ ہمیں سے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے نکالا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے تو جب امام کی قرأت کے بعد مقتدی نے آئین کہی تو گویا اسے خود سورہ فاتحہ پڑھی ایسی واسطے حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرأت ہی اسکی قرأت ہو (کما رواہ احمد اور خود بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ آئین میں پڑھتے تھے تو اس سے نکلا کہ نماز جہر میں مقتدی پر قرأت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط غلط ہے لیکن نماز سری میں مقتدی آئین نہیں کہتا تو کیا وہ فاتحہ پڑھے گا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جو آئین کہے کہ ہاں کیونکہ انکا یہی مذہب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے لیکن مشہور مذہب یہ ہے کہ مقتدی مطلقاً قرأت نہیں کرے گا اور مترجم کے نزدیک شیخ ہی میں پڑھنے کی تاویل یہ ہے کہ دل سے دعا پوری کرے کیونکہ جو شخص نماز کے واسطے کھڑا ہوا اور اسکے پیچھے معنی نہیں سمجھا تو موافق حدیث ابو داؤد کے اسکی کچھ نماز بھی نہیں ہے شیخ نے لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نے غیر المفصّل علیہم ولا الضالین پڑھ کر آئین کہی پس اہل زمین کی آئین اہل آسمان کی آئین سے موافق ہوئی تو اللہ تعالیٰ بندے کے واسطے اسکے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جسے آئین نہیں کہی تو اسکی مثل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے ساتھ جہاد کیا پھر ان لوگوں نے قمر ڈالا اور ان لوگوں کے حصہ بڑا ہوئے اور اس شخص کا حصہ نہیں نکلا تو اسے کہا کہ میرا حصہ کیوں نہیں نکلا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے آئین نہیں کہی (رواہ ابن مردویہ) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی قرأت نہیں کرے گا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط ظاہر اسوجہ سے ہے کہ امام ہی کی قرأت ولا الضالین تک متفرمائی اور اگر مقتدی پڑھتا ہوتا تو ضرور ہوتا کہ وہ اپنی دعا کے بعد آئین کہتا جیسے امام اپنی قرأت کے بعد آئین کہتا ہے اور یہ استنباط لطیف ہے واللہ تعالیٰ اعلم (تنبیہ) آئین بالاجماع قرآن مجید میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ مصاحف میں نہیں لکھی گئی اور بعض علماء نے دلیل حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اور ذکر ہونی اور باب جسہ یہودیوں کے نکالا کہ آئین خاصۃً اصلی امت کے واسطے ہے۔ اور واضح ہوا کہ اس سورہ مقتدی میں رب غفر وجعل کے واسطے اعظم شان توجیر و ثنا توجیر اور بندہ کے واسطے اعظم شان بندگی و اعظم مقصود انتماد مرجع ظاہر ہو گیا اور یہی عین مراد ہے فاتحہ اللہ رب العالمین و تبتیہ بسم لکھنے میں الف حرف کیا جاتا ہے جیسے پڑھنے میں حرف ہے کیونکہ اسکا استعمال بکثرت ہوتا ہے اور قولہ تعالیٰ بسم اللہ مجربا ہے نما۔ اور قولہ تعالیٰ۔ وان من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی سورتی مشابہت کی وجہ سے حرف ہے اگرچہ یہ صرف ایک مقام پر ہے اور جہاں کثرت نہ وہاں حرف نہیں ہوتا جیسے اقر ب اسم ربک۔ اگر کہو کہ جیسے بسم میں کثرت استعمال سے حرف ہے اسی طرح چاہیے کہ باللہ بالرحمن وبالرحیم میں حرف ہے جو اب یہ کہ خط مصحف ایک خط خاص ہے جسکو خط عربی پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صاف حرفوں میں لکھا تو وہ بخشا گیا (رواہ البیهقی) اور یہ قول بقرہ صریح ہے

کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قیاس سے ایسا نہیں فرما سکتے ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کے مانند حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا باکہ اُسین بشارت ہو کہ جو شخص اس طرح لکھے وہ بخشا جائیگا۔ (ابونعیم و ابن اشقر) اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ تم میں سے جو شخص بسم اللہ لکھا کرے تو الرحمن کو بکھینچا کر لکھا کرے (ابن اشقر) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک مکر وہ تھا کہ بسم اس طرح لکھے کہ سین کے وندائے نظام ہنوں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کے کاتب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط میں بسم اللہ بغیر وندائے سین کے لکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس کاتب کو مارا پس جب اُس سے پوچھا گیا کہ تمہارا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کس بارہ میں مارا تو اُس نے کہا کہ مجھے سین کے بارہ میں مارا۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ بھی اسکو مکر وہ رکھتے تھے (ابن اشقر) جس کام پر بسم اللہ کے اُسی کے موافق وہاں نفل مقدر ہو گا مثلاً بسم اللہ کر کے کھاتا ہوں یا لکھتا یا پڑھتا ہوں جیسے قرآن میں بسم اللہ کے واسطے تلاوت کرنا مقدر ہے وہ مسئلہ قرآن مجید کے ختم میں بسم اللہ پڑھنے کی محافظت پانچ ہے کیونکہ جن علماء کے نزدیک بسم اللہ ہر سورہ کا جزو ہے تو اُن کے نزدیک ترک بسم اللہ سے ختم پورا ہو گا اور ہمارے نزدیک بھی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا اقصیٰ طابا واجب ہے۔ اور فتح القدر میں کہا کہ یہی مختار ہے۔ اور طحاوی میں ہے کہ تحقیق کے نزدیک سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ ملانے میں بھی بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے بشریکہ شروع سے کوئی سورہ تلاوے۔ (مسئلہ) اگر چہ حیوان پارہ الیہ و علم الساتر سے شروع کیا تو شروع میں افسوس بجانب حق غرور و راجح ہے اور جب اُس نے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اُسکو شروع کیا تو ضمیر کے مرجع میں وہم ہوتا ہے لہذا ایسے مقام پر پہلے بسم اللہ پڑھنا مکرہ ہے (الیوطی) حسین بصریؒ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بوچار صحائف کتب نازل فرمائے اور ان سب کے علوم کو توریت و انجیل و زبور و فرقان میں جمع فرمایا پھر علوم توریت و انجیل و زبور کو فرقان میں جمع کیا پھر علوم فرقان کو مفصل میں جمع کیا پھر علوم مفصل کو فاشحہ الکتاب میں جمع کیا پس جو شخص فاتحہ الکتاب کی تفسیر سے آگاہ ہو تو وہ جمع کتب آسمانی کی تفسیر سے آگاہ ہو گیا (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) نسفی نے یہ روایت لکھی ہے یا کہ پھر علوم فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کیا اور بسم اللہ کے علوم کو اسکی بار میں جمع کیا اور بار کے یہ معنی کہ جو ہوا وہ میرے ہی ساتھ ہوا اور جو ہو گا وہ میرے ہی ساتھ ہو گا۔ (المدارک) بعض نے کہا کہ باؤ کے علوم اسکے نقطہ میں جمع ہیں، مترجم کتاب کہ ان اسرار کو علماء ربانیین کی سمجھ پر چھوڑنا چاہیے۔ (فت بعض اشارات) عرائس البیان کا لکھنا بھی مناسب ہے کیونکہ اسکی سمجھ کے واسطے کسی مرتبہ تقویٰ پر پہنچنا ضروری ورنہ عوام کی سمجھ سے بہت سے معارف دقیقہ عالی ہوتے ہیں اور اسکی نظیر یہ ہے کہ جو شخص حساب و پنیا نش وغیرہ سے واقف ہو جاوے تو اسکے بعد وہ جبر و مقابلہ و اقلیدس کو سمجھ سکتا ہے اور اگر اہل تہذیب سے کسی دہیاتی یا پارٹی آدمی کو کچھ لکھنا چاہا ہو تو وہ کسی بیان سے نہیں سمجھ سکتا لہذا ان مضامین کی شرح میں یہ شرط ہے کہ جو شخص نہ سمجھے وہ اتنی رشتہ تک خاموش رہے کہ اُسکو سمجھ حاصل ہو (سورۃ الفاتحہ) اسکا نام سورہ فاتحہ سوا سٹے ہے کہ یہ اسرار کی مفتاح کسی کئی ہے حتیٰ کہ جو شخص اسکے انوار تک پہنچا وہ بعض تشابہات کے اسرار پر واقف ہو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم (ب) جو شخص خودی سے خارج ہو اسکے واسطے بقا۔ (س) اہل انس کے لیے نور سنا۔ (ج) اہل لغوت کے واسطے کشف ملکوت ہے یعنی جو لوگ ابھی اپنی خودی سے بالکل تانی ہوں مگر صفات حق میں مستغرق ہوں تو انکے واسطے عالم ارواح ملکوتی کا کشف ہو جاتا ہے یہ اسرار تو بنظر صفات ہیں اور بنظر افعال یہ ہے کہ (سب) برواحسان الہی جو اولیاء و اولیاء کے لیے عام ہے یعنی کافر و مسلمان سب کو یہ احسان شامل ہے مثلاً اشارہ سے آگاہ کیا کہ رزق و اموال دنیاوی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حق بصیرت نہیں رکھی ہے بلکہ وہ کافروں کو بھی دیتا ہے حتیٰ کہ کفر کے ساتھ سلطنت باقی رہتی ہے اگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی اگر چہ ظلم عالم

مسلمان ہوتی کہ اگر کافر کے قسطنین جان و مال کے خطرہ سے حفاظت ہو تو سلطنت باقی رہنے کے آثار میں اور اگر مسلمان بادشاہ کی سلطنت میں جان و مال خطرہ میں ہو مثلاً قاضی رشوت خوار اور گواہ و واد کا جھوٹا مکار و مانند اسکے تو سلطنت قائم نہیں رہی پس اہل ایمان اس کلام کے اسرار سے کفر شیطانی سے بچ گئے جو اکثر عوام کو دھوکا دیتا ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو ساری دنیا تمہارے واسطے جمع کر دیجاتی اور اگر یہ لوگ حکومت کا فر بن گئے ہوتے تو ان کے واسطے حکومت و ظلم نہوتا یہ وسوسہ اسوجہ سے دور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیاوی انعام ہر شخص کے واسطے عام ہے بلکہ جو لوگ معرفت میں ہوشیار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث شریفہ میں آیا تم لوگ جان رکھو کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سو آؤ کر الہی اور دین پڑھنے و پڑھانے والے کے (ابن ماجہ وغیرہ) اور حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک پھیر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا (صحیح) لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم باوجود جو اہر ات و خزان کے کہ انکو سلطنت فارس و روم و شام و بخارا و مصر و بربر سے جو ہزار دن برس کے جمع کیے ہوئے تھے ہاتھ آئے تو انھوں نے اس حقیر مال دنیا کو اچھی طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بلکہ حقیقی نعمتوں سے آخرت کے طالب ہوئے اسکی مثال یہ ہے کہ بیوقوف بچہ جسکو ابھی عقل حاصل نہیں ہوئی مٹی کے پھول پر زلفیہ ہوتا ہے اور ذی ہوش اسکو محض لغو اور رائگان سمجھتا ہے ایسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اس دنیا کو نہیں دیکھا اور دل سے موت و آخرت کے طالب تھے پھر اگر کسی شخص کو دیکھا جاوے کہ وہ کافروں کے مال و متاع کو نعمت اعلیٰ سمجھ کر دلی حسرت سے دیکھتا ہے تو محض نا انصاف ہو گیا وہ آخرت و قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جبکہ کافروں کے واسطے عاقبت میں سوائے عذاب شدید کے کچھ نہیں ہے حالانکہ یہی مخلوق الہی ہیں تو وہ کیونکر چاہتا ہے کہ خیر و خیر دنیا بھی انکو میرا نہیں ہے نشان ہے کہ اسکے دل میں آخرت کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے حقارت دنیا کی تہذیب فرمائی۔ اور شیخ نے یہ اشارہ لکھا کہ (ب) رزق وغیرہ سے احسان عام ہو۔ (س) سر الہی و خشنودی خاص کے لیے یعنی مومنین کے واسطے سرور ایمان ہے (ہ) محبت الہی حاصل خاص مجاہدین کے واسطے ہے یہ اشارہ ازراہ فعل تھا پھر ازراہ قبولیت بھی اشارہ ہے چنانچہ (ب) بدرعبودیت یعنی تہذیب تہذیب و عبودیت بندہ مومن میں (س) سر ربوبیت یعنی مومن پر کشف ربوبیت ہو۔ منت الہی جواز لی مقبولین پر ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل اللہ میں بلکہ ان ہدایم لایمان یعنی تم لوگ احسان مت جتاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تہذیب منت و احسان رکھتا ہے کہ تمکو ایمان کی ہدایت دی۔ اہل معرفت کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا پھر اسنے ایمان کسی شخص کو اپنے سے بڑھ کر نعمت والا گمان کیا تو وہ بیوقوف بڑا ناشکر ہے (سنن) پھر ازراہ کشف کے اس میں اشارات ہیں چنانچہ (ب) ہمارے جن ازل سے جلال عظمت میں ارواح عارفین باقی ہیں (س) سنا ازل سے ہوا ہویت میں اسرار ہما بھین منور ہیں اور عظمت سے اہل وجد نازان ہیں بعض روایت میں آیا کہ جب ہماری الہی ہوتی سنا الہی تہذیب الہی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ہم اللہ یعنی جن چیزوں کا وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے اور نہ ہی اسی کے ساتھ ہے اور اسی کی زینت سے ہر چیز کی خوبی ہے اور اسی کے میوب کرنے سے نفع کو قبیح کہتے ہیں شیخ چندی نے فرمایا کہ جب عارفین نے اپنے دلوں سے سوائے حق پر جوہل کے سب نکال دیا تو انکو خطاب ہے کہ ہم اللہ کو تہذیب میرے ہی نام کی جانب مہسوب ہو کر اللہ والے رہانی ہو جاؤ اور آدم علیہ السلام سے نسبت مت رکھاؤ بعض نے فرمایا کہ جن بندوں پر انوار قرآنی کا انکشاف ہو اگر شروع کتاب پاکہ باسم اللہ ہوتی بلکہ باسم اللہ ہوتی تو انور عظمت میں منسا ہو جاتے اور سوائے انہی اولیاء صدیقین کے کسی کی بقا ممکن نہ تھی (اللہ) یہ نام پاکہ ان اولیاء کو منکشف ہوتا ہے جو مقام جمع میں ممکن ہیں کیونکہ یہ اسم ذات ہے اور دیگر اسم صفت ہیں اور معرفت اسم ذات غیر ممکن ہے کہ اسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں

۱۳

جانتا اسکا کنا و سنا و جانا اسی کی ذات میں منحصر ہے اور اسمین (آ) اشارہ انانیت و وحدانیت ہے یعنی خودی اسی کی ذات کے واسطے
 حق ہے اور کسی مخلوق کو خودی کی مجال نہیں ہے اور بیان دو لام میں لام اول اشارہ جلال و دو لام دوم اشارہ جلال ہے اور اسکی معرفت سے
 سوائے اُسکے کوئی آگاہ نہیں ہے (ہر) اشارہ ہوتی لاکہ الہ اور اسکی معرفت خود ہی خوب جانتا ہے اور مخلوقات جیسے اسکی ذات پہچاننے
 سے محروم ہیں اسی طرح ان اشارات سے محروم ہیں لیکن الف انانیت سے موصدین کے دل پر تجلی وحدانیت فرمائی کہ وہ لوگ اکیسے اسی کے
 واسطے ہو رہے اور لام اول کی تجلی ازلیت عارفوں کے دل پر نظر ہے یعنی اسی کے واسطے منفرد ہو گئے اور لام دوم کے جلال سے اسرار
 مجیدین بجز غفلت میں غرق ہیں اور ہر ہیت سے بندگان مقربین مقام حیرت کمال میں ہیں مترجم کہتا ہے کہ حیرت عوام تو نفاق و کفر ہے و حیرت مقربین
 کمال معرفت ہے۔ ہر شیئی شئی سے کہا کہ اللہ احد و احد سے حق عزوجل کے کوئی کئے والا نہیں ہے کیونکہ کمال عرفان میں بھی خدا روح ہو حالانکہ
 حقیقت کو خط کے ساتھ اور اک نہیں کر سکتے شئی نے وقت موت کے اللہ کہا تو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو فرمایا کہ اُسکے ساتھ کوئی ضد باقی نہیں ہے نہ نام نہ
 یعنی جب کو کسی غیر کی اُلویت کا وہم ہو تو وہ اُسکو دور کرے اور میں نے اسکا خیال بھی باقی نہیں رکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
 میرے دل میں شرک کا وہم و خیال بھی نہیں چھوڑا۔ بعض علمائے کما کہ اللہ ایسا نام پاک ہے کہ اس نام تک رسائی محال ہوگی اور جب کا نام ہو جس کی
 کونہ ذات تک رسائی محال ہے نہیں مخلوق کو تہنید فرمائی کہ ذات و صفات حق کے واسطے شیطانی و سوسہ قبول نہ کریں جبکہ وہ نام حق سے عاجز
 ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا شیطان بندہ مؤمن کے پاس آکر کہیگا کہ یہ کہنے پیدا کیا اور وہ کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ کیگا کہ اگر ان کو اذیت جائے
 نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا پس جب وہ یہ سوسہ لاوے تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے (مکافی الصالح) یعنی سوسہ شیطانی کو دور کر کے
 توحید اویہت کا نور دل میں لاوے کہ اُسکی ذات و صفات اس سے اعلیٰ ہے کہ کوئی مخلوق بے حقیقت اُسکا اور اک کر سکے اسی وجہ سے
 بہت سے احمق گمراہ جو تقدیر میں بحث کرتے ہیں تحت احمق ہیں کیونکہ تقدیر تو حکمت و علم الہی عزوجل ہے اور یہ دونوں صفات عظمت اور اک
 سے محال ہیں تو وہ کیونکر یہ بیدمجھ سکتا ہے اور غیب یہ کہ اسمین بحث کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے ہرگز نور عقل سے محروم ہے اگرچہ وہ اپنے
 حواس کو اپنے نزدیک عقل سمجھتا ہے حالانکہ عقل مخلوق نے خوب پہچانا کہ میں بچا رہی ذرہ تا چیز کسی طرح حضرت خالق جل جلالہ کے افعال حکمت کا
 اور اک نہیں کر سکتی تو صفات مقدس کا ادراک بالکل محال ہے لیکن اس سے ظاہر ہوا کہ اگر یہ کافر عقل رکھتا ہوتا تو اُسکی عقل خود صفات یہ
 عاجزی بتلاوتی اور وہ ایسی واضح و بدیہی بات فوراً سمجھ جاتا حالانکہ یہ بے وقوف خالی جسم خاکی کے حواس پر جانور سے زیادہ حیثیت
 نہیں رکھتا پس اُسپر لازم ہے کہ پہلے صدق ایمان و توحید کے ساتھ نور عقل حاصل کرنا تاکہ مقامات معرفت میں پہنچتا۔ ہر بعض نے فرمایا کہ
 الف اشارہ وحدانیت ہے پھر لام سے اشارہ کی نفی ہے یعنی کسی مخلوق کو اُسکی جانب اشارہ کی مجال نہیں ہے کیونکہ اشارہ وہاں محال ہے
 اور لام دوم سے محو الخوی ہے اور ہر مقام جمعیت کا انکشاف ہے بعض نے لطف لکھا کہ نام الہی میں الف منفرد گو یا اللہ تعالیٰ بذات خود تمام
 مخلوق سے جدا ہے جیسے الف ابتدا میں کسی حرف سے نہیں مل سکتا ہے اور ہر دوسرے حرف اس سے ملتے ہیں جیسے تمام مخلوق کو اُسکی اولت
 احتیاج ہے بعض نے فرمایا کہ اسماء الہی میں سے اسم اللہ ہی فقط ایسا نام پاک ہے کہ اس سے حرف حرف ساقط کر دیا اور ہیت باقی رہے
 چنانچہ اللہ سے الف جدا کرو تو تقدیر ہا پھر ایک لام چیکر تو لہ رہا پھر دوسرے لام جدا کرو تو ک باقی رہا مترجم کہتا ہے کہ اشارہ سابق کا تہنید ہے اور لام
 بعد اُسکے محتاج مخلوق کو پردہ نزول میں اتصال ہے پھر بھی لام تہنید پر الف منفرد ہے پس وہ کسی سے نہیں ملا اور نہ کوئی اُس سے
 لگا سکتا ہے جیسا تقدیر میں صرح ہے حالانکہ مقام جمعیت نزول میں نصوص آیات و احادیث و نشا ہرات میں ہی عدل کی راہ مستقیم ہے

حتی کہ در حقیقت وہ ان اتصال بانفصال کا تصور ہی محال ہے۔ بعض علماء نے اشارہ ہدایت میں کہا کہ بسم اللہ میں جب باب اسرار ہوسے رسالت ہو۔ ملک ہو۔ بعض نے فرمایا کہ آمین اشارہ ہے کہ بسم اللہ قلب عارفین نور حیرت میں ہیں اور بسم اللہ عالمون کو معرفت صفات تک رسائی ہے اور بسم اللہ مومنون کو آیات و صدائیت مشاہدہ ہیں۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ بسم اللہ ایک تریاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنون کو زہر شیطانی دور کرنے کے لیے عطا فرمایا حتی کہ دنیا کا زہر اور کھانے پینے وغیرہ جمیع اشیاء میں سے اثر شیطانی کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ بسم اللہ کے فضائل و احکام میں ہیں۔ نے کچھ اشارہ کیا ہے اسکو یاد کر کے یہ مقام چھڑ سکتے ہو۔ حضرت سہل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے جسے سب اسماء و صفات کو گھیر لیا ہے اور اسکے لاین کے درمیان ایک حرف مخفی کہ غیب درغیب ہے یا سر السری ہے یا حقیقت الحقیقت ہے وہ ان تک رسائی سوائے اسکے کسی شخص کو حاصل نہیں جو ہر طرح کے میل کچیل سے پاک اور حلال کے سوائے کروہا سے دور اور فرائض ایمان پر اچھی طرح قائم یعنی اتباع شریعت و سنت پر مستقیم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ کا نام فقط لفظ و حروف میں کہا تو اللہ تعالیٰ فقط و حروف و ادبام سے پاک ہو پھر اسکی قبولیت محض رحمت ہے کیونکہ جب اسکی توحید تک حال و قال سے رسائی نہیں تو عین رحمت سے بندوں کا قدر قابل پذیرائی ہے۔ روایت ہے کہ شیخ ابو الحسن انوری برابر ایک ہفتہ تک بے خواب و خورش کے حالت جنسیاں اپنے حجرے کے اندر اللہ اللہ کہتے پھرتے تھے۔ جب یہ خبر شیخ جنید کو پہنچی تو پوچھا کہ بھلا اوقات تمانسے پانہ ہیں یا نہیں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں وہ فرائض اپنے اپنے اوقات پر ادا کرتے ہیں لیکن کھانے پینے وغیرہ کا کچھ ہوش نہیں ہے یہ شکر شیخ جنید نے فرمایا کہ الحمد للہ کہ شیطان نے اسپر بالکل تابو نہیں پایا پھر لوگوں سے کہا کہ چلو آئی زیارت کریں شاید مجھے انکو یا ان کو ہم سے کوئی فائدہ ہو۔ شیخ ابو الحسن کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اسی حال میں آشفتمہ ہیں شیخ جنید نے پوچھا کہ کیا حال ہے شیخ ابو الحسن نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ تم ہی کہو۔ شیخ جنید نے کہا کہ اس آشفتمگی کے کیا معنی ہیں ذرا غور کر کہ اگر تم سے یہ نام پاک کہلا یا جاتا ہے تو تم اسکے کہنے والے نہیں ہو اور اگر اپنے ذوق و شوق سے کہتے ہو تو اس میں نفس کی خوشی پوری کرتے ہو اور نفس کا ساتھی اخلاص سے دور ہوتا ہے یہ سنتے ہی شیخ ابو الحسن جوش سے ہوش میں آگئے اور کہا کہ میں اپنے ادب فرمانے والے کا شکر یہ ادا کرتا ہوں (الرحمن) رحمت عام ہے چنانچہ لوہیا کے واسطے اس رحمت سے معرفت اسماء و صفات جمال و جلال ہے اور ابدال و صدیقین کے واسطے اسکے لائق مرتبہ قرب کمال ہے اور عام مخلوق کے واسطے فیض خلق ہے جس سے اسکے پیکر جہانی کی تربیت ہوتی ہے اور مومنون کے واسطے راحت روح ہے اور عارفون کے لیے فرحت فتح ہے جیسے اہل محبت کو نزہت اور شائقون کو محبت اور گنہگاروں کو اُمید رحمت ہے (الرحیم) خاصان حق کے واسطے خاص موبہت ہے اور اہل قرب کے واسطے مسرت ہے حتی کہ انفرش والوں کے لیے عصا سے شفاعت ہے (الرحمن) سے امن خدا ہے اور الرحیم سے نفیس ثواب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں بھی وارد ہے کہ کسی شخص کو اسکے اعمال جنت میں نہیں لجاویں گے (کافی الصحیح) قال لکائن و جنیناہ و الذین آمنوا معہ برحمتنا یعنی ہم نے اسکے ساتھ مومنون کے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ میں نجات دی۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ الرحیم میں مودت و محبت ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے قبولیت ازلی رکھی ہے لیکن دنیا میں اسکا ظور و طرح ہوتا ہے ایک یہ کہ بدون ارادت کے چھوڑ دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے واقع ہوا کہ وہ آگ کی نذر سے گئے تھے اور وہاں پھیر کر ملی وہم یہ کہ ارادت ہو اور بسا اوقات اس میں فضیلت ہوتی ہے پس الرحمن الرحیم دونوں اقساموں کو محیط ہے (الحمد للہ) اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقی خود ادا فرما کر بندوں کی عیب زنی ظاہر فرمائی کیونکہ وہ حقیقت بندہ اسکی جتنی حمد و طاعت سے

عاجز ہو اور انکو ادب سکھلایا کہ کوئی مناجات بدون تقدیم حمد کے لائق نہیں ہو اور بتلایا کہ اُسکی حمد بندوں پر فرض تھی جسکی تعلیم انبیا احسان مزید ہے
 واضح ہو کہ اداسے حمد کے واسطے تین زبانیں ہیں ایک زبان جنابانی دوم زبان روحانی سوم زبان ملکی زبانیں زبان جنابانی تو عام مومنوں
 کے واسطے ہے کہ ولی تصدیق کے ساتھ انعام و اکرام الہی کا شکر یہ زبان سے ادا کریں زبان روحانی خاصان حق کے واسطے ہے کہ وہ زبان
 قلب سے بیشمار معارف و کرامات اور شکر کرتے ہیں اور زبان ملکوتی زبان سری ہے جو خاص انخاص بندوں کو مشاہدات قدس و مقامات قربت انس میں
 شکر کے لیے حاصل ہوتی ہے پس ان بندوں کے شکر میں بھی ایسا ہی عظیم تفاوت ہے جیسا انکی زبانوں و مدارج کرامت میں ہے۔ اور حدیث میں
 وارد ہوا کہ الہی میں تیری ثنا و صفت کا احصاء نہیں کر سکتا بلکہ تیری شان اُس کمال پر جو جس طرح تو نے اپنی حمد فرمائی۔ شیخ ابوبکر بن طاہر
 نے کہا کہ مخلوقات الہی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسکو حمد الہام نہ ہو۔ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے حکو حہ تعلیم کر کے احسان فرمایا۔
 بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ شکر کے لیے ہے کہ الہی یہ تیری ہی شان ہے کہ تیرے سب صفات کمال و افعال محمود ہیں (رب العالمین) واضح ہو
 کہ عالم کے تین اقسام ہیں ایک عالم محسوس یعنی جو اس سے اور ایک کیا جاتا ہے اور اسکی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بقدر رب الہی موجود
 ہوتا اور تیسرا ہے پس یہ عالم ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ متغیر ہوتا ہے۔ دوم نام جبروت کہ اُس میں ایک جہت محسوس ہے اور دوسری جہت غیر محسوس
 جیسے جن وغیرہ۔ سوم عالم ملکوت جو ایک دفعہ پیدا ہوا اور بغیر کسی بیشی کے اپنے حال پر باقی ہے اسے طرح ترکیب انسانی میں بھی تینوں اقسام پائے
 جاتے ہیں ایسی واسطے انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں کیونکہ انسان میں جسم ظاہری محسوس فانی ہے اور روح و عقل و ارادہ وغیرہ ملکوتی باقی ہے اور سوم
 کی مثال دراکات حواس و قوی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے بندہ کو اُسکے مرتبہ و مقام کے موافق اپنی معرفت عطا فرمائی حتیٰ کہ اہل رلوت کو
 بقدر ارادہ کے انوار و اسرار سے تربیت فرمایا اور اہل محبت کو مناجات و خطاب سے سرفراز کیا اور اہل شتیاق کو حسن وصال سے اور اہل عشق کو
 کشف جمال سے اور اہل عرفان کو مشاہدہ بقا و انس سے اور اہل توحید کو مقام عین الجمع و جمع الجمع سے تربیت فرمایا۔ بعض نے کہا کہ رب العالمین
 کی تربیت سب سے بہتر یہ ہے کہ انہی حمد کے ساتھ گویا فرمایا۔ محمد بن علی الرضوی سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ بندوں سے پہلے پہلے
 نعمتوں کا شکر ادا ہونا محال ہے پس بقدر امکان دن رات پانچ وقت نمازوں میں اللہ شکر رب العالمین واجب کیا پھر جب اس پر بھی غفلت طاری ہوئی
 تو غافلوں نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تنبیہ ہے کہ اُسی کی کمال رحمت سے اہل ایمان اور اللہ شکر رب العالمین
 اشارہ ہے کہ اُسی کی طرف انتہا ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید اس بزرگ نے اس آیت سے نکالا کہ۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یعنی جب
 اہل جنت اپنے مقام کرامت پر پہنچے پھر انہوں نے تو آخر کلمہ و عابہ ہو گا کہ اللہ شکر رب العالمین۔ حارث مجاہسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 کتاب پاک کو جہت سے شروع کیا تاکہ مومنین ہر کتاب و خطاب و نیک کام پہلے حمد سے شروع کیا کریں کیونکہ یہ سب سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ جب
 اللہ شکر رب العالمین کہا تو اُسے حق عبودیت و شکر نعمت ادا کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے اور اُسکے معنی یہ ہیں کہ حقیقی
 حمد کے سواے جس طرح حمد کرنا بندہ کے امکان میں ہو اُسے پورا کیا۔ روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اُنھوں نے اللہ شکر کہا جس سے
 حضرت آدم علیہ السلام کی نفسیت ظاہر ہو (الرحمن الرحیم) واضح ہو کہ سورہ الحمد میں یہ لکھ کر صرف ایک مقام پر آیا کیونکہ بسم اللہ اسکا جزو
 نہیں ہے اور اگر بقول بعض علماء اسکا جزو ہو تو بھی کمر نہیں کیونکہ اس میں اشارہ ہے کہ رحمت بہ نسبت غضب کے مکرر ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ
 جیسے بنام الہی شروع کرنا کہ وہ بہ صفت الرحمن الرحیم ہے اسے صحت حمد کا استحقاق الہی بھی ان صفات کے ساتھ ہے کہ وہ رب العالمین والرحمن الرحیم ہے
 پھر اسکے ساتھ مالک یوم الدین بھی ملا دیا تاکہ بندوں کو خوف ہو۔ بعض نے کہا کہ الرحمن اسم حقیقت اور الرحیم اسم صفت ہے مترجم کہتا ہے کہ ظاہر

یہ مراد ہے کہ الرحمن بھی اہم ذات ہے چنانچہ بعض علماء کا یہی مذہب ہے۔ ابراہیم خواص سے روایت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم پکارنا تو اپنے واسطے رحمت پر متوکل ہو کر اُسے دنیا میں عام ظالم پر رزق و عافیت کی مہربانی فرمائی اور اُسکی صفت قدس میں کچھ تفسیر نہیں ہوتا تو آخرت میں بھی مغفرت و رحمت کا یقین ہو مترجم کہتا ہے کہ اگر کفار بھی سپر یقین لائے تو اُنکے واسطے بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی لیکن وہ اسپر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وحی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ آرزو رکھتا ہے (الصبح) لہذا دوسری حدیث میں فرمایا کہ مرتے وقت گناہوں کا انوس اور مغفرت کی قطعی امید جب کسی بندہ کے دل میں جمع ہوتی ہے تو وہ مغفرت سے سرفراز ہوتا ہے (التزنی) لہذا حدیث دیگر میں تاکید ہے کہ مرتے وقت قطعاً مغفرت کا امیدوار ہو جاوے (الصبح) شیخ جنید نے فرمایا کہ رحمت و طرح ہی ایک رحمت لطیف یعنی کسی شخص پر بوجہ نہ ڈالنا بلکہ نرمی و سہولت کرنا اور دوم رحمت یعنی پیار کے ساتھ برتاؤ کرنا پس الرحمن سے رحمت لطف عام ہے اور رحمت پیار و رافت ہی مترجم کہتا ہے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے تو بعض آیات میں فرمایا کہ الرحمن۔ اس سے ظاہر ہے کہ الرحمن کا لطف عام ہر مخلوق کے واسطے ہے اور رُوف رحیم خاص مومنوں کے حق میں دنیا و آخرت میں ہے حکم قولہ تعالیٰ۔ انہم رُوف رحیم۔ پس مومنوں کے واسطے دنیا میں عام لطف میں بھی شمول ہے اور خاص رافت بھی ہے جو آخرت میں اُنکے واسطے مخصوص ہے۔ (مالک یوم الدین) اسم مالک حاضرین بارگاہ و ساچرین کے لیے امیر ہے اور کشر کافرین کے لیے خون ہو دنیا میں جو بندے اپنے مالک کی طاعت میں نفس حقیر کی کلفت اٹھاتے ہیں اُن کے لیے آخرت میں مشاہدہ و کرامت ہو اہل محبت جو دنیا میں دروغم کا وبال اٹھاتے ہیں مالک جزائے اُنکے لیے جہاں و جلال مہیا فرمایا ہے اہل صدق اگر دنیا میں صدق کی تلخی برداشت کرنا پڑی تو آخرت میں راحت جنت ہے۔ ابن عطاء نے کہا کہ قیامت میں ہر قسم کے لوگوں کو اُنکی نیت ہمت کے موافق جزا عنایت ہوگی پس عارفین کے لیے مقام قرب و دیدار ہے اور عابدین کے لیے اُنکے کام سے بہتر عیش جنت کا سامان ہے اور یہ جنت مالکیت دنیا کا ظور ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا مالک ہے لیکن کافروں کو نہیں سوچتا مگر آخرت میں ظور ہوگا کہ اُس مالک نے اُنکو جہنم کے واسطے پیدا کیا تھا تو دنیا میں بھی مالک کے قبضہ سے تجاوز نہ کر سکے وقال تعالیٰ۔ ولقد ذرانا لجنہم کثیر من الجن والانس ہم ثلویب لایقظون بہا الا لایہ یعنی جہنم کے واسطے چنے بہت سے جن وانس پیدا کیے ہیں جنکے دل ایسے ہیں جسے کچھ کچھ نہیں پاتے آخستیک چنانچہ آخرین فرمایا کہ بیجا نوروں سے بھی بہتر ہیں بخلاف اُنکے مومنوں کے مالک ہونے کا ظور قیامت میں درجات ہیں چنانچہ بعض مشائخ نے کہا کہ وہی عابدین کا مالک ہے کہ اُنکو اپنی خدمت عبادت میں لگا یا کہ قیامت کے روز عطا سے جنت کے ساتھ اُسکا اظہار فرمایا اور عافین کا مالک ہے کہ اُنکو تکی عطا فرمائی اور اہل و جہر و چین کا مالک ہے کہ اُنکو آیات قدرت پر فریاد فرمایا اسی طرح اقسام متقین سب اُنکے قبضہ قدرت میں ہیں کہ امتحان دنیا میں ہر ایک کو اُنکے مرکز کجواب پیر اور آخرت میں کافروں کو بھی مشاہدہ ہو گیا جس سے اُنکو عذاب کے غم نے گھیرا کہ قال تعالیٰ برجاہو الذین کفر والو کاتوا مسلمین۔ چنانچہ اسکی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مفصل بیان آویگا (ایک بقدر و ایک استعین) بیجاوی نے لکھا کہ ایک نبی ہیں بندہ نے عبادت کا کام اپنی طرف منسوب کیا یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اُسکو وہم ہوتا کہ ایک تو یہ فعل مجھ سے صادر ہوا دوم میری قدرت کا شمار ہوا تو اُسکے بعد ایک نعتیں کہا کہ عبادت بھی بیرون تیری توفیق کے ناتمام ہے بلکہ شیخ نے عرائس میں خوب کہا کہ تیری ہی عبادت ہے اپنی موت سے اپنی ہستی کے لائق تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہی اپنی طاقت و قوت سے نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تھی سے استعانت مانگتے ہیں بلکہ مترجم کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پوچھو کہ ہمارا اور ہمارے فعل کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے تو تھی سے استعانت چاہتے ہیں کہ تیری توفیق سے ہم میں نیک کام پیدا ہوں۔ شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عبادت جب ہی خالص ہوگی کہ بندے کی امید نہ ہو

عبادت اس واسطے ہو کہ جو جنت ملے یا دوزخ سے نجات ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی نے کہا تھا کہ میں تو اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ جنت پاؤں اور دوزخ سے بچوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو منع نہیں کیا پس مراد یہ ہے کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو اور اسکے ضمن میں ثواب کی امید منہر ہو اور کوئی شخص دوزخ یا جنت کی عبادت نہیں کرتا پس حاصل یہ ہوا کہ جو شخص رضائے الہی وغیر جمل کے واسطے عبادت کرے کہ وہ مستحق عبادت ہو اور یہ بھی میرے کچھ کہہ سکتی رضامندی سے جو دوزخ سے نجات ہوگی اور جنت ملے گی تو مضائقہ نہیں۔ شیخ نے کہا کہ خلوص عبادت میں ضرور رہنا ہے کہ دل کی نگہداشت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے میں دوسروں کے تصورات نہ گزرین اور اسی سے بددعا ہے کہ مشاہدہ کا پردہ کھلے تاکہ نفس کے خطرات سے کچھ نجات ہو شیخ سہل نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ تیری ہی ہدایت سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں کہ عبادت پر ہمارا ہی دستگیری فرمائی جاوے تاکہ ہم اوکر سکین۔ انطاکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا چار طور سے ہوتی ہے جو رغبت سے خوف سے حیا سے محبت سے اور انہیں جو عبادت محبت ہوا افضل ہے پھر وہ جو بجا ہو پھر وہ جو خوف ہو پھر وہ جو رغبت راجح ہو۔ شیخ نے کہا کہ عبادت الہی بندگان خاص کے واسطے تن کی راحت اور آنکھوں کی قوت اور دل کا سرور ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس واسطے حدیث میں وارد ہوا کہ تیری نگہبان کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ (مسئلہ) کیا عارف سے کسی مرتبہ پر پہنچ کر عبادت ساقط ہو جاتی ہے جو اب یہ کہ بعض گمراہوں نے یہی زعم کیا ولیکن اگلا برادر الہی کے کلمات صریح ہیں کہ کبھی ساقط نہیں ہوتی ہاں بعض نے فرمایا کہ تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اور اسکے یہ معنی ہیں کہ عوام مومنین تو تکلیف نفس کے ساتھ عبادت ادا کرتے ہیں اور عارفین بدو تکلیف کے بلکہ راحت کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ عبادت اللہ کے واسطے عین راحت ہے (ادھر نا الصراط المستقیم) واضح ہو کہ جو بندہ اپنی خواہش پر قائم ہو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہو اور جس شخص نے نفس کا ساتھ دیا وہ مذموم جنمی ہے چنانچہ علامات تیار ت میں سے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس وقت حرص مال پر عمل ہوگا اور خواہش نفس کی پیروی ہوگی اور آخرت چھوڑ کر دنیا اختیار کی جاوے گی اور ہر شخص اپنے خیالات پر نازان ہوگا یہ ترجمہ حدیث پورا ادا نہیں ہوا کیونکہ حدیث ایک کلام جامع ہے جس کا پورا ادا کرنا محال ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأت من اتخذہ ہواہ یعنی بھلا تو نے اپنے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا مقصد بنا لیا یعنی خواہش کا فرمان بردار ہو جو وہ کہتی ہے وہ کرتا ہے جیسے بندہ مومن اپنے رب غرض جمل کا فرمان بردار ہوتا ہے کیونکہ اپنے نفس کو اپنے پروردگار کے واسطے فروخت کر دیا بقولہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالہم الایۃ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسکا نفس خرید لیا تو مومن کی خود کوئی خواہش نہیں رہی بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اسی کی فرمان برداری کرتا ہے اور نفس کو اسی کام میں لگاتا ہے چاہے نفس کو گوارا ہو چاہے ناگوار ہو پس حاصل یہ ہوا کہ اپنی مراد چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی مراد پر قائم ہونا یہی ایمان ہے لہذا شیخ نے ادھر نا الصراط المستقیم کے اشارہ میں کہا کہ یہ ہدایت کی درخواست ہو یعنی الہی جو تیری مراد ہے اُس سے ہٹ کر آگاہ فرما اور راہ دیدے اس لیے کہ راہ مستقیم وہ روش ہے کہ ارادہ الہی کے موافق چلے اور اپنے نفس کا دخل چھوڑے تاکہ معارف عالیہ تک پہنچے اور اذلالہ اشارہ یہ ہے جو کہ الہی حکم کو اپنی پسند پر ہر اد پر چلا کر ہمارے نفس کے دام یعنی جنت جو محل دیدار ہے عطا فرما۔ مترجم کہتا ہے کہ اس بیان سے وہ امور جمل رہے لیکن شیخ نے ان کو امتثال اجمال کیا کہ شریعت سنت میں ان اعمال کا بیان ہے اور بیان سے معلوم ہوا کہ اس صراط المستقیم پر چلنے سے مقصود وہ عنوان ہے جو خدا کیونکہ یہ راہ جان ختم ہوئی اور ہر مقصود حاصل ہو اور اس راہ میں خاک مٹی نہیں ہو بلکہ حصہ مال نوار و اسرار کا ذخیرہ جس سے کہ درخت جسمانی و نجات طبیعت زائل ہو کر محل قدس و منزلت کے لائق ہوتا ہے اور یہ نوار و اسرار جب ہی حاصل ہوتے ہیں کہ تعریف سے سرور عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کے قدم بقدم مانند صحابہ رضی اللہ عنہم کے چلے یا اپنی شریعت پر قائم ہو کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن کے روشن ستارے ہیں کہ
انکی اقتدار سے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اگر چنانہ ستاروں کی طرح ہمہ تن روشن نہیں ہوا ایک کے اجتماع اور سی طریقہ پر
علماء مجتہدین ہیں کہ سب کام قرآن و حدیث و جماعت صحابہ و اجماع امت ہو اور کوئی اس مرکز سے متفرق و خارج نہیں ہوا بلکہ اسی جماعت
صحابہ رضی اللہ عنہم پر قائم ہیں بخلاف روافض و خوارج وغیرہ کے کہ یہ بیہوش کر لکھ گئے اور ہم لوگ بحمد اللہ سبحانہ تعالیٰ راہِ سنت و جماعت پر قائم
ہیں اسی واسطے ہمارے علمائے مجتہدین حضرت جعفر صادق و ابو حنیفہ و مالک و شافعی و احمد و سفیان ثوری و داؤد ظاہری و بخاری و مسلم و سابقین
و لاحقین سب بالاتفاق حق پر ہیں کیونکہ سب کام قرآن و حدیث و صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں پس ہر ایک نے حکم الہی جو اجتہاد کیا وہ ثواب و عود
کا مستحق ہے اور اس میں کچھ کمی نہوگی یا فضل الہی سے زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہے پس مخلوص نیت ثواب کے لیے جس پر عمل ہو اللہ تعالیٰ
قبل فرماوے گا کیونکہ نفل جو اپنی شامت اعمال سے جاہل رہا اور اُسے میراث ثبوت یعنی علم قرآن و حدیث میں لیاقت حاصل نہ کی تو بالخالہ
وہ تقلید کرے گا پس اگر بدعتی سے مختلف اجتہادات لیتا پھرے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے حتیٰ کہ جو بدعتی سے فائدہ نہیں لے وہ مردود ہوگی ہر ثواب کہاں
سے پاوے گا اور صراط المستقیم کا قائل رہا اور اگر نیک نیتی ہو تو بقدر خلوص کے جس اجتہاد پر عمل کرے ثواب کا ذخیرہ لیکر آگے بڑھے پس ہر
نزدیک یہ سب موافق شان ہونے کے بھائی اور راہ حق کے رفیق اور رحمت کے ساتھی ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہی راہ میں ایک ہی
مقصد چاہتے ہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم متفق تھے اور ہرگز ان میں ولی عدالت نہ تھی اور آخر میں اگر کچھ اختلاف ہوا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے
واسطے احکام شریعت پر تھا بدوہن اسکے کہ ایمانی بغض ہوا اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورایمان عطا فرمایا اُسکو یہ بات روز روشن کی طرح
سامنے نظر آتی ہے پھر انیسویں آن فرقوں کے حال پر ہی جو خوارج و روافض کی طرح جماعت سے بیہوش کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے اور شیطان
انکو دبا کر مہاکر دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جو کچھ ٹکڑا وہ ہنم میں گیا پھر سوا سے ان ٹکڑے ہوئے فرقوں کے برابر باقی جماعت متفق جاری رہی لیکن اس
زمانہ میں یقین و معرفت میں یہاں تک کمی ہوئی کہ لوگوں نے ظاہری صورت شریعت اختیار کی اور نور یقین کی کمی میں تاریکی چھائی تو اگرچہ پھر
میں انکو مگر شیطان نظر نہ آیا حتیٰ کہ ان مقلدون نے باہم خفیہ و شافعیہ کو لڑایا اور ایک دوسرے سے دل میں غبار لانے لگے بلکہ بعض نے ایسے
مسائل نکالے جس سے باہم ایک دوسرے کے پیچھے ناز میں تردد کرنے لگے جو دین کا رکن عظیم ہے اس کی بڑھکاس زمانہ میں مقلدون نے خیر مقلدون کا
نفاق بدرجہ عداوت پہنچا جو شرعاً حرام ہے حالانکہ یہ اختلاف چند مستحبات کے پیچھے واقع ہوا پس یہ جماعت غور کے قابل ہے کہ حرام کے مرتکب ہونے میں
کچھ تردد نہ ہوا اور یہ کمی نہیں سمجھے کہ یہ انحال تو راہ میں ذخیرہ ثواب حاصل کر کے مقصود تک پہنچنے کے لیے تھے تو انکی یہ مثل ہے کہ دو شخص گھاٹ پر پہنچنے
لینے کے واسطے جاتے ہیں اور راہ میں باہم سامان پر ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور وہیں ٹیڑھ کر پڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کو لازم ہے کہ ایسا یقین آخرت پر نہ کرے
تاکہ نورایمان سے بیفاد رہے ہو اور اپنی موت کے واسطے سامان مہیا کرے کیونکہ عذاب آخرت و منزل گو سخت خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کل عذاب سے
نجات عطا فرماوے اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلاوے آمین بعض مشائخ نے فرمایا کہ ابنا الصراط المستقیم سے دعا کرنے میں مرکز ہونا چاہیے کہ الٰہی کو
راہ معرفت عطا ہو کہ ہم تیری خدمتگاری پر چھٹی طرح قیام کریں۔ اور واضح ہو کہ خلوص سے دعا کرنے والے بندہ کو جب اللہ عزوجل نے
صراط المستقیم پر پہنچایا تو راہ شکر و نساءے نظر اور وصول خیرت اور انقطاع بدعت و نجاست شرک خفی و نجاست فتنہ جو اس سے حاصل ہوجاتا ہے
شیخ خلیفہ نے فرمایا کہ درخواست ہدایت کا بھید یہ ہے کہ جب بندہ پر ایمان کی معرفت سے صفات تدبیرہ کا مشاہدہ طاری ہو تو انھوں نے
آداب عبودیت کی درخواست کی تاکہ کامل ہندگی سے وریز کمال پر قائم ہو شیخ شبلی وغیرہ نے کہا کہ راہ اولیا و اصفیاء کی درخواست کی اور وہ

۱۳

ابی ماجہ بخبرنا انہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط المستقیم سے دعا فرمائے

اسلام پر شیخ حسین نے کہا کہ بعد ایمان کے اس درخواست کے برہمنے ہیں کہ جیسے تو نے معرفت توحید عطا فرمائی اسی طرح ضاعت توحید عنایت ہو۔ (صراط الذین انعمت علیہم) یعنی جن لوگوں پر تو نے معرفت کا انعام فرمایا کہ انہوں نے اوب کے ساتھ اچھی طرح خدمت ادا کی انہیں کی راہ عنایت ہو اور وہ ایسے لوگ ہیں جنکو یقین کامل اور صدق دائم حاصل ہوا اور نفس و شیطان کے بکرومکانہ سے آگاہ ہیں اور انوار صفات سے متصف ہیں اور عبودیت میں انکو استقامت نصیب ہو یہ لوگ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں۔ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ اپنے انعام اس طرح تھا کہ انکو راہ کے مالک اور نفس و شیطان کے مکر سے آگاہ کیا۔ بعض نے کہا کہ انکو علم معرفت و فقہ اسرار عطا کی گئی تھے کہ انہوں نے نعمت سے نظر اٹھا کر نعم کو پہچانا اور انہی سعادتی پیشگراہ گزرا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی ہوئے اور خواہش نفس چھوڑ کر عہد شریعت پر قائم ہوئے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل نعمت وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انکو نفس کی قوی سے قضا کر کے اپنی طاقات و حیات سے باقی رکھا اور مکر شیطان و نفس اپنے تسلط پانے سے روکا گیا تھے کہ وہ رضوان حق مزوجیل تک پہنچے اور انکی صفات میں سے یہ کہ ہر خدمت میں اوب کی حفاظت کرتے ہیں اور انکو انوار شہود کے وقت احکام عبودیت و اوب میں عمل نہیں ہوتا۔ وغیرہ الغنوب علیہم شیخ ابو عثمان نے کہا یعنی ان لوگوں کی راہ سے بچنا ہو چہ تو نے غرض کیا پس انکے قلوب محفوظ رہے حتیٰ کہ وہ یہودی ہو گئے۔ ابو العباس دینوری نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وکالت و ولایت الہی سے انکو خود انکے بھر و سہر پہ چھوڑ دیا اور جو کوئی اپنے نفس کے بھر و سہر پہ چھوڑ آیا وہ برباد گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ایسے واسطے حدیث میں وعاسکہ لائی کہ الہی حکم ہمارے نفس کی وکالت میں چھوڑ دیا کہ وہ ہکوئی سے دور اور بدی سے نزدیک کرے۔ بعض نے فرمایا کہ جہاں کہانی واسطے تو غضب میں گرفتار ہیں لیکن جو لوگ حلال کہانی میں اس غرض سے مشغول ہوں کہ انکے نفس کی خواہشیں پوری ہوں تو یہ بھی بڑھتی ہے (ولا انما لین) اور نہ ان لوگوں کی راہ جو بھٹک گئے شیخ ابو عثمان کے قول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں بخل و قنات کے قلوب میں پس جب انکے قلوب کو اپنے حفظ میں نہیں رکھا تو کج ہو کر گزشتہ و نصرائی ہو گئے شیخ نے کہا کہ جو لوگ طریقت شریعت سے مخالف ہو کر اپنے اختراعی طریقہ میں پڑے لیکن اس قدر راجح کے طور پر عالم سفلی یعنی مادیات میں سے اپنے کشف کیا گیا تو وہ اپنے آپ کو عالی و جبروت میں سمجھتے ہیں جبکہ کہ انکے کرامت سرور ہوتی حالانکہ وہ شیطانی مکر میں گرفتار ہو کر گمراہ ہیں اور حقیقت معرفت و مشاہدہ حق سے محروم ہیں اور اپنی خواہشوں کے میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کرامت مقبول و از تدریج مردود ہیں ایسا کہ ناہن شخص کا کام نہیں ہے اور عالم سفلیات میں سے کسی امر کی جو دنیا مثلاً فلان شخص کو کر جو بھٹکا یا مسافر آجائے گا یا فلان مقام پر یہ واقعہ ہی یا مانند اسکے دیگر امور کچھ کرامت کی دلیل نہیں ہیں بلکہ عالم مادیات و شیطانی میں یہ ایسے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے جو فی الجملہ ریاضت کو جو کیوں کی طرح شیطانی طریقہ پر سجالات اور یہ بکثرت مشاہدہ میں موجود ہو بلکہ عوام کے واسطے شناخت کا صرف یہ طریقہ ہے کہ جس شخص کی نسبت کرامت کا خیال ہو اسکو ایک زمانہ تک مشغول کریں کہ اگر وہ طریقی شریعت و راہ سدرت پر قائم ہو تو ان حقیقت سے سرفراز ہو پس یہ امر انکی جانب سے کرامت ہے اور اگر وہ شریعت پر قائم نہیں ہے تو نور حقیقت حاصل ہونا محال ہے شیخ جہیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہر کوئی کے واسطے راہ ہو مگر یہ راہ مبدعہ جو کسی طرح نہیں نکل سکتی جب تک حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر قائم نہ ہو اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول معروف ہے: *میں نے خلافت پیگیری رہ گزیدہ کہ ہرگز نہیں نخواستہ ہر سید و پیر جس شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کی وہ ہرگز بھی منزل معرفت تک نہیں پہنچے گا اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ وہ وافض و خواہج میں سے کوئی شخص مریض ہو تو پیر میں سے چسپا کہو کہ*

یہ دیگر مہمپنہ از سحری کہ راہ صفا
توان یافت جہاں درین صفا

صحیح مخالفت مستند ہیں اور جو شخص خلاف شریعت و سنت ہو اگر اس سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو وہی شیطانی استدراج ہے اور چونکہ وہ شخص مردود ہے تو نفس و شیطان کے حوالہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو بہت سے کوششیں و صورتیں دکھاتا ہے جو چلو وہ اپنے زعم باطل میں عالم ملکوتی کا کشف سمجھتا ہے۔ چنانچہ آئینہ مقامات میں انشاء اللہ اسکی تفسیر آویگی (تنبیہ) اس سورہ مبارک کے اول میں ذکر حمد و ثنا کے الٰہی ہے اور آخرین مگر اہول مردودوں کی راہ سے پناہ مانگنے کا بیان ہے پس اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اسکی حمد و ثنا اور اپنی عاجزی و دعا کرنا تمام خوبیوں کی اصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے توبہ کرنا فرمانیاں کرنا اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پھرنا تمام بدعتی و مگرابی ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہم بندوں کو اپنی رحمت سے راہ مستقیم راہ انبیا و صالحین کی ہدایت فرماوے اور اپنی قوت و قدرت کاملہ سے ہم کو ان پروردگاروں و نصرتیوں و تمام کافروں و مکرہوں کی راہ سے بچا دے آمین یا ارحم الراحمین -

سورۃ البقرۃ

تقریبی و سیوطی وغیرہ نے کہا کہ یہ سورہ ہریشہ ہے اور ہریشہ میں ایک مدت کے اندر نازل ہوا۔ اور بعض نے کہا کہ ہریشہ میں اول ہی سورہ نازل ہوا سورہ کے آیات پر اس کے پیچھے بیابان و سود کے احکام میں جو آیات نازل ہوئیں وہ قرآن میں سب آخراں حالانکہ سورہ بقرہ میں موجود ہیں اور بیابان سورہ تعالیٰ و انقوا ایما ترجعون فیہ الی اللہ الایہ۔ یہ پہلی حجۃ الوداع میں یوم النحر کو مقام منیٰ میں نازل ہوا۔ اور اتقان میں مذکور ہے کہ سورہ بقرہ کا نزول بعد از لطفیفین کے واقع ہوا اور یہی اتقان میں مذکور ہے کہ سورہ بقرہ جو درود و چھپاسی یا ستاسی آیات ہیں کل ہریشہ میں ہوا ہے دو آیتوں کے اول قولہ تعالیٰ فاعفوا وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ الایہ۔ اور دوم قولہ تعالیٰ لیس علیک ہریم الایہ۔ (الاتقان) اس سورہ کے فضائل میں ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب لوح محفوظ کے موافق یہ سورہ تم سے مقدم دیکھتے ہو اور اس سے زیادہ متداول و مشہور و آثار مجید میں جن سے اہل ایمان کے نور کو ترقی اور دل کو فرحت ہوتی ہے چنانچہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ بیابان نام القرآن اور اسکی چوٹی ہر آیت کے ساتھ نشتی فرشتے نازل ہوئے اور آیت اللہ لا الہ الا اللہ علی القیوم عرش کے نیچے سے نکلے اسکے ساتھ طائی گئی اور فرمایا کہ میں قرآن کا دل ہوں جو شخص کہ رضائے الٰہی و دار آخرت چاہتا ہو وہ میں کو پڑھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسکی مشفرت فرمائے گا اور تم لوگ یہ سورہ اپنے مردوں پر پڑھا کرو (دواہ احمد و ابو داؤد والنسائی و ابن ماجہ مترجم کتابا ہے کہ جیسے سورہ البقرہ اسکا نام ہے اسی طرح اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بقرہ ہی نام ہے اور یہی بیت و سورہ تیس میں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کے واسطے نام ہے اور نام القرآن سورہ البقرہ ہے اور اسمین ایک ایسی آیت ہے جو آیات قرآن کی سرور ہے وہ آیت الکرسی ہے (دواہ الترمذی) ذر وہ یعنی چوٹی اور اسکے قریب نام کے معنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرین میں بناؤ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے انہیں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ (دواہ احمد و مسلم والنسائی و الترمذی و قال حسن صحیح) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقابر میں قرآن پڑھا جائے اور شایر یہ مراد ہے کہ تم لوگ ایسے مت ہو جاؤ جیسے قبروں کے مردے ہوتے ہیں کہ قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن اس حدیث میں ان لوگوں کو تشبیہ دینا لازم آتا ہے یعنی تم لوگ اہل قبور کے مانند مت ہو جاؤ حالانکہ حدیث شریف میں گھروں کو قبور سے تشبیہ ہے لہذا معنی اول انہر میں اللہ تعالیٰ اعلم۔ ہر حضرت انش سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو جس وقت شیطان اسکو مشاہدہ کرے نکل جاتا ہے۔ (دواہ ابو عبید) مترجم کتابا ہے کہ اسکا بھید یہ ہے کہ شیطان سیاہ قلب ہے لہذا اسکی ہر آیت ہر حالت ہے

اور اس

یہ آیت الکرسی اور آیات کتاب اللہ فرمایا گیا ہے۔

اور اس سورہ مبارک کا نور اسکی ذات کے واسطے سوہان روح ہو کیونکہ نور سے تاریکی مٹ جاتی ہے اور اسکی ذات اس قابل نہیں ہے تو اس پر یہ ہوتا
 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ شیطان جس گھر سے سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے (رواہ النسائی فی الیوم واللیلۃ
 والیوم والیوم والحکم) اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ
 وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے گیت گاؤے اور سورہ بقرہ کا پڑھنا چھوڑے حالانکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے اور
 سب سے چھوٹا وہ گھر ہے جو کتاب الہی سے خالی ہو (رواہ النسائی فی الیوم واللیلۃ وابن مرویہ) اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ
 بقرہ پڑھی جاوے تو اسے اسکے نہیں کہ وہاں سے شیطان بھاگتا ہے ایسی بڑی حالت ہے کہ اسکی بیچ کھلی جاتی ہے اور فرمایا کہ ہر چیز کے واسطے
 سنام ہے اور سنام القرآن سورۃ البقرہ ہے اور ہر شے کے واسطے لبک ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصلات ہیں (رواہ الدارمی) اور عیسیٰ نے کہا کہ حضرت
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی دس آیات کسی رات میں پڑھیں تو اس رات اس گھر میں شیطان داخل
 نہ ہوگا انچلے چار آیات اول سورہ سے اور ایک آیت الکرسی اور دو آیتیں اسکے بعد اور تین آیتیں آخر سورہ سے ہیں (رواہ الدارمی) اور روایت
 روایت میں یوں فرمایا کہ اس رات اس شخص کے پاس یا اسکے اہل و عیال کے پاس شیطان یا کوئی مکروہ چیز نہیں آسکتی اور فرمایا کہ جس عجبوں پر کہیے آیت
 پڑھی جاوے اسکو افاقہ ہو جائیگا۔ (دارمی) ہر شے کہتا ہے کہ جن میں شیطان کی ایک قسم ہو کہ وہ شیطان مادہ و خان ناری سیاہ ہے اور انسانی
 مادہ اسکے مخالف ہے تو جب کسی تقدیر الہی سے باہر نکلا تو اسکو تو انسان اس صدمہ سے بچو نہ ہو جاتا ہے سچے کہ اظہار اسکے علاج سے
 عاجز ہیں لیکن اگر ایسا شخص ان آیات کو پڑھے اور مکرے جیسے صدق ایمان سے ان آیات کا نور عطا ہو تو اس نور کے صدمہ سے شیطان اثر
 دور ہو جائیگا کیونکہ وہ اسکو تحمل نہیں ہو سکتا جیسا کہ سابق میں بیان ہو اور اللہ تعالیٰ اعلم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کے واسطے سنام ہے اور سنام القرآن بقرہ ہے اور جسے یہ سورہ رات میں پڑھے گھر میں
 پڑھا تو تین رات تک شیطان اس میں داخل نہوگا اور جسے اسکو اپنے گھر میں دن میں پڑھا تو تین دن تک اس میں شیطان داخل نہوگا (رواہ الطبرانی
 وابن حبان وابن مرویہ) ہر شے کہتا ہے کہ تین راتوں میں دن میں اور تین دن میں دن میں اور یہ اس نور کا بقا ہے اگر شے میں جس قدر
 نور ایمان کے موافق بندہ کو نور تلاوت زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر زیادہ رات تک شیطان کو مجال نہوگی واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کی ایک جماعت کو کہا کہ واسطے تمہیں چاہا اور آپ سرور
 کرنے کے واسطے ہر ایک کو بلا کر اس سے قرآن پڑھو یا پس جس قدر جسکو یاد تھا اس قدر اسے سننا یا نہ سننا کہ ایک نوجوان کی بارہی تھی جو ان
 سب میں چھوٹا تھا تو اس سے پوچھا کہ اوٹھ کے میرے پاس کیا ہے اس نے عرض کیا کہ اسے رسول اللہ میرے پاس فلان و فلان سے تین بیت
 سورۃ البقرہ ہو تو فرمایا کہ کیا تیرے پاس سورۃ البقرہ ہے اس نے عرض کیا کہ جی ہاں تو فرمایا کہ جا تو ان سب پر سردا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 کہا کہ پھر ان میں سے ایک شخص شریف نے کہا کہ واللہ مجھے سورہ بقرہ کا علم حاصل کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سو اسے اسکے گھر کو
 یہ خوف ہوا کہ شاید میں اسکے ساتھ قیام نہ کر سکوں یعنی رات کو نماز میں اسکی تلاوت نہ کر سکوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ
 قرآن سیکھو اور اسکو پڑھو کیونکہ جس نے قرآن سیکھا اور اسکی تلاوت کی اور اسکے ساتھ قیام کیا یعنی نماز شب میں پڑھا تو اسکی مثال ایسی ہے
 جیسے ایک تھیلی میں مشک بھرا ہو اور ہر جگہ سے اسکی خوشبو اڑتی ہے اور جس نے قرآن سیکھا اور وہ اسکے دل میں محفوظ ہے مگر نہ پڑھا
 تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک تھیلی میں مشک بھرا ہو اور ہر جگہ سے اسکی خوشبو اڑتی ہے (رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

اسید بن حنفیہ سے روایت ہو کہ ایک وقت ایک شخص رات میں سورۃ بقرہ پڑھتا تھا اور اُس کے پاس اُسکا گھوڑا بندھا تھا کہ ناگاہ وہ گھوڑا بولانی کرنے لگا تو وہ شخص پڑھنے سے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا پھر وہ پڑھنے لگا تو پھر گھوڑا بولانی کرنے لگا پھر وہ خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا پھر وہ پڑھنے لگا تو گھوڑا بولانی کرنے لگا پس اُس نے سلام بھی دیا کیونکہ اُسکا بیٹا جسکا نام بھی تھا اُس گھوڑے کے قریب سوتا تھا تو وہ ڈر کر شاید اُسکو گھوڑے کا صدمہ ہو سچے پھر صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال بیان کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ حضرت اسید بن حنفیہ کا وہی یہ واقعہ ہے لیکن راوی نے نام ظاہر نہیں کیا چنانچہ روایت میں ہے کہ جب صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ای ابن حنفیہ پڑھتا رہتا ہے ابن حنفیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھکو سچے پر خوف ہوا اور وہ گھوڑے سے قریب تھا پس میں سلام بھی کر اُسکو اٹھانے لگا پھر میں نے آسمان کو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ مثل ظلمہ ابر کے ایک چمیر چمیر میں مثل شمع سفید کے بہت سے چراغ روشن ہیں وہ بلند ہوا میرا تک کہ پھر میں نے اُسکو نہ دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چانتا ہے کہ یہ کیا تھا میں نے عرض کیا کہ نہیں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مالک کے چھتیرے آواز قرآن سننے کے واسطے قریب ہوئے تھے اور اگر تو پڑھتا رہتا تو ہر صبح تک ریشم کے لوگ اُنکو دیکھتے اور یہ اُسے پوشیدہ ہوتے (رواہ البخاری و ابوعبید) مترجم کہتا ہے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ کینت تھا پس اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کینتہ نازل ہوا کفافی قولہ تعالیٰ نازل اللہ کینتہ علی رسولہ الکتیر۔ تو وہ ایک جامعہ ملائکہ ہیں و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور صحیح البخاری میں مذکور ہے کہ تلاوت قرآن مخصوص اہل ایمان کے واسطے ایک نعمت ہے جس سے ملائکہ محروم ہیں حتیٰ کہ جب ملائکہ کسی بندہ صالح کو تلاوت کرتے سنتے ہیں تو آجہ بن کتے ہیں کہ جلد آؤ کہ تمہاری ملاوٹی اور نہایت خوشی سنتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ کا یہ قول ایک حدیث صحیح میں وارد ہے اور حدیث مزبور میں بھی اشارہ ہے کہ نہایت شوق سے صبح تک سنتے رہتے اور پوشیدہ ہونے چنانچہ بعض صحابہ دیگر رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ شیخ نے لکھا کہ امام ابو عبیدہ تقاسم بن سلام نے اپنی اسناد کے ساتھ جریر بن زبیر سے روایت کی کہ مجھے ہر گز کائنات مدینہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ثابت بن قیس بن ثمالس کے گھر میں آج صبح طلوع ہونے تک برابر صبح چمکتے رہے پس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اُس نے سورۃ بقرہ تلاوت کی ہو پس بعض لوگوں نے جا کر ثابت سے دریافت کیا پس ثابت نے بیان کیا کہ ہاں میں نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی شیخ نے کہا کہ یہ اسناد جدید ترین ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا پس میں نے عرض کیا کہ آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ سورۃ بقرہ سیکھو کہ اسکا لیسابرت ہو اور چھوڑنا حشر ہو اور اہل بطلان کی استطاعت نہیں پاتے ہیں درود اور ابن ماجہ اور ابی اسحاق حسن ہے۔ اور ابوامامہ کی حدیث صحیح مسلم میں بھی تفصیلاً مذکور ہے۔ شیخ نے لکھا کہ اہل بطلان سے شیطان سائتر ملاوین۔ ابونعیم نے اپنے چچا سے روایت کی کہ ایک شخص نے سورۃ بقرہ و آل عمران پڑھی پس جب اُس نے نماز پوری کی تو اُس تکبیر میں اللہ عزوجل نے فرمایا کہ کیا تو نے بقرہ و آل عمران پڑھی تو اُس نے کہا کہ ہاں تو فرمایا کہ قسم اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے کہ جب اُسکے ذریعہ سے دعا مانگی جاوے تو وہ فوراً قبول کیجاتی ہے اور اُسے عرض کیا کہ آپ مجھے بتلاو دیجئے کہ یہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ عزوجل نے نہیں بتلاؤ گا اور اگر تجھے بتلاؤں تو شاید تو ایسی دعا کرے کہ جسکی وجہ سے میں اور تو دونوں تباہ ہوں (رواہ ابوعبید) ابوامامہ الباقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ قرآن پڑھو کہ وہ قیامت کے روز اپنے لوگوں کے واسطے شافع ہوگا اور تم میں سے سورۃ بقرہ و آل عمران پڑھو کہ یہ دونوں قیامت میں آؤنگی گو یا دو پارہ ابراہیم و چتر میں یا دو پارہ پڑھو اور

لکھنؤ میں مولانا محمد رفیع صاحب نے تصانیف فرمائی ہیں۔

چھٹا یا ہم پر بلائے ہوئے ہیں کہ اپنے تلووت کرنے والوں کی طرف سے شفاعت و حجت کرینی بھی فرمایا کہ تم لوگ سورۃ بقرہ پڑھو کہ اسکا لیا کریت اور چھوڑنا حسرت ہو اور اہل بطالت اسکا استطاعت نہیں پاتے ہیں روایہ مسلم و احمد اور بیہنی حدیث نواس بن سلمان رضی اللہ عنہ میں بروایت احمد و مسلم و ترمذی موجود ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا سکا ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک پہاڑ کے شکاف اور نشت چڑھائی پر چڑھتے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی پر دو درخت ہرے ہرے اور ویسے ہیں کہ پہلا تم میں سے کوئی شخص سورۃ بقرہ پڑھتا ہے اور کوئی تم میں سے سورۃ آل عمران پڑھتا ہے پس جب کسی شخص نے کہا کہ ہاں تو دونوں درخت اپنی گونہ صون سمیت اُس سے نزدیک ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ان سے ٹک جاوے اور اُسکو پہاڑ پر چڑھالیتے ہیں (رواہ ابو عبیدہ بن اسود حیدر) ام الحدرد اور رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جسے قرآن پڑھتا تھا اپنے ایک پڑوسی پر حملہ کر کے اُسکو قتل کیا اور خود اُسکے قصاص میں مارا گیا تو قرآن برابر ایک سورہ کے اُس سے جدا ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ سورۃ بقرہ وال عمران ایک جتن تک باقی رہیں پھر آل عمران بھی اُس سے جدا ہوگئی اور سورۃ بقرہ ایک جتن تک ٹھہری پس سورۃ بقرہ کو حکم پہنچا کہ میرے یہاں قول بدلتا نہیں اور میں زندوں کے واسطے کچھ ظالم نہیں ہوں پس سورۃ بقرہ بھی نکل گئی گویا ایک ابر عظیم (رواہ ابو عبیدہ بن اسود حیدر) اور شیخ ابو عبیدہ کے اسکے یہ معنی بیان کیے کہ یہ دونوں سورتیں اُسکے ساتھ قبر میں عذاب و فتح کرتی تھیں لیکن قاتل کے واسطے حکم الہی ہوا خذہ تھا اور وہ بدل نہیں سکتا تھا چاہے ساتھ چھوڑ دیا وہ اللہ اعلم یزید بن الاسود الجرشبی سے روایت ہے کہ جسے کسی دن سورۃ بقرہ وال عمران پڑھی تو شام تک نفاق سے بری ہو گیا اور چھ روز رات میں دونوں کو پڑھا تو صبح تک نفاق سے بری ہو گیا اور سید یزید بن الاسود ہر روز رات و دن میں ان دونوں کو پڑھی علاقہ وظیفہ معمولی کے پڑھا کرتے تھے (رواہ ابو عبیدہ بن اسود حیدر) اور شیخ ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ جسے رات میں سورۃ بقرہ وال عمران پڑھی تو اولیا تائیں میں لکھا جائیگا (رواہ ابو عبیدہ) اور واضح ہے کہ سورۃ بقرہ خلیل سات سورتوں کے ہے جسکو سب محکم الکتب میں اور اثنانہ بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے سورۃ بقرہ طویل عطا ہوئیں اور سبحان اور یحییٰ اور عیسیٰ اور اسما بن ادریس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے سورۃ بقرہ طویل عطا ہوئی (ابو عبیدہ) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے سورۃ بقرہ طویل عطا ہوئی اور ابو عبیدہ واہد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی اُسکے مثل روایت ہے (رواہ احمد) اور ابو عبیدہ نے سعید بن جبیر سے قولہ تعالیٰ ولقد انما ک سبحان من المثنیٰ کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ سورۃ طویل ہے یعنی سورۃ بقرہ وال عمران والسا ومائدہ والہام واعراف وکونہ۔ اور مجاہد سے روایت ہے کہ سورۃ بقرہ طویل ہے۔ اور بیہنی قول کجول الہی بن قیس و شدا بن ادس و حبی بن الحارث وغیر ہم کا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سورۃ بقرہ بلا خلاف درمیان ہے۔ اور خالد بن بکر سورۃ بقرہ کو فقط بقرہ کہتے تھے بعض علماء نے کہا کہ اس سورہ میں ہزار اخبار و ہزار احوال ہزار تواریخ ہیں۔ اور شمار کرنے والوں نے اسکی دو سو تالیفات کے کلیات چھ ہزار دو سو اکیس شمار کیے جنکے حروف یکس ہزار پانچ سو ہیں۔ اور عتبہ بن مرثد نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مقابلہ کفار سے کھینچنے دیکھا کہ انکے ہاتھ میں سورۃ بقرہ اور میر انمان یہ ہے کہ یہ جنگ حسین کے روز واقع ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس روز لشکر کی قطار بگ پھینچتی تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اصحاب مہاجرین و انصار تھے اور آپ کے آگے کے نو مسلم لوگ تھے جنکے دل میں ہنسنا ایمان کے معنی نہیں سماتے تھے پس ان لوگوں نے خیال بانٹھا کہ آگے بڑھکر ہم ہی لوگ قوم ہوازن کو بگاڑیں تاکہ یہ فتح ہمارے نام لگتی جاوے اور یہ لوگ دو ہزار تھے پس انھوں نے پیش قدمی کر کے ہوازن پر حملہ کیا اور ہوازن چار ہزار قوم تیر ائراز تھے جنھوں نے اپنے مال و متاع کو لشکر میں ڈال دیا تھا پس وہ لوگ بھاگے اور وہاں مڑا راستہ تھا تو نظر سے پوشیدہ ہو گئے اور یہ لوگ لوٹنے میں مصروف

ہو گئے پس انکو کچھ خبر نہ تھی یہاں تک کہ دوسرے سوڑ کی طرف سے ناگاہ ہوا ان سے نکل کر انہر حاکم کیا اور تیروں کی بوچھاڑ سے زخمی کر دیا پس اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے پکارا کہ اے اصحاب شجرہ اور ایک روایت میں ہے کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ پس ان لوگوں نے ہر طرف سے دوڑ کر آنا شروع کیا شیخ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ قوم مسلمہ کذاب پر جو مرتد ہو گئے تھے ہرجا جریں وانصار کا لشکر بھیجا اور قوم بنو حنیفہ بہت کشتی اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سردار تھے اور بنو حنیفہ وغیرہ میں سے بعض مرتدین تو یہ کہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہو گئے تھے پس جب قتال سخت ہو تو یہی لوگ بھاگنے لگے پس صحابہ ہرجا جریں وانصار رضی اللہ عنہم نے باہر پکارنا شروع کیا کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ تاکہ ہرجا جریں وانصار آگاہ رہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بھاگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فتح عطا فرمائی رضی اللہ عنہم جمعین حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب سورۃ البقرہ کی دونوں آیتیں رات میں پڑھیں تو وہ اسکو کافی ہیں۔ (الصالح) یعنی شب بیداری کے بجائے کافی ہیں اور انکی فضیلت انشاء اللہ تعالیٰ آخرین بیان ہو گی جیسے آیتہ الکرسی کے فضائل اپنے موقع پر بیان ہو گئے۔ اور حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب انی سے دو آیتیں نازل ہوئیں جو خانہ سورہ البقرہ ہیں جب وہ کسی گھر میں تین مرتبہ پڑھی جاوے تو یہ گھر گاہ کہ پھر شیطان اس گھر کے پاس بیٹھنے (الترمذی) اور صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شب میں سورۃ البقرہ وال عمران سے زیادہ ایک رکعت میں پڑھا۔ اور اس قدر فضائل کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے موفیق ہے

۴
صفحت ۴
سورۃ البقرہ
بکے حکم سے
۱۲-۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بِنا م اللہ الرحمن الرحیم شروع ہے

اللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ

یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے

اللہ یعنی اللہ لام میم۔ کیونکہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب الیوم سے کوئی حرف پڑھا اسکے واسطے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی دس گونہ ہے اور یہ میں نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام دوسرے حرف ہے اور ہم تیسرا حرف ہے (رواہ الترمذی وقال صحیح) ذلیل وابعلی نے کہا کہ ہر ایک پر وقت کیا جاتا ہے اور بجا کے الف کے ہجرہ ستھار ہے کیونکہ الف سے ابتدا ہوتی ہے۔ ت س۔ فرقہ حویہ نے کہا کہ اسکے کچھ معنی نہیں ہیں۔ یہ قول مردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہل سے خطاب نہیں فرمایا مثلاً یہ ہے کہ اس کے یہ حرف ہیں بلکہ ہر لیل حدیث ابن مسعود کے جواب دیا گیا کہ سینا لفظ ہے کیونکہ حرف سے اطلاع بخوبی مراد نہیں ہے پہلے زمانہ میں قرار پائی ہے بلکہ حرفت لغوی معنی لکھ مراد ہے اور مہل کہنا مراد ہے کہ مہل کہنا ممکن نہیں ہے تو اس فرقہ نے کہا کہ ظاہر کے خلاف معنی مراد ہیں جیسے فرقہ کے نزدیک خطاب کا تین نقطہ تھکی مراد ہے جیسے ہر دو ہے اس واسطے کہ جہیز میں جو معنی قرار دیے وہ موضوع نہیں ہیں تو معنی حقیقی مراد ہوئے اور جب معنی حقیقی مراد ہیں تو معنی مجازی بھی مراد ہیں کیونکہ مجاز تو حقیقت کے تابع ہوتا ہے اور یہاں کہ خلاف ظاہر ہے جیسے بیان کرے تو قرآن مجید کے لیے یہ بات محال ہے کیونکہ ہر ایک کافر اس قسم کی انوینت بیان کرے گا۔ ہرگز نہ ہو گا۔ مر جہیز نے کہا کہ اگر معنی نہ لے جاوے گا تو خطاب مہل ہے کہ خطاب اس وقت مہل ہے جب کوئی فائرہ نہ لکھے اور ان آیات متشابہات سے ایان مقصود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین فی قلوبہم

الم

یزید قیامون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تارة وایله وما یعلم تاویل اللہ والراخون فی العلم لقیولون انما بہ کل من عند ربنا وما یتذکر الا اولوالالباب
 یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجا ہو وہ قرآن میں سے تشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں جو اہل فننہ انگیزی اور خواہش تاویل تشابہ کے حالانکہ سوا سے
 اللہ تعالیٰ کے کوئی اسکی تاویل نہیں جانتا اور جو بند سے علم ایمان میں مضبوط ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسپر ایمان لائے قرآن میں جو کچھ ہے
 وہ کل ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آیات
 متشابہ سے مومنوں کا ایمان لانا مقصود ہے اور اسکی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور حدیث حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا میں آیا کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی پھر فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی آیات متشابہات کے درپے ہوتے ہیں تو جان لو
 کہ یہ وہی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے راضع فرمایا ہے میں ان لوگوں کو دور رکھو (بخاری وغیرہ) ایسا وہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص ساکن
 بصرہ کو جو عذاب قبر وغیرہ کسی تشابہ میں گفتگو کرتا تھا سر پر ڈر سے مارے آخر اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنین میرا کیا تصور ہے تو فرمایا کہ میں نے تیرے
 سر کے حواس ٹھیک کیے کہ اسے کجبت تو اپنی ہستی سے زائد علم تشابہ میں گفتگو کرتا ہے اور مومنین بصرہ کو لکھ بھیجا کہ اس جاہل کو کوئی اٹیچ پاس
 نہ بٹھلاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ غالباً تم اس سے بچ گئے ہو گے کہ تشابہات صرف اللہ والہم وحکمہ میں مختصر نہیں ہیں بلکہ عذاب قبر کی کیفیت
 اور شہیدوں کی حیات، آخرت اور جنت کے کھانے پینے وغیرہ راحت کی کیفیت اور اسی طرح عذاب جہنم کی کیفیت سب تشابہات
 ہیں چنانچہ ایک شخص نے امام مالک سے عذاب قبر کی کیفیت پوچھی تو آپ نے کچھ دیر سر جھکا یا اُسکے بعد فرمایا کہ کجبت عذاب قبر تو معلوم ہے
 اور اُسکی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں مخفی فرمائی ہے اور اُسکا پوچھنا جالت کی بدعت ہے پھر حکم دیا کہ اسکو نکال دو۔ مترجم کتاب ہے
 کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک پہاڑ میں ایک ماور زادانہ پیدا ہوا اور دوسرا عین پیدا ہوا اور تیسرا نذرست ہے لیکن اُس پہاڑ میں
 سوائے ساگ پات کے کبھی اُسکو ایسا پھل نہیں ملا جسکا مزہ شیرین ہو پھر ایک شائستہ شہ کارہنے والا وہاں پہنچا اور اندھے سے ملاقات ہوئی
 پس اُسے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکہ تاریکی سے نکل کر نور حاصل کرے اُسے کہا کہ تو کیا چیز ہوتی ہے پس اُسے اُس کے حق میں بھانا
 دشوار پایا سوائے اسکے کہ سروی گرمی اور مزہ کے ذریعہ سے سمجھاوے اور یہ طریقہ پور و قصور ہے پھر عین سے ملا تو وہاں حور و قصور کا بھی
 طریقہ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ اس کیفیت سے بھی واقف نہیں ہے پھر تندرست کے حق میں یہ سب آسان تھا لیکن وہ شیرینی کی کیفیت سے بالکل
 واقف نہیں ہے پھر ایک دوسرے شہری نے اُسکو آگاہ کیا تو اُس نے اپنے ہادی سے پوچھا کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ وہاں چلی ہے وہ برنی و نڈو
 نہایت لطیف با مزہ ہیں اور میں تو اُس شخص کو چھوٹا سمجھتا ہوں مگر انکے آپ بھوکو کچھ کیفیت سمجھاوین اُس مرد عاقل نے اپنے آپ کو تخریہ دیکھا کہ
 یہ شخص عجب جاہل ہے جو کیفیت کو باتوں میں ڈھونڈتا ہے لیکن اُسے دوسرے پہاڑ پر لیا کہ ایک پیر اُسکو کھلایا جو اُسے کبھی نہیں کھلایا تھا پھر
 سمجھایا کہ جیسی کیفیت تو نے اُسکے مزہ میں پائی اُسکو شیرین کہتے ہیں اور یہ شیرینی لطیف تر کی ہے شہروں میں بہت عمدہ بنائی جاتی ہے۔ مترجم کتاب
 ہے کہ در آخرت کی کیفیت ان جاہلوں کو کیونکر معلوم ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا ہے اور لامحالہ چند روز کی زندگی سے
 بعد قطعاً جان جائیگے مگر اس قدر بے عقل ہیں کہ یہاں کہہ و شرک و انکار میں مبتلا ہو کر وہاں کی غذائی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر اُس ہندسے
 رہائی کی کوئی راہ نہوگی اور یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت خالق غریب و جل جلالہ کی قدرت و صلاح حکمت اس نیا کے پہاڑوں و جنگلوں و کھنڈروں
 و غاروں و دریاؤں میں بے انتہا ظاہر ہیں کہ عقل تخریب کیوں ہو بلکہ اُسکے وطن ہی میں ایک گھاس کی ٹی اگر خشک ہو تو تمام دنیا تخریب ہونے سے اُسکا ہرا
 ہونا غیر ممکن ہو بلکہ اگر وہ اپنے جسم ہی میں خیال کرے تو جو ناخن کٹ گیا وہ جوڑنا محال ہے اور یہ بیان تو صرف ایک تشبیہ و مثال ہے تاکہ خالق غریب

کی کمال حکمت و قدرت سے آگاہ ہوں تو صریح عقل نقیہ دلالتی ہے کہ اللہ عزوجل نے جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا وہ حق ہے اور کمالِ حسان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے واسطے بھی اور آپ نے ہر وہ کسی تعلق دنیاوی کے ہلکے یا کینہہ راستہ بتلایا حتیٰ کہ اہل سعادت و کرامت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم و رجب قبولیت پر فائز ہوئے جسکی شہادت رضی اللہ عنہم و رضوانہ الایہی پھر طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم و اکابر تابعین رحمہم اللہ کے بعد معتزلہ وغیرہ احمق پیدا ہوئے جنہوں نے پہاڑی اندھے و عنین کے موافق اپنی رائے لگانی شروع کی کہ یہ کیونکر ہوگا اور وہ کیسے ہوگا اور تم خوب جانتے ہو کہ تم باطل ان کیفیات کو کس طرح ان لوگوں کے حواس میں پیدا کر سکتا ہو اسی واسطے جب خوارج و رد افض وغیرہ پیدا ہوئے اور آنفون نے متشابہات آخرت میں کلام کر کے دیدار باری تعالیٰ عزوجل سے انکار کرنا شروع کیا تو سلف صالحین نے انکو پہچان لیا چنانچہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ زانیہ ہی ضرور یہ و سبائہ ہیں۔ مگر تم کہتا ہو کہ حرفہ ایک قبیلہ ہے جہاں خوارج جمع ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے نکل کر پہلے پہل اسی مقام پر مخالفت کا جھنڈا اٹھایا تھا آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امر معاویہ سے لڑائی موقوف کر کے پہلے حروریوں کی جانب قصد فرمایا اور انکی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ و شاہیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور عقائد حضرت میں کچھ کلام نہ تھا اگرچہ دنیاوی امور میں بخشش و مخالفت کی وجہ سے برکھوئے کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے کنبہ سے دشمنی کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نرنہ کرنے والوں سے قصاص نہیں لینے ہیں بلکہ انحروریوں کے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت کہتے کہ یہ قرآن سے پھر گئے اور آنفون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال جنسہ کی تھے وہ رٹ گئے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان مرد و دگر اہوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا لیکن حدیث میں ہے کہ جو بدعت نکلی وہ قیامت تک نہیں ٹھیکے چنانچہ یہ جہزہ صادق ہے کہ اسے نشان موجود ہے۔ اور سبائہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی ہے جو ظاہر میں مسلمان ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت اعتقاد کی اسی طرح مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ اعتقاد پھیلادے اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج وغیرہ کے معاملہ میں بہت سی ٹھیکے بنیں بطور کرامت اور بطور سماع نبوت بیان فرمائی تھیں حتیٰ کہ بہت سے اعراب توجہ کرنے لگے کہ وحی نہیں آتی پھر آپ کیونکر یہ باتیں بتلائے ہیں پس اس یہودی نے موقع پاکر تھیہ ان لوگوں میں یہ اعتقاد پھیلایا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے غضبناک ہو کر قتل و جلالت کا حکم دیا مگر وہ شکر قرار ہو گیا اور فارس کے پہاڑوں میں چھپا رہا مگر خدیج ہی روز کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک خارجی ابن ظم مروی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تب سے سبائہ فرقہ معروف ہے چنانچہ طبقہ تابعین رحمہم اللہ میں خوارج کو ضرور یہ کہتے اور رد افض کو سبائہ کہتے تھے۔ اور بعض سلف نے فرمایا کہ زائنین میں کل بدعتی داخل ہیں جنہوں نے اعتقاد سنت میں بدعت نکالی۔ مگر تم کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور معتزلہ و جہیہ وغیرہ بہتر فرقے سب دیدار باری تعالیٰ عزوجل سے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ طہف عجیب ہے کہ یہ سب فرقے باہم ایک دوسرے کے نقیض ہیں مثلاً خوارج تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منکر ہیں مگر خلفائے سابقین رضی اللہ عنہم کا اقرار کرتے ہیں اور رد افض انکو نقیض ہیں اور اہل سنت و الجماعہ سب سے الگ ہیں بلکہ وہ اہل جماعت بطریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے سوا اعظم صالحین قائم ہے اور یہ بتدعیہ فرقے پھوٹ پھوٹ کر اپنی ٹکڑیاں بناتے گئے الاصل متشابہات کے بارہ میں اہل سنت کسی اعتقاد پر نہیں جو خلف صالحین سے متواتر چلا آتا ہے۔ (تحقیق المقام) واضح ہے کہ متشابہات کو دو قسم میں اول کلمات مقلدہ مانند اللہ و صفی و غیرہ کے اور دوم وہ آیات جنہیں حالات آخرت کا بیان ہو مگر انکی کیفیت متشابہ ہو مثلاً میزان اعمال لقولہ تعالیٰ و صفی اللہ انین القسط ایوم القیامۃ الایۃ و عذاب قبر و اکل و شرب جنّت وغیرہ انہیں کیفیت کا علم نہیں ہو سکتا پس قسم اول سے

کتاب تفسیر قرآن مجید ج ۱ ص ۱۱۱

۴۹

لمتوسمین کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ نجلہ لطائف کے شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ حروف مقطعه جو انیس سورتوں میں ہیں بخلاف کبر چودہ سورتوں میں ہیں۔ ا۔ ل۔ س۔ ص۔ ہ۔ ک۔ ہ۔ ی۔ ع۔ ط۔ س۔ ح۔ ق۔ ن۔ جنکا مجموعہ نفس حکیم قاطعہ ہے یعنی حکیم حقیقی کی جانب سے کتاب مضمون اسرار ہے۔ کشف میں ہے کہ ان چودہ حروف میں غور کیا جائے تو اجناس حروف موجود ہیں چنانچہ مہموسہ و مہورہ میں سے نصف مہموسہ و نصف مہورہ ہیں چنانچہ ص۔ ل۔ ک۔ ہ۔ س۔ ح۔ مہموسہ میں یعنی دس حروف مہموسہ میں سے پانچ مذکور ہیں اور۔ ال۔ ہ۔ ص۔ ح۔ ط۔ ق۔ ی۔ ن۔ یعنی اٹھارہ حروف مہورہ میں سے نصف مذکور ہیں۔ اسی طرح تم شدیدہ و رخوہ میں سے نصف نصف مذکور ہیں چنانچہ۔ ا۔ ق۔ ط۔ ل۔ ک۔ چار نجلہ آٹھ کے شدیدہ ہیں اور میں رخوہ میں سے دس یعنی۔ ل۔ ہ۔ ص۔ ہ۔ ع۔ س۔ ح۔ ی۔ ن۔ رخوہ ہیں اسی طرح مطبقہ و منفوخ میں سے نصف نصف ہیں چنانچہ چار مطبقہ میں سے۔ ص۔ ط۔ مذکور ہیں اور چوبیس منفوخہ میں سے بارہ۔ ا۔ ل۔ ہ۔ ص۔ ل۔ ک۔ ہ۔ ح۔ ع۔ س۔ ق۔ ی۔ ن۔ مذکور ہیں۔ اسی طرح مستعلیہ و متخفضہ میں سے نصف نصف مذکور ہیں چنانچہ چوبیس مستعلیہ میں سے۔ ق۔ ص۔ ط۔ ہیں اور بائیس متخفضہ میں سے۔ ا۔ ل۔ ہ۔ ص۔ ل۔ ک۔ ہ۔ ح۔ ی۔ ع۔ س۔ ن۔ مذکور ہیں۔ اور نجلہ چار حروف قلقلہ کے۔ ق۔ ط۔ مذکور ہیں۔ اور تاریخ بخاری و تفسیر ابن جریر و روایت ابن اسحاق میں باسناد ضعیف بعض یہودیوں سے ایک قصہ آیا کہ انھوں نے ان حروف کے اعداد سے اس آیت کی مدت نکالی اور حجت یہ ہے کہ ایسے اشارات سے اول تو فائدہ بہت کم ہے دوم یہ کہ کسی قسم کا اعتماد نہیں ہو سکتا پس مختار یہ ہے کہ اس قسم تشابہات کی تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور اسکے نازل فرمانے میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خاص حکمت و اسرار ہیں جنکو ہمارے عقول نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ (بیان قسمہ و ہر) یعنی عذاب قبر یا اکل و شرب جنت یا عذاب وغیرہ کی کیفیت یا وید بارہی تعالیٰ جل شانہ۔ اس کی نسبت اعتقاد صحیح یہ ہے کہ یہ حقائق واقعی موجود ہیں اور تو انرا احوال و مشاہدات میں صفات حق عزوجل ماننا ضرور و نزول و شکر وغیرہ بغیر تاویل مخصوص میں اور علمائے سلف صالحین رضی اللہ عنہم نے بغیر بیان کیفیت کے اسی طرح ثابت رکھا تو ہم پہلی سیطرہ ثابت رکھتے ہیں پھر اگر وہم ہو کہ تم خالق کو مخلوق سے مشابہہ کہتے ہو تو جواب یہ کہ ہرگز نہیں کہو نہ کہ ہم ان امور کو صفات الٰہی عزوجل جانتے ہیں اور کسی مخلوق کو اس سے مشابہہ نہیں مانتے ہیں۔ امام راجب نے مفردات میں لکھا کہ عرش کو کوئی بشیر سوائے نام کے ازراہ حقیقت نہیں جانتا ہے یعنی یہ لفظ عربی یعنی تخت ہے لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ اگر مخلوق کو سوائے لکڑی و سونے و چاندی کے تخت کے معلوم نہیں تو یہ تخت بھی سونے کا ہو کیونکہ مخلوق کا علم بہت قلیل ہے جیسے مخلوق کو سوائے محسوسات عالم کے کوئی چیز محسوس نہیں تو یہ لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں سے ہو۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اکبر۔ اسی طرح مخلوق حقیقہ کے تصور میں تخت کی جو کیفیت تصور ہوتی ہے وہ عرش نہیں ہے یا جیسے بعض جاہلون نے گمان کیا کہ فلک الٰہی ہے یہ بھی گمان غلط ہے بلکہ اسکی ماہیت سوائے اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہے پس اس قسم کے تشابہات میں بغیر تشبیہ کے ایمان لانا واجب ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ چار و ہر تفسیر جو حدیث ابن عباس میں مذکور ہیں یہ اقسام باہم جمع ہو سکتے ہیں چنانچہ عرش کی تفسیر اہل عربانی زبان میں جانتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ اسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ ف۔ بعض اشارات عرش میں ہے کہ اللہ۔ الف و ہدایت ذات ہے۔ لام۔ ازلت صفات ہے۔ ہم ملک قدیم ہے پس اشارہ ہوا کہ اسکی ذات واحد سے اسکے ملک قدیم میں صفات قدس کی حرکت خلق و تقدیر وغیرہ جاری ہیں پس جو شخص متوجہ تقدیر ذاتی اور تقدیر بقریب تو اہل ہوا وہ ملک قدیم کے لوگوں میں سے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ آتم اللہ تعالیٰ واسکے رسول علیہ السلام کے درمیان رہنے والا ہے

۴۶

۴۶

مترجم کہتا ہے کہ ہمارے شیخ المشائخ دہلوی نے بھی الحجۃ البائتہ میں بعض معرفت تشابہات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور حاصل یہ کہ آئمہ سنیوں نے
 کہ خاصان حق کو اسکے بعض معارف حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ قابل بیان نہیں ہیں اور انکی تاویل سوا سے حق غروریل کے کوئی نہیں جانتا ہے
 قائم - قال تعالیٰ - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - یہ کتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے - ف - ایسی کوئی بات نہیں
 جیسا کہ ریب کو گنجائش ہو کیونکہ صدق میں سوا سے طمانینت کے وغیرہ نہیں ہوتا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ صدق تو طمانینت ہے اور
 کذب ریب ہے حاصل یہ کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں بے ریب معظم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اس میں کچھ
 شک نہیں ہے - اور واضح ہو کہ ریب کبھی تہمت و حاجت کے معنوں میں بھی آتا ہے لیکن یہاں ریب کے معنی شک ہیں اور یہی حضرت ابن مسعود
 ابن عباس و ابوالدرداء و جابر و سعید بن جبیر و ابوبالاکثاف و عطاء و ابوالعالمیہ و ربیع بن انس و قتائل بن حیان و سدیی و قتادہ و اسمعیل بن ابی خالد
 مروی ہے حتیٰ کہ امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی روایت اسکے خلاف ہو - ع - پھر لاریب فیہ کے معنی یہ ہیں کہ اسکے صدق میں
 شک مت کرو یا تو شک نہ کرنا چاہیے گویا اعجاز کلام و صورتوں میں اختصار فرمایا اول یہ کہ تلو نور عقل و فطرت سے اپنے رب غروریل کا
 کلام پہچان کر کچھ شک نہ کرنا چاہیے اور اسکے معارف و ہر اسیت پہچاننا چاہیے تاکہ کمال حاصل ہو چنانچہ دور کوغ تک اسکا بیان فرمایا پھر
 تیسرے رکوع میں دوسری شق بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا الا یہ - یعنی حق تو یہ ہے کہ تلو شک نہ کرنا چاہیے اس کے
 ارشاد و ہدایت سے منور ہو جاؤ اور اگر دنیا وی کہ وراثت و شیطانی غلبات سے تلو اس میں شک ہو تو اسکا و فیہ بہت آسان ہے کہ تم اسکے
 مثل ایک سورہ نبالاؤ اور اسکے ہائے پر اپنے مبدون وغیرہ کے ساتھ سب کے سب جمع ہو جاؤ حالانکہ کہیں تلخ نہیں لاسکو گے تو
 جان لو کہ یہ اعجاز الہی ہے تو بھی شک بالکل نیست ہو گیا پس شق اول کی تقریر کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے ارشاد فرمایا -

هٰذِهِ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْمُنِيْمِ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 راہ بتاتی ہے ڈروالوں کو جو یقین کرتے ہیں دیکھا اور دستا کرتے ہیں نماز اور ہا راد یا کچھ

بِالْآخِرَةِ هٰذِهِ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْمُنِيْمِ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 خپ کرتے ہیں اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ آرا تہد پر اور جو آرا تہد سے پہلے اور

بِالْآخِرَةِ هٰذِهِ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْمُنِيْمِ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی اور وہی راہ کو پہنچنے

ہیں جیسا کہ اہلنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں گذر یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر اسیت تو یہ ہے کہ مقصود تک پہنچا دیا اور آئمہ سنیوں نے عملی اللہ علیہ
 وسلم یا قرآن کو ہادی کہنا رہتائی کے معنی ہیں غرض کہ جہاں دل میں ایمان پیدا کر دینے کے معنی ہوں تو وہ سوا سے اللہ تعالیٰ کے معنی
 ممکن ہیں اور جہاں رہتائی کے معنی ہوں پس اگر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے رہتائی کی تو یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا
 و کتاب بھیجے جیسے قولہ تعالیٰ : اما نودنہدینا ہم فاستنبوا العلی علی اہدی یعنی پہنچے شو کو ہر اسیت کی نگرا کہ انہوں نے اللہ سے رہتائی کو ہر اسیت
 پس کیا - تو یہاں ہر اسیت کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آئیے و اسے دینے سے صحیح صلیہ السلام کو ہر اسیت کے پہنچے یا کہی کہ اگر اس کے
 دل میں ہر اسیت پیدا کرنے کے معنی ہو گئے تو اسکے بعد رہتائی رہنے کے کچھ معنی نہ تھے اور اس معنی میں فرمایا انا اللہ تعالیٰ نے اسے

اللہ تعالیٰ نے اسے ہر اسیت سے آئیے و اسے دینے سے صحیح صلیہ السلام کو ہر اسیت کے پہنچے یا کہی کہ اگر اس کے
 اللہ تعالیٰ نے اسے ہر اسیت سے آئیے و اسے دینے سے صحیح صلیہ السلام کو ہر اسیت کے پہنچے یا کہی کہ اگر اس کے

کہ جلیبے خار دار راستہ میں چلیے تو یہی کیجیے گا کہ دامن سمیٹ کر کوشش کے ساتھ نکل جائے پس یہی تقویٰ ہے اور بعض نے یہی معنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیے۔ اور ابوالدرداء نے کہا کہ تمام تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے خوف و حجاب سے بچے اگرچہ ایک ذرہ برابر ہو حتیٰ کہ بعض ایسی چیزیں ترک کرے جنکو حلال دیکھتا ہے مگر وہ حرام کی وجہ سے خوف کرے کہ شاید اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہو اور یہی معنی ایک جماعت صحابہ و تابعین مروی ہیں اس حاصل یہ ہوا کہ یہ کتاب جلیل ایسے بندوں کے واسطے رہنمائی فرماتی ہے کہ جو صفت تقویٰ سے موصوف ہوں ناچاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بعض اوصاف ذکر فرمائے کہ۔ **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** ایسے بندے ہیں کہ غیب پر یقین لائے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہ جو تمہیں جو تیری نظر سے غائب ہو اور یہ بات بلحاظ آدمیوں کے مختلف ہوتی ہے چنانچہ امت کے واسطے اللہ تعالیٰ و ملائکہ و کتابوں و رسولوں و روز قیامت و تقدیر الہی و مذہب و فرخ و جنات و جنت و حشر و طوط و زمین ان سب پر ایمان بالنیب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف میں ووزخ و جنت و طوبی و جود و قصور و غیرہ کو دیکھ لیا تو اس وقت آپ کے واسطے یہ غیب نہیں رہا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انکشاف عطا فرمایا اور آپ نے اسکی خبر دی تو وہ آپ کے واسطے دعائیں ہو اور ہم لوگوں کے واسطے غیب ہے جو جلیبے بعض جاوید میں وارد ہے کہ قریب و وفات شریف کے آپ نے یہ خبر منورہ کے بعض شکر رکھا تو وہ غیب رہا اسی واسطے قطعی آیت و انصوح میں وارد ہے کہ سراسر اللہ تعالیٰ کے غیب کوئی نہیں جانتا اور یہی بالاجماع اہل سنت و الجماعت کا اعتقاد ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ و ملائکہ و کتابوں و رسولوں و روز قیامت و جنت و حشر و طوط و غیب ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور یہی حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسکو پورا حال فرمایا کہ حال جنت و روزخ و غیرہ جو قرآن میں مذکور اور بندوں کی نظر سے غائب ہے وہ سب غیب ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر تھی اور تم اس ذات کی جیسے کہ میں میری جان پر غیب سے بہتر ایمان نہیں رکھتا پھر یہی آیت پڑھی **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** آخر تک (رواہ ابن ابی حاتم و ابن مردودہ و الحاکم) مترجم کہتا ہے کہ یہ صریح دلیل ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یقین عطا فرمایا اور وہ کشف کے خواہشمند نہیں ہیں تو ان کے واسطے ثواب زیادہ ہے کیونکہ جنہوں نے کشف کی خواہش کی تو اول یہ خون ہے کہ شاید اس خواہش کی شامت سے شیطانی دخل ہو تو بربادی ہے اور اگر یہ کشف صحیح ہو تو بھی ایمان غیب کا ثواب جاتا رہا پھر اگر دیکھا جائے کہ اس غیب کا ایسا ثواب تو سوا اس کے کچھ نہیں ہے یقین میں تزلزل نہیں ہوتا لیکن یقین پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تو عطا فرماتا ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یقین عطا فرمایا اس کشف کے یقین پر افرمایا تو ان کو افضل عطا فرمایا پس چاہیے کہ بندہ اسی کی خواہش کرے اور کشف ناقص کی خواہش نہ کرے جان اگر بلا خواہش کوئی کہ کشف ہو تو مضائقہ نہیں۔ امام ابن کثیر نے ابو جہیم سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیچ کے کھائے زمین شریک تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بہترین کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ہے اور کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد آئی کہ وہ پھر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا (رواہ احمد و صالح بن جریر) کہا کہ ہمارے بیان ابو جہیم الانصاری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ میں نے انہوں میں نماز پڑھا کرتے اور اس زمانہ میں یہاں بیٹھ رہے تھے پس جب ابو جہیم بہ بیت المقدس نماز پڑھا کر نکلے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہو گئے پھر جب آپ اپنے منبر پر جا کر جانب پھر ناچا ہاتھ لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جانو کہ کشف ہونے اور کشف واقعی لازم آیا پس میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منیٰ میں پہنچنے نہایت خوش ہو کر التجا کی کہ وہ عطا ہو تو فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس آدمی تھے جن میں ایک نماز بن جبریل رضی اللہ عنہ تھے جس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی قوم کو ثواب ملیگا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع ہو کر نصیب ہوئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور آسمان سے وحی آتی ہے تو تم کو کون چیز پانچ ہو بلکہ تمہارے بعد ایک قوم آئیگی انکو کتاب الہی دو دفتیوں کے بیچ میں ملے گی کہ وہ اسپر ایمان لاویں گے اور جو کچھ آسمان کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے تو ان کے واسطے دو نواب ہیں (رواہ ابن مردودہ) مترجم کہتا ہے کہ تھان اللہ اس حدیث شریفہ میں ہم ناچیز لوگوں کے واسطے اسکو ایمان بالغیب قرار دیکر دو نواب عطا ہو لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی فضیلت اور وہ عظیم جو آسمان وزمین کی وسعت سے بڑھ کر تھا ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے علم قدیم سے یہ لیاقت خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے مخصوص فرمائی تھی اور وہ اپنی خلوق کا علیم ہے حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر آخر تک تمام آدمیوں میں سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے حبیب افضل مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کے واسطے خاص فرمایا اور قولہ تعالیٰ رکنتم خیر امۃ الایتہ سے ہوا گاہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تمام نبی آدم سے افضل ہیں اور کیونکہ نہ ہوگا اس واسطے کہ افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی افضل ام ہو نا چاہیے لیکن ہم لوگ دل و جان سے امید دار ہیں کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا دیدار ہو کر نصیب ہو تو اسکے واسطے ایمان بالغیب پر دو چیزیں عطا فرمائی اور اسکے ساتھ یہ بشارت بھی عنایت ہوئی کہ جو شخص کسی قوم کو محبوب رکھے یعنی ظاہر و باطن اس کا محب ہو اس طرح کہ اُنکے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرے اگرچہ اسکو یہ قوت حاصل نہ ہوگی لیکن حق غرور ہے افضل عظیم سے اُنکی معیت عطا فرماوگا چنانچہ حدیث صحیحہ میں بشارت صحیحہ ہے تو ہمارے واسطے اس افضل عظیم کو دو چیزیں ثواب سے ملا کر اس لائق فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اُنکی معیت نصیب ہوگی کیونکہ جس قدر ہمارا ثواب ہو وہی دو چیز ہوگا حالانکہ ہمارے ثواب میں اور اُنکے ثواب میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے پس اس بشارت کے منے سمجھ میں آئے اور یہ وہم شیطانی بھی دور ہو گیا کہ دو چیزیں ثواب افضل ہو۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ دو چیزیں ثواب کی روایت حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و حضرت عمرو بن الخطاب و حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اور بدلیلہ ثبوت اسلم رضی اللہ عنہما سے روایت ہوئی کہ تین نے ظہر یا عصر کی نماز مسجد نبی حارثہ میں پڑھی اور اُس زمانہ میں قبلہ بجانب بیت المقدس تھا پس پہنچے ہنوز دو رکعتیں پڑھی تھیں کہ اتنے میں ایک شخص نے پکارا کہ آگاہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانب خانہ کعبہ استقبال کا حکم ہوا کہ آپ نے جانب خانہ کعبہ نماز پڑھی پس ہم لوگوں کی صفیں فوراً جانب کعبہ پھیریں حتیٰ کہ مردوں کی جگہ عورتیں اور عورتوں کی جگہ مرد ہو گئے پس باقی دونوں رکعتیں پڑھنے جانب کعبہ پھیریں پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے بشارت فرمائی کہ بیشک یہ وہ لوگ ہیں جو نصیب پر ایمان لائے (رواہ ابن ابی حاتم) صحیح اور واضح ہے کہ ایمان بالغیب مقبول ہے اور موت کے وقت جب غرغہ پر دم آویگا کہ اس وقت آخرت کا انکشاف ہو جائیگا تو اس وقت ہر کافر و مومن دیکھ لیتا ہے پس وہ ایمان قبول نہیں ہے اور یہ حکمت الہی غرور ہے اور اس میں ہمارے واسطے یہ بھید کافی ہے کہ اپنے خالق غرور کی بندگی سے محض نہ ہوں کیونکہ جو چیز دیکھے نہیں مانتا وہ خالق غرور کو نہیں پہچانتا اور یہ امر ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کا دیکھنا اسکی لیاقت پر موقوف ہے چنانچہ اگر کوئی لڑکا پڑھایا جائے اور اسکو علمی معارف کا وعدہ دیا جائے مگر وہ نہ مانے اور کہے کہ جب تک میں اسکو نہ دیکھوں نہ مانوں گا تو بیشک وہ جاہل گمراہ رہے گا اور اگر اُسے تدریس مان لیا تو انہما میں خود پہچان جائیگا اس طرح اہل ایمان کا حال ہے کہ وہ رب غرور کی کتاب پاک پر اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حق پر ایمان بالغیب لائے ہیں۔ وَ یَقِیْمُونَ الصَّلٰوٰتِ۔ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔

ف یعنی نماز کو اُسکے فرض کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ اُسکا رکوع پورا کرے اور سجدہ پورا کرے اور اچھی طرح تلاوت کرے اور شوع و خضوع کے ساتھ نماز میں متوجہ رہے۔ تباؤہ نے بڑھایا کہ اُسکے اوقات اور وضو کی حفاظت رکھے اور قتیل بن حیان نے زیادہ کیا کہ التحیات و درود بھی پڑھے۔ ع پر تہن کی صفت میں اول بیان بالغیب ہے اور اُسکے موافق اعمال صالحہ اور اقامت نماز ہے لہذا حدیث میں وارد ہوا کہ اسلام و کفر کے درمیان میں نماز فارق ہے کما فی الصحیح، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم عمل کا ترک کرنا کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے (الصحیح) اور نہ تہارت کی تاکہ ہے کہ جسے نماز ترک کی گویا وہ کافر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو لایا بقولہ تعالیٰ **وَمَا سَأَلَ سَائِرُ قَوْمٍ مِّنْهُم يَفْقَهُونَ** اور جو کچھ پہنے انکو رزق دیا اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فنا چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر ابتداء سے زکوٰۃ مفروض ہوئی لیکن اُسکی کوئی مقدار مفروض نہیں تھی حتیٰ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو بھی ابتداء میں اُسکی کوئی مقدار مفروض نہ تھی سب صدقہ کر دینا واجب تھا گویا جان و مال دونوں کے تعلق سے انکو منقطع فرمایا اور جہاد اُن پر مفروض کر دیا پھر ہجرت کے دوسرے سال تخفیف فرما کر زکوٰۃ کی مقدار معین فرمائی مثلاً درود میں سے پانچ درم ہیں لیکن سوائے زکوٰۃ کے مومن پر اُسکی ذات و زوجہ و اولاد کا نفقہ واجب ہے لہذا آیت کی تفسیر میں ابن عباس نے کہا کہ ہر آدمی کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود و ابن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اپنی زوجہ و اولاد کو نفقہ دیتے ہیں۔ تباؤہ نے فرمایا کہ ای لوگو یہ اموال تمہارے ہاتھوں میں عاریت و ودیعت ہیں عنقریب تم انکو چھوڑ جاؤ گے پس چاہیے کہ انکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیجئے ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی مدد فرمائی کہ اُنکے اموال میں جو حقوق شرعی لازم ہوتے ہیں وہ انکو ادا کرتے ہیں خواہ زکوٰۃ ہو یا نفقہ اہل و عیال ہو کیونکہ جو خرچہ شرع میں پسندیدہ ہو وہ لائق مدد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسیر واسطہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے دیا اور روکا تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے روکا تو اُنے ایمان پورا کر لیا کما فی حدیث ابن ماجہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اموال کو بھی امتحان قرار دیا یعنی کہ حرام طریقہ سے مال حاصل کرنا معصیت ہے اور اگر مال حرام سے ثواب کی نیت کر کے صدقہ دے تو فقہانے اُسکو کفر لکھا ہے پس شرعی طور پر حلال مال حاصل کرنا چاہیے تا کہ زوجہ و اولاد وغیر کا نفقہ واجب ادا کرے تو اُسکے حاصل کرنے میں تجارت وغیرہ میں ذریعہ سے کمائی و محنت اٹھاوے وہ اُسکے واسطے طاعت ثواب ہے پھر جو کچھ اپنی ہمت سے خرچ کرے وہ صدقہ ہے اور جو کچھ زوجہ و اہل و عیال کو کھلاوے وہ کھلی نیک سبب سے صدقہ ہے چنانچہ صحیحین وغیرہ کی حدیث سعد بن ابی وقاص سے ہے رضی اللہ عنہم میں صحیح ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر آوے گا۔ پھر زکوٰۃ و نفقہ واجبہ میں درجہ واجب و فرض کا ثواب ہے پھر اُسکے بعد اگر ممکن ہو اور اُسے محتاج اقا رب یا اجانب کے ساتھ سلوک کیا تو درجہ مستحب کا ثواب ہے اور اگر اُسے مال کو مذموم شرعی و کار ناجائز میں صرف کیا جیسے گائے بجانے والوں یا بیہودہ شاعروں کو دیا یا مذموم رسوم شادی و موت میں صرف کیا تو گناہ و اسراف ہے اور صرف اللہ تعالیٰ نے انخوان الشیاطین فرمایا ہے پس اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ اپنی جان کو باطنی اعتقادات حق و ایمان سے منور کرتے اور ظاہری جسم کو خوبی نماز میں صرف کرتے ہیں اور مال کو موافق حکم الہی کے حقوق واجبہ و مستحب میں خرچ کرتے اور شرعی ممنوعات سے روکتے ہیں چنانچہ اُنکی بزرگی شان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مکرر فرمائی بقولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَالِهِم مِّنْ أَمَّا نُزِّلَ مِنْ قِبَلِكُمْ** اور ایسے بندے ہیں کہ یقین لاتے ہیں اُس چیز کے ساتھ جو تیری جانب نازل کی گئی اور جو تیرے پہلے نازل کی گئی ہے پس یہود و نصاریٰ خارج ہو گئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے اور نماز پڑھتے و زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ یہودیوں نے

اللہ تعالیٰ نے انکو بھی ایمان لائے اور نماز پڑھتے و زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ یہودیوں نے

تو حضرت عائشہ علیہ السلام وخیل ہی سے انکار کیا اور نصرانیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تو یہ دونوں خارج ہوئے اور
ایسے بندے اس وح کے لائق ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تارا گیا اور اگلی آسمانی کتابوں پر بھی مع
اگل پیغمبروں کے ایمان لائے اور یہ نہیں کیا کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض سے کفر کریں انشاء اللہ انہوں نے فرمایا کہ آسمانی کتابوں کی کوئی
تعماد مقرر نہ کرے کیونکہ یہ امر حقیقتاً نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیغمبر اور کتنے صحائف و کتب نازل فرمائی ہیں بلکہ یوں کہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو کوئی پیغمبر یا نبی بھیجا جن میں سے حضرت آدم و نوح و ابراہیم وغیرہم علیہم السلام قرآن میں مذکور ہیں اور جو نہیں مذکور ہیں
اور جو کچھ انہیں نازل فرمایا ہم سب پر ایمان لائے۔ **وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا إِلَهُنَّ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُكِّلُوا فِيهَا وَمَا يَعْلَمُ تَاخُتَ الْآخِرَاتِ إِلَّا اللَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا** اور آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں
اور آخرت کا مقدم کرنا اشارہ ہے کہ آخرت انکو اس قدر محبوب ہو کہ گواہی دیتے ہی پر یقین کرتے ہیں۔ اسبواسبب بعض روایات میں وارد
ہوا کہ دنیا مومن کے واسطے قہر خانہ اور کافر کے واسطے جہنم ہے۔ اور کچھ شک نہیں تو اترا مشور شہوت ہو کہ چاہے وہ بھی اللہ کے مومنین
و آخرت نہایت محبوب و مرغوب تھی۔ **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**
ایسے ہی بندے اپنے رب کی جانب سے ہدایت بہرین اور ایسے ہی بندے تو فلاح پانے والے ہیں۔ **فَأَنبَأْنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ يَتَمَشَّى**
اپنے رب کی جانب سے ہدایت بہرین یعنی ایک نور و استقامت بہرین اور فلاح سے یہ مراد ہے کہ ہر خیر و خوبی جو چاہی تھی پائی اور ہر بدی
و برائی سے چرستہ کیا گیا کہ بھاگتے بھاگتے پائی۔ اور واضح ہو کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں سے بھی جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
انکے واسطے دو چیز نواب ہو چکا ہے صحیحین کی حدیث ابو موسیٰ میں صحیح ہے پس یہ فضیلت عبد اللہ بن سلام و اصحاب نباشی و ابن قاطر و عی
وغیرہم کو حاصل ہے لیکن باہم صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مقام پر نسبت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق و باقی عشرہ مبشرہ وغیرہ کا بڑا حکمہ رضی اللہ عنہم
جو اشرفنا تشریف ہیں انکے کتاب و ثبوت سے واقف نہ بنے اور یہود و نصاریٰ میں سے جو ایمان لائے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ
علیہما السلام کی صحیح بشاریت سے آگاہ تھے اور نبوت کے منہ چاتے تھے پس دو طرح سے انکو پہلے ایمان لانا چاہیے تھا لیکن حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ عنہم مقدم ہوئے تو انکو درجات میں جدا انفرادی ہو گیا اور ایسی بڑھاپہ و تابعدار رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ اور واضح ہو
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشاریت کے تورات و انجیل میں تفصیلی بیانات حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے یہود و نصاریٰ
کے پاس متواتر مشہور و موجود تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ رسالت میں رضی اللہ عنہم کے خاتمہ رسالت و حالات مصدح
موجود تھے انکا بیان قولہ تعالیٰ **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ الْآيَاتِ** کی تفسیر انکا تعلق
آویگا۔ اور فضائل و مسائل نماز و زکوٰۃ اپنے موقع پر آویگا اور قولہ تعالیٰ **فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنزَلَ الْهُدَىٰ وَالنُّورَ**
کی تفسیر میں آویگا۔ اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے دل میں ایمان پیدا فرمایا اور انہوں نے اپنے رب عزوجل کی توہینت کا
یقین کیا تو وہ مومن ہیں اور جنکے دلوں سے انکار کیا وہ کافر ہیں پھر مومنین چاہے اللہ تعالیٰ نے پر ایمان لائے اسی طرح انکے احکام پر ایمان لائے
نہیں لیکن اعمال اوکرنے سے پہلے ہی وہ مومن ہیں کیونکہ ایمان تو یقین حاصل کرنا اور دل سے ماننا معتبر ہے کیونکہ حالی جاننا بہت سے علما
یہود و نصاریٰ میں موجود تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے لیکن انکے قلوب دار آخرت کے یقین پر سخت ہو گئے تھے اور
دنیا کی جانب انکا میلان زیادہ تھا پس دنیاوی لالچ و مصلحت وغیرہ کی ہوس میں ماسے نہیں تھے پس جسے حق جانتا اور دل سے مانا
مومن ہوا پھر جب تک یہ یقین پائی ہو تب تک وہ کسی عمل کی وجہ سے کافر نہ ہوگا اگرچہ کسی بھائی مومن کو عداوت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

انکے دل میں ایمان نہ آئے اور انکے دل سے ماننا معتبر ہے کیونکہ حالی جاننا بہت سے علما

فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یعنی مومنوں میں قاتل پر قصاص کا حکم دیا اور قصاص تو جب ہی واجب ہوتا ہے جب
 عمدتاً قتل کرے تو قاتل ہنوز مومن رہا چنانچہ اسکا بیان آویگا۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ۔ وان طائفان من المؤمنین اقتتلوا الآتیه۔ یعنی اگر مومنوں
 میں سے دو گروہ باہم قتال کریں۔ تو معلوم ہوا کہ قتالیہ سے ایمان خارج نہیں ہوتا کیونکہ ایمان تو دلی تصدیق ہے بدلیل قولہ تعالیٰ اولئکہ
 کتب فی قلوبہم الایمان یعنی اسی صفت کے لوگ ہیں جنکے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا محل دل ہے اور
 اسی طرح قولہ تعالیٰ۔ بلکہ مطہرین بالایمان یعنی اسکا دل باہم مطہر ہے۔ و قولہ تعالیٰ و قالوا لا نعرب آمنا لی قولہ ولما یدخل الایمان سے
 قلوبکم یعنی اعرب سے کیا کہ ہم ایمان لائے تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان بھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا
 ہے۔ و قولہ تعالیٰ ولم یؤمن قلوبہم۔ اور اس بارہ میں نصوص بہت ہیں۔ اور قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کاشکرتہ فیما
 مصباح الآتیه۔ کی تفسیر میں بھی آویگا کہ قلب میں پریشانی اور دشمنی ایمان سے اسنے اعمال صالحہ سے کیا تو انوار بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ
 وہ کمال پر پہنچتا ہے پس کی دشمنی انراہ (خال ہوئی ہے) درنہ نفس ایمان پر اگر کی ہو تو وہ نفاق یا کفر ہو جاوے۔ اسے اسطے امام شافعی نے کہا کہ
 جماعت علماء نے سلف صالحین کا اجماع نقل کیا کہ ایمان قول و عمل ہے اور کم و بیش ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے ایک ہزار سے زائد روایات
 سے یہی نقل کیا تو معلوم ہوا کہ کی پیشی انراہ قول و عمل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک نفس ایمان میں کی پیشی نہیں ہوتی ہے
 درحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ امام غزالی وغیرہ متفقین نے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو امام نووی وغیرہ نے کہا کہ شمار یہ ہے کہ نفس میں
 بہن بھی قوت و ضعف ہوتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ کی پیشی نہیں ہے بلکہ دل میں جسے کی کیفیت ہے کیونکہ حسب قدر اعمال صالحہ سے جسم کے
 تمام اعضا میں نورانیت ساری ہوگی اسی قدر شیطان و نفس کی تارکی مرث جائیگی تو کوئی روک نہیں رہے گی اور اگر اعمال صالحہ میں
 کمی ہوئی اور غفلت و معصیت چھائی تو نور ایمان مستور ہو جائیگا لہذا اسکی کیفیت میں خلل ہوگا اور یہ اسو اسطے کہا گیا کہ اگر نفس تصدیق ہی میں
 خلل ہو تو اسیکو نفاق کہتے ہیں پس ایمان میں خلل نہیں ہو سکتا۔ و علی بعض اشارت عرائس میں ہے کہ قولہ الذین یؤمنون بالنیب یعنی جو چیزیں
 گوشت و پوست کی بنیائی سے غائب ہیں وہ بینائی روحی سے اُنکے دل پر تکلف ہیں اور روح کو یہ دیکھتا ہے جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ لطف الہی سے
 آیات الوہیت ظاہر ہوں یعنی ابتدا میں آیات و صابنیت سے انکشاف ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تغیرات شمس و قمر سے ان لوگوں کا
 مجبور مخلوق ہونا ظاہر ہوا اور توحید حق عزوجل کی ہدایت ہوئی پھر ان کو اس ظاہری و باطنی کو جو متعلق ہوا وہ ہن آئندہ قدرت نہیں ہوتی
 حتیٰ کہ مراتب مشاہدہ میں اللہ تعالیٰ روح کے جو اس کھو کر تاج و سج بندہ امور غیبی کی تصدیق کرتا ہے تو وہ میدان غیب مشاہدہ کرتا ہے اور مرتبہ
 حق الیقین میں نور قدرتی اس کا قرۃ العین ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یقین جب ہی حاصل ہوتی ہے کہ سر باطن بالکل از لال سے پاک ہو جاوے کہ
 اسوقت نور فرقان ظہور کرتا ہے حتیٰ کہ وہ حقائق اشیا پہچان کر نور قدس کو شرفی کر لیتا ہے اور جلال مشہود میں عالم شواہد اسکی نظر سے غائب ہو جاتا ہے
 اور وہ پردہ غیب میں انوار پرورگی سے سرفراز ہوتا ہے اور آفتاب اسراطالغ ہو کہ یہ بان و شاہدہ سے خالص کر لیتا ہے تو حق الغیب کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اسوقت سر و غیب و دون قدر ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض غیبی غیب سے سر ہو جاتا ہے۔ مترجم کتابہ کہ جیسے مولوی روح علیہ الرحمۃ
 نے اشارہ کیا کہ سے علم حق در علم ہونی کم شود و این سخن کے بار مرموم شود۔ بالکل یہ لائن غیب شرف مشاہدہ ہو کر کسی وقت غائب نہیں ہوتا۔
 مترجم کتابہ کہ تجلیات سری ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ بندوں کے واسطے حجاب نور ہی اگر ظہور ہو تو سب سوخت ہو جاوے۔ اور
 طبرانی کی ایک روایت میں شجر حجاب ہیں اور حجاب رضی اللہ عنہم میں یہ مشاغل تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کل حجاب رفع ہو گیا ایک

باتی رہا اور یہی اظہر ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور تمام بیان اپنے موقع پر آویگا۔ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واسطے علی قدر مراتب حجاب ہیں اور یہی اولیاء توہر ولی زیر قدم نبی ہو شیخ واسطی نے فرمایا کہ اہل ایمان غیب پر ایمان لائے ہیں پھر قیامت میں جب حق عزوجل معائنہ کریں گے تو ایمان و مشاہدہ کا تفاوت معلوم ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ ایک حدیث میں بھی آیا کہ کشف حجاب کے وقت مومنین و مومنات کو کھینچے گا کہ اب ہاں کو سجدہ کی اجازت ہو تو ارشاد ہو گا کہ میں نے اس دار آخرت میں بندوں کو مکلف نہیں فرمایا ہے جس طرح تم جبرہ کر چکے وہ قبول ہو (مسئلہ) کیا بد موت کے علم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو شیخ سمنانی رحمۃ اللہ اس سے انکار کرتے تھے اور شیخ ابن العربی اقرار کرتے حکم قولہ تعالیٰ و بعد انہم من اللہ عالم یکتون و یحبون یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکے لیے وہ ظاہر ہو جو انکے خیال و اعتقاد میں نہ تھا۔ تو علم ظہرہ جا تا ہے بعض مشائخ نے کہا کہ غیب ہے اور جن چیزوں پر ایمان لایا وہ غیب ہیں اور اللہ تعالیٰ غائب کرنے والا ہے پس جب غیب کو غیب سے اتصال ہوا تو خالق غیب پر ایمان حاصل ہوا شیخ نے کہا کہ غیب پانچ گروہ ہیں نفوس و ارواح و عقول و قلوب و اشعار از جملہ اہل نفوس اہل شقاوت ہیں جنکو سابق قدرت موارث شہوت پر ہانک لیا تا ہے اور وہ دنیا کی امیدیں تو انہیں قانیات ہیں جنکی انتہا جہنم کے رکات ہیں اور معاملات عقلی و روح اعمال صالحہ و عقائد حقہ ہیں پس اصحاب عقول تو زاہد ہیں جبکہ مشرب طاعت و عبادت ہے اور اصحاب قلوب اہل محبت ہیں جو ادب کے ساتھ وجود و حال میں قائم ہیں اور اصحاب بصیرت عارفین ہیں جو مقام توحید کے مراقبہ و انس میں مبتکف ہیں۔ اور واضح ہو کہ جو اسلام کی شکل میں ولایت کے لیے چوڑے دعویٰ کرتے ہیں اور ان ترانیان کہتے ہیں یہی اصحاب نفوس ہیں شیخ ابو یزید نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ غیب سے چراغ ہدایت نہ ہو وہ ایمان غیب سے محروم ہے قولہ تعالیٰ لیسئلونک عن الصلوٰۃ پس اوقات نماز کی نگہداشت و انتظار کرتے ہیں تاکہ مشک صفات سے مشام اسرار مطہر ہوں اور بارگاہ غرت میں اپنی محتاجی ظاہر کرنے کے لیے آداب عبودیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابن عطار نے فرمایا کہ ان حدود و آداب کے ساتھ اپنے قلبی کی حفاظت رکھے کہ عین حضوری میں سوائے اسکی مناجات کے کوئی بات یاد نہ آوے۔ میں کہتا ہوں کہ غزالی نے غافل کی مثال یہ کہا کہ وہ بے ادب مستحق تکبر نہیں بلکہ قابل ملامت ہے جو بادشاہ کے حضور میں باتیں کرنے لگا اور بادشاہ اسکی طرف متوجہ ہو پھر اس بے ادب نے جو باتیں کرتا جاتا ہے منہ پھیر کر مکان کی آرائش و اہل دربار کی صورتیں دہرایک کی زبانش لیکن شروع کی اس واسطے حدیث میں آیا کہ نمازی سے جھٹکتی متوجہ ہوتی ہے مگر جب وہ دوسرے خیالات میں پڑ گیا تو اعراض فرماتی ہے پھر اگر وہ تائب ہو کر متوجہ ہوا تو پھر رحمت کی توجہ ہوتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ رحمت حق عزوجل ہے ورنہ مخلوق بادشاہ تو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ و ہمارے زعمہم یفنون) یہ لوگ رزق سے الگ ہوتے اور رزاق عزوجل کا تقرب چاہتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص رزق کی محبت میں پھنسا دے وہ رہا اور جسے رزق عزوجل کو چاہا اسکی سچائی کی پہچان یہ ہے کہ رزق چھوڑ دے اور جسے رزق عطا فرمایا اسکا تقرب ہی وسیلہ ہے ملا اور یہیں یہ بھی فائدہ ہے کہ رزق عزوجل کی صفت قدس نورانیت چاہتے ہیں حتیٰ کہ دوسروں کو دیتے ہیں قولہ تعالیٰ و انک علی ہرمتی رجم و انک ہم المفلحون یہ ہدایت انکو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوئی کہ معارضہ شیطان و نفس نہ رہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت سے یہ لوگ مکروہ و سواس نفس و شیطان سے نجات پاتے ہیں اور اپنی مراد پر پہنچتے ہیں یہ تو ایسے بندوں کیلئے تھا جو دوزخ سے بچے اور جنت میں پہنچے اور انکی صفت ایمان کامل و اعمال صالحہ یہ ہیں انکے برعکس اہل جہنم کا حال بیان کیا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَآذٌ مِّنْ رَّبِّكَ اَوْ لَیْسَ لَكَ بِذٰلِکَ حٰجٌ ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَآذٌ مِّنْ رَّبِّكَ اَوْ لَیْسَ لَكَ بِذٰلِکَ حٰجٌ ۚ

وہ جو منکر ہوئے برابر ہو انکو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانتے گے

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وکلمهم عذاب عظیم

مہر کردی اللہ نے اُنکے دل پر اور اُنکے کان پر اور اُنکی آنکھوں پر پردہ اور اُنکو بڑی مار سے واضح ہو کہ کفر چاقم و کفر انکار جو سب سے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے دو م کفر جو دو جان بوجھ کر منکر ہو جیسے ابلیس سوم کفر نہ پہچانے و مقرر ہو مگر نمانے جیسے ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت جانی و اقرار کیا مگر طاعت کے خوف سے نمانی چھارم کفر نفاق چنانچہ منافقوں کا بیان آگے آتا ہے اور اجماع ہے کہ جو شخص انہیں سے کسی کفر پر سے وہ اہل دوزخ میں سے ہے کہ اُنکے واسطے ہی اُنی مقام ہے اور اہل سنت سلف و خلف کا قطعاً عقائد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اُسکے انجام مقدر سے آگاہ ہے کیونکہ جبل و بحان اُسکی شان پاک میں محال ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ - ان الذين کفروا و اساء علیکم و انذرتکم ثم لم یؤمنوا انہم کافرین ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے اُسپر برابر ہے کہ تو اُنکو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ ایمان نہیں لادینگے۔

ف شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کفر لکھا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار کرنا یعنی عذاب الہی سے ڈرنا اور نہ ڈرنا اُسپر مساوی ہے یعنی دسے ایمان نہیں لادینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذين حق علیہم کلمۃ ربک لایؤمنون و لو جاؤکم کل الیتیمی و الیتیم الایم یعنی جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ ٹھیک پڑا وہ ایمان نہیں لادینگے اگرچہ ہر قسم کا مجروح اُنکے پاس آوے یا تک کہ وہ لوگ عذاب الیم دیکھیں۔ اسبطرچ معاندین ہوں و نصاریٰ کے حق میں فرمایا۔ ولکن ایت الذین او تو الکتاب بکل آیت یا تو اکتبک یعنی اگر تو اہل کتاب کے پاس صدق نبوت کا ہر مجروح لادوے تو بھی تیرے قبلہ کے تابع نہونگے مترجم کتاب ہے کہ اہل کتاب کے یہاں برابر پڑا آتا تھا کہ تیرے آخر الزمان کے لیے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ مقرر ہو گا پس جب مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے خانہ کعبہ کی جانب استقبال کا حکم ہوا تو یہ بھی ہوں و نصاریٰ کے واسطے دلیل کامل تھی لیکن بجائے ہدایت کے اُنھوں نے لوگوں کو بدگمانا شروع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُنکی سرکشی و شقاوت کا عوض جہنم لکھا تھا وہ اُنکے حق میں پورا ہوا پس اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تسلی فرمائی اور مومنوں کے واسطے مجروح ہوا کہ جن لوگوں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر وحی سے ازلی کافر ہونے کی خبر فرمائی تھی انہیں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ شیخ نے لکھا کہ اسکا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ رسالت الہی پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے واسطے بندے پیدا کیے ہیں پس جو لوگ اہل سعادت ہیں قبول کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت پیدا فرمائے گا اور جو لوگ اہل شقاوت ہیں وہ سرکشی کریں گے پس پھر غمناک مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے علی بن ابی طالب نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے انکار و اختیار دوزخ سے غمناک ہوئے اور جہنم کرتے کہ سب لوگ ایمان لائیں اور ہدایت کی پیروی کریں پس اللہ عزوجل نے اس آیت میں آپکو آگاہ فرمایا کہ ایمان وہی لاوے گا جسکے واسطے ذکر اول میں سات لکھی گئی ہے اور وہی گمراہ ہوگا جسکے لیے ذکر اول میں شقاوت لکھی گئی ہے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ اگر لوگوں میں سے بعض کہیں کہ ہم سابق کتاب پر ایمان لائے ہیں مثلاً یہود کہیں کہ ہم توریت پر ایمان لائے اور نصاریٰ کہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لائے پھر یہ لوگ قرآن کا انکار کریں تو بے ایمان ہیں اسواسطے کہ توریت یا انجیل چھپر ایمان لائے انکا اقرار کرتے ہیں حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے انکا عہد لیا گیا پس اُنھوں نے کفر جو کیا تو تیرا ڈرانا اور نہ ڈرانا اُنکے حق میں برابر ہے کیونکہ یہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں ابوعبیدہ نے روایت ہے کہ یہ دونوں آیتیں سرکشان قریش کے حق میں نازل ہوئیں جبکہ حق میں تو اللہ تعالیٰ اہم ترالی الذین بدو انہم اللہ کفر

ع

واصلوا قومهم دار البوار جنم الآتية۔ نازل ہوا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ سیوطی کے نزدیک یہ آیت قریش و یہود وغیرہ میں گہرا یہی کافر کے حق میں
 نازل ہوئی جو علم الہی میں جنبی ہے۔ اور اس مقام پر عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ
 ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اُسکی آیات سے اُمیدوار ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اور بعض آیات آتی ہیں کہ ہم مایوسی کے قریب ہو جاتے
 ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تمکو اہل جنت و اہل و زوج بتلاذون ہننے عرض کیا کہ جی ہاں ضرور فرمائیے پس
 آپ نے اُم ذالک الکتاب سے ہم المقلون تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 ہم اُمیدوار ہیں کہ ہم لوگ بھی جنت میں سے ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الذین کفروا و اسوا علیہم سے عذاب عظیم تک پڑھ کر فرمایا
 کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ لوگ نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسے نہیں ہو درواہ
 ابن ابی حاتم۔ الحاصل اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شیخ سیوطی کے موافق جہنم کے واسطے پیدا فرمائے اُنکے قبیح حالات سے مومنین کو منع فرمایا تو اللہ
 تعالیٰ و قدر فرماتا جہنم شہر امس الجن والانس ہم قلوب لا یفتنون بہا الآتية۔ ایسے جہنم کے واسطے بہت سے جن وانس پیدا کیے جنکے دل ایسے
 ہیں کہ اُنسے سمجھتے نہیں ہیں اور اُنکی نگہیں ایسی ہیں جسے دیکھتے نہیں ہیں اور اُنکے کان ایسے ہیں جسے سنتے نہیں ہیں یہ لوگ مثل جانوروں
 کے ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور اپنی آیات قدرت دکھلائی اور سب
 پڑھ کر اُسکا وجود دیکھ لیا کہ سن بلوغ کو پہنچتا تو اُسے اپنے آپکو اپنے خالق عزوجل کا مخلوق پایا اور خالق عزوجل نے بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ
 اُسکو کتاب و رسول کے ذریعہ سے ہدایت کا طریقہ بتلایا اور شیطان نفس بھی سکودینا کمانے اور اُس میں شک رہنے کا قانون پڑھایا پس اُس
 ہدایت آئی عزوجل سے منہ موڑ کر قانون شیطانی پر غم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں طرح طرح کے شکوک پیدا کیے حتی کہ رحمت الہی سے
 توفیق نصرت چھوڑی یعنی انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ رحمت سے خارج کیا کیونکہ اُس سلسلہ کو قبول نہیں کرتا ہے اور سلسلہ غضبی کو اُس سے
 قبول کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ملعون شیطان کو ساط فرمایا ہے پس جو کچھ اس شخص نے اپنے حق میں اختیار کیا وہی اللہ تعالیٰ نے اُسکو
 دیدیا اور خوب جان ایسا چاہیے کہ جس طرح سلسلہ رحمت کے اکابر انبیاء علیہم السلام کو ارشاد و ہدایت کا اختیار ہو مگر کسی کے دل میں ہدایت
 پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے اسی طرح سلسلہ غضبی میں شیطان کو بہکانے و وسوسہ دلانے کا اختیار ہے اور کسی کے دل میں گمراہی پیدا کرنے کا
 اختیار نہیں ہے لیکن جب کسی شخص نے جسکو اللہ تعالیٰ نے جنت و اُسکی راہ ہدایت کتاب و رسول کے بتلائی اور ساتھ ہی جہنم اور بالفعل
 عیش و شہوات دنیا جو اُسکی راہ ہدایت شیطان و اُسکے وسوسہ کے بتلائی پھر اس شخص نے دنیا و اُسکے شہوات کو اختیار کر لیا تو وہ دنیا
 ابلیس میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اُسکا سلسلہ منقطع ہو گیا بشرطیکہ وہ علم الہی میں اسی حال پر رہے لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ
 عَمَّا قَلْبًا بِمَن تَدْعُو خَلْقًا مِّمَّنْ لَمْ يَلِدْهُمْ وَهَلَّلَهُمْ شَرًّا لَّهُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنِ اِذْعَانِهِمْ سَأُولَا لَعْنَةٍ يَكُونُ سَوَاءً مِّنْ الْكٰفِرِيْنَ
 انترت میں اُنکے واسطے جو عذاب ہے وہ ایسا سخت ہے کہ کوئی مخلوق اُسکو قیاس نہیں کر سکتا لیکن تجھنے والا جان جاتا ہے کہ جسکو اللہ عزوجل
 نے عظیم فرمایا اُسکو مخلوق حقیر کما تک قیاس کرے چنانچہ ان لوگوں نے تن پروری اور زبانی مزہ کے واسطے خالق عزوجل سے انکار اور اُسکی
 مخلوق ملعون شیطان کی اتباع کی اور پر غم ڈوی تھا کہ اگر کروڑوں برس زندگی ہو تو بھی دین اسلام سے منقطع کریں بلکہ جہان تک ممکن ہے
 اسلام کو مٹاویں اور اپنے قانون کو پھیلادین انہیں اللہ عزوجل نے دینی جہنم میں رکھا اور اُنکا جسم اس قدر موٹا ہوا کہ ایک کافر کی وارفتگی اور
 اسکا

پھاڑ کے ہوگی اور اسی پر اُسکے تمام جسم کو قیاس کرنا چاہیے اور انکار و سپرد و اشرفی اُسکے جسم میں اُنکے کلمہ کے پوست ہوگا اور جب شدت حرارت کے کھال گر ٹپگی تو فوراً اُسکے مثل پیدا ہو جائیگی اور شدت پیاس میں اُنکو گرم جیم جکی سوزش سے آنتین کٹ کرین یا اُنکھین کا یہاں ہو ایپ لہوٹے گا جتنے کہ اس عذاب سخت کے بیان میں اہل ایمان کے روئین کھڑے ہوتے اور زبان کا پتی ہو اور آئندہ اپنے اپنے مقامات پر نشاۃ اللہ تعالیٰ واضح بیان آویگا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ قتادہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے شیطان کی طاعت کی تو وہ اسپر مستولی ہو گیا پس اللہ تعالیٰ نے اُنکے دلوں و کانوں پر مہر فرمائی اور اُنکوں پر پردہ ڈال دیا کہ ہر ایت اُنکو نظر نہیں آتی اور حق اُنکو سنائی نہیں دیتا اور دل سے ہر عقل نہیں ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ قلب پر گناہ جیسے پس ہر جانب سے محیط ہو کر قلب پر مہر لگا دیا تو یہی مہر ہے۔ عبد اللہ بن کثیر نے فرمایا کہ میں نے حضرت مجاہد سے سنا کہ قولہ تعالیٰ .. کلاب را علی قلوبہم میں فرماتے تھے کہ ان پر نسبت مہر کے آسان ہے اور مہر بہ نسبت قفل کے آسان ہے اور قفل سب سے سخت ہے۔ اور اعرش نے فرمایا کہ مگر مجاہد نے اپنے ہاتھ سے دکھلایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قلب کو مثل تھیلی کے کشادہ جانتے تھے پھر کسی بندے نے گناہ کیا تو قلب پہنچا اس طرح کہ چھینک لیا کو بند کر دیا پھر جب اُس نے توبہ نہ کی اور زیادہ گناہ کیا تو اُسکے پاس کی اُنکی بند کر کے دکھلایا یا اس طرح زیادہ ہوتے ہوئے پوری ٹھہی بند ہو گئی اور فرمایا کہ اسکو ران کتے تھے پھر اگر بڑھا تو اللہ تعالیٰ اسپر مہر کر دیتا ہے۔ رواہ ابن جریر قہظی نے کہا کہ اجماع امت ہے کہ اللہ عزوجل نے کافروں کے دلوں و کانوں پر مہر لگا کر ان کے عیوض خود مہر فرمائی ہے۔ لکھا قال تعالیٰ .. بل طبع اللہ علیہم بکفرہم۔ اور شیخ نے لکھا کہ اس بارہ میں آیات ماہیت میں کقولہ تعالیٰ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصرانیوں نے توجیر کو چھوڑ کر شرک فوج کا اعتقاد کر لیا اللہ نے یہ بدی باطل سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ دین حق سے کج ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اُنکے قلوب کج کر دیے مگر تم کہتا ہو کہ میں نے اپنا سکا انادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایت انبیاء و اُسکا انجام حبت اور اُسکا مقابلہ میں قانون شیطان و اُسکا انجام جہنم دونوں بندے کے واسطے ساتھ ہی دیے پھر اگر اُس نے ہر ایت انبیاء علیہم السلام کو اختیار کیا تو جو اُسکے لازم ہیں دنیا میں اُسکے ساتھ ہونگے اور آخرت میں بھی سرفراز ہوگا اور اگر اُس نے اتباع شیطان اختیار کی تو اُسکے لازم اُسکے ساتھ ہونگے جیسے جلیانہ میں چور کے ساتھ بڑا ڈھونڈنا ہوتا ہے اسی طرح ہر ایت کی راہ اُسکے حق میں مسدود ہوگی حتیٰ کہ لوہار رومی قفل نورانی ظہور نہیں کر گئی اور اُسکے معارف و ارباب کچھ نہیں سمجھ سکتا اور جسمانی حواس و ہوسولانی ترکیبیں بھی طرح باقی ہیں حتیٰ کہ دنیاوی آرائشیں اُسکے وسائل میں غالباً اُسکو مومنوں کو زیادہ سمجھ ہوگی کیونکہ مومنوں نے دنیا اختیار نہیں کی بلکہ آخرت کے واسطے ساعی ہیں اور کافروں نے دنیا کے موجود اور جہنم موجود اختیار کی تو دنیا اُنکے واسطے کشادہ کر دی جائیگی اور رہا ملک کا غلبہ تو دنیا تک مسلمانوں پر کوئی ایسی قوم غالب نہیں ہو سکتی جسکو اُنکے اکتیصال کی طاقت ہو اور اگر مسلمانوں نے دنیاوی زندگی کے لالچ میں موت و جہاد سے فوت کیا تو کفر کے تابع ہو کر چند روزہ زندگی بسر کرے گی یہ تو بیچارے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم پس ثابت ہوا کہ جس شخص نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اُسکے لازم ہیں پورے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اُسکے دل و کانوں کو مہر کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ قلوب پر تیشہ پیش کیے جائیں گے پس جس قلب نے اُسکو قبول کر لیا کہ اُس میں سا گیا تو اُس قلب میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے اور جس قلب نے اُس سے انکار کیا اور نہ آنے دیا تو اُس میں ایک سپید نورانی نکتہ پیدا ہوتا ہے پس وہ صاف منور ہوتا ہے کہ اُسکو جب تک آسان و زمین قائم ہیں کوئی فتنہ ضرر نہیں کرتا اور دوسرے قلب جسے قبول کیا وہ کالا سیاہ اونرے کوزہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ کسی اور صوف کو نیک بچانے اور نہ کسی ممنوع کو بد جانے۔ (دیکھا رواہ مسلم) اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن نے جب کوئی گناہ کیا تو اُسکے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے پھر اگر اُس نے توبہ کی اور گناہ سے باز آیا تو دل صاف و بقیل ہو جاتا ہے

اور اگر اُسے گناہ میں زیادتی کی تو نکتہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام قلب پر چھا جاتا ہے اسی کو ران کہتے ہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلاب لئن علی قلوبہم ما كانوا یکیدون۔ (رواہ ابن جریر والترمذی والنسائی ورجح صحیح) شیخ ابن جریر نے کہا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ جب آدمی سچے درپے گناہ کرتا ہے تو دل پر اُسکی تاریکی چھا کر اُسکو ڈھانک لیتی ہے اور جب قلب ڈھنک گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نہر جاتی ہے جس اُسوقت ایمان داخل ہونے کی کوئی راہ نہیں ہوتی اور نہ کفر سے چھٹکارا ہو سکتا ہے پس یہی وہ نہری جو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم علیٰ منہم میں بیان فرمائی جیسے ظاہری ظنون میں بند کر دے کہ مگر دیکھو کہ جو جب تک یہ مہر توڑ ہی جائے کوئی چیز اُس سے خارج یا اُس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے اور حضرت ابن عباس و ابن مسعود اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے قولہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم علیٰ منہم کی تفسیر میں فرمایا کہ پھر اُسوقت نہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور قولہ علی ابصارہم غشاوہ میں فرمایا کہ اُنکی آنکھوں پر پردے ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں اس سے ظلم ہو کہ علیٰ سمعہم پر وقت نام ہے۔ اور ابن جریر نے ابن عباس سے بھی روایت کی کہ مہر دلوں و کانوں پر ہے اور غشاوہ آنکھوں پر ہے اور یہی ابن جریج سے مروی ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکے منہ ہی ہیں کہ جو امور بند رہیں نہ روح و عقل کے جو اس قلب سے اور اک ہوتے ہیں اور وہ معرفت الہی وقتہ آخرت ہیں تو اُنکی سمجھ غیر ممکن ہو جاتی ہے اور اسی طرح کان یا آنکھ کلام معرفت سننے سے بہرہ اور آیات قدرت و آثار وحدانیت دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس جسم و حواس ہیولانی بہت سے کفار میں نہایت قوی ہوتے ہیں اسی واسطے تم اس عجیب حکمت الہی کو دیکھتے ہو کہ بہت سے مومنین کے نزدیک دلائل قدرت و آثار وحدانیت و اسرار الوہیت بالکل بدیہی ہیں حتیٰ کہ جو کوئی انکار کرتا ہے اُنکو نہایت تعجب معلوم ہوتا ہے مگر کافروں کے نزدیک یہ باتیں کہ بیطرح سمجھ میں نہیں آتی ہیں مگر علمائے مومنین جانتے ہیں کہ اس کفر و کجی نے یہاں تک اپنی ذوبت پر پہنچائی کہ اُس پر مہر ہو گئی پھر جب عقل نورانی ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کچھ سمجھ سکتا ہے اور یہاں سے تحقیق بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ عقل سے مراد وہ نور ہے جو قلب سے التوار سے ظہور کرتا ہے مگر جب تک اُس پر مہر نہ ہو تب ہی تک ظہور ممکن ہے لیکن کافروں میں یہ ظہور غیر ممکن ہے تو اُس نے اپنی پیدائش سے موت تک کبھی عقل کو نہیں جانا اندازہ حواس جسمانی و ہیولانی کو عقل سمجھتا ہے کیونکہ اسکے سوا اسے اُسکو کچھ کچھ معلوم نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضروریات حاصل کرنے اور اُسکی تربیت کے لائق ہر شخص کو جو اس عطا کیے ہیں اور ان حواس کے مناسب توازن دیکھ دیے ہیں مثلاً جو شخص لگ میں ہاتھ ڈالے وہ جل جائیگا یا پانی پیے تو ٹھنڈک ہو گی و اسی طرح مادیات کے خواص و آثار طبی ہیں اور اسی طرح دھوئیں و پانی دو گرا شیاے مادی کے خواص و آثار دریافت کرنا جو اس متعلق ہے چنگے ذریعہ سے تجارت و زراعت و غذا و لباس وغیرہ تن پروری کے اسباب و سروری گرمی سے آرام کے وسائل حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان مادی آثار میں بطور عبادت کے ایک ایسا کلیہ رکھا ہے جو کفار بطور خود مختار جانتے ہیں اور اہل عقل و طہا اب ایمان اُسکو خالق غور و جل کی قدرت مانتے ہیں حتیٰ کہ جب کبھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ہر چیز کا اثر ظاہر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اُس پر علیہ السلام و اہل بیت علیہم السلام سے سوزش و تکلیف کے راحت و مسرت ہوئی اور حضرت مریم علیہا السلام سے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی اُڑ رہا ہو جاتی تھی اور کچھ شک نہیں کہ یہ اخبار متواتر ہیں جنکا انکار غیر ممکن ہے لیکن کافروں نے رعبہ مادی حواس کے مثل حیوانات یا جامات کے یہ کہ وہ اُنکا اور اک نہیں کر سکتا اگرچہ قوت حواس کے ذریعہ سے اُسکی مادی ترکیبات عجیب ہوں جیسے بعض حیوانات کے آثار غریب ہوتے ہیں مثلاً سچا جیراگت کے جیسا جو بچہ بنا تا جو عمرہ صنعت ہے اور کافروں میں بیطرح حواس ظاہری پر مہر نہیں ہوتی اسی طرح پیکر ہیولانی ہنر و اجازت جس شیطانی ہے وہ بھی اسی جسم مادی کے ساتھ لازم ہے تو اُسکے حواس بھی مستور نہیں ہوتے ہیں اور آیات میں اُسکے صنایع ترکیبات بھی عجیب و غریب ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمثیل کے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حال بیان فرمایا جس سے ظاہر ہے

کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے باوجود اس نبوت کے باقیس کا تخت لانے یا محاربتی تانہیل بنانے کی صنعت پر وصف نہیں کیا گیا بلکہ معارف نبوت اُنکا وصف تھا اور یہ مادی صنائع صرف عفت و اجنبہ کی جانب منسوب فرمائے پس حاصل یہ ہو کہ مادیات میں صنائع ترکیبات صرف نبوت جو اس کی دلیل ہیں اور عقل نورانی کی دلیل ہرگز نہیں اور خوب معلوم ہو کہ یہ مادیات سب فانی ہیں جیسے کسی طفل نے بہت مشقت سے نہایت نفیس کھلونا یا گھر و نذرنا یا اگرچہ دیکھے میں خوبصورت ہو مگر جیسے یہ دیکھے والی آنکھ ناپائیدار ہو اسی طرح وہ بھی فانی ہو اور کوشش و محنت بر باد ہو واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (فاتحہ کا) اگر کہا جاوے کہ جب یہ لوگ علم الہی میں زلی کافرین کہ ایمان نہیں لائینگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار فرمانا بیکار تھا جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور اسے رسالت و تعلیم امت پر مدراج نبوت کا ثواب عطا فرمایا اور کسی شخص خاص کی نسبت ازلی کافر ہونا نہیں بتلایا بلکہ بطور قاعدہ کلیہ ارشاد کیا کہ جو شخص علم الہی میں کافر ہو یعنی اُس نے دنیا اختیار کر کے شیطان کی نصیحت مان لی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے دلپہر کر دی کہ نور رسیم داخل نہیں ہو سکتا تو وہ آپکی نصیحت نہیں مانتا جیسے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی . و اوحی الی نوح انه لمن یؤمن بربوبک الامن قد آمن آلا تہ یعنی نوح کو وحی بھی گئی کہ تیری قوم سے جو ایمان لاچکا اُنکے سوا کے کوئی بھی ایمان نہیں لائینگا۔ ۵۹۔ پس ہدایت کرنا حضرت نوح علیہ السلام کو واسطے بلندی درجات تھا اور قوم کفار پر اتمام حجت تھا اسی طرح کہ اُس پر راہ ہدایت اور اُسکا انجام جنت اور اُسکا اثر نورانیت اُس پر پیش کیا گیا مگر اُنھوں نے اُس سے منہ موڑ کر دنیا اور کفر اختیار کیا بعض اشارات عرائس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ (ان الذین کفروا سوا علیہم الآتیم) جو لوگ خواہشات بشری میں تن پروری کے تابع ہو اُس پر حجاب سخت ہے جیسے مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلمات بعضا فوق بعض یعنی جیسے اندھیری رات میں بظلمات کے اندر تہ پر تہ بادل ہو تو ہاتھ سے ہاتھ نہیں سوچتا اسی طرح یہ لوگ حجاب غفلت و حجاب خواہش و حجاب جہانیت و حجاب نفس و حجاب شیطان میں مبتلا ہو کر نور معرفت سے بالکل منقطع ہو گئے تو اُنکو نور آیات الہی سے بہت دوری ہو جیتا کہ اُنکو نظر نہ آوے وہ اسی خواہش نفس کو سرور جاتے ہیں وہ اسکے دور کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ بعض نے اشارہ کیا کہ جو لوگ فقط زبانی ایمان رکھتے ہیں اور صوم و صلوات کو ظاہری صورت پر ادا کرتے ہیں وہ نور قلب سے بے نصیب ہو کر مشاہدہ کا غیب تک نہیں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم بعض نے فرمایا کہ معرفت الہی نورانی ہے اور جنھوں نے کفر کیا تو وہ اس سے محروم ہیں کہ معارف الہی کو نور قلب سے پہچانیں اور خطاب الہی کا نون سے سنیں اور صنائع قدرت کو آنکھوں سے دیکھیں اسی واسطے جو لوگ دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ مجبور رہتے ہیں کیونکہ وہ دلیل سے دلیل پیدا کرنا سوائے کو ثابت کرتے ہیں پس یہ اُنکے دلپہر طاقت کی ٹہرہ ہے۔ ۶۰۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ شروع سورہ سے چار آیات تک مشون کا وصف فرمایا پھر دو آیات میں کافرون کی ذمت بیان فرمائی اور کافرون سے کافر مجاہد مراد ہیں یعنی جو لوگ جہر کے ساتھ اپنا کفر ظاہر کرتے اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے ہیں پھر ایسے کافرون کا حال ذکر کیا جو باطن میں کفر رکھتے ہیں اور ظاہری زبان سے ایمان کا دھوکا دیتے ہیں ایسے لوگ اپنے حق میں بدکار اور دوسروں کے حق میں بھی مضربین اند اُنکے بیان میں بہت توضیح فرمائی حتیٰ کہ اُنکے حق میں سورہ برآۃ اور سورہ منافقین نازل ہو اور سورہ نور وغیرہ میں بھی اُنکے بیچ افعال کا ذکر ہوا اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن ہیں اور اُنکو یقین نہیں اور کسو کو دغا نہیں دیتے مگر آپ کو اور نہیں بوجھتے

واضح ہو کہ ایمان جمیع اعتقادات حقہ ہیں جو ظاہر و باطن یکساں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب کے چار آیات تک بیان فرمایا اور جب ایمان کے کسی امر ضروری میں انکار ہو تو وہ کفر ہو جائیگا کیونکہ ایمان کے جز و نہیں ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر گنہگار کسی کتاب سمائی یا ملائکہ وغیرہ کا صاف انکار ہو تو یہ کفر ہے اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کا اقرار کرے اور کفر و ایمان میں قطعی ضد و مخالفت ہے اسی واسطے ان الذین کفروا سے جب کافروں کا ذکر شروع فرمایا تو حرف عطف کلام میں نہیں آیا کیونکہ مؤمنوں و کافروں میں ظاہر و باطن کوئی وجہ اتصال کی نہیں ہے حتیٰ کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ذریات آدم کا جب ظہور ہوا تو ذریات مؤمنین سفید نورانی ظاہر ہوئیں اور ذریات کافروں سیاہ و قبیح ظاہر ہوئیں پھر کافروں کی دل قسم پر دوسری قسم منافقین کا عطف فرمایا بقولہ تعالیٰ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ** **أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ**۔ اور آدمیوں سے بعض ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ و روز قیامت کے ساتھ ایمان لائے حالانکہ یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں۔ **فَت** بلکہ خالی زبان سے کہتے ہیں اور ذہن پر وہی مہر غضب ہے جو ہم اول کے کافروں پر تھی پس باطنی بدبختی میں تو دونوں برابر ہیں کہ دونوں نے دنیا و طریقہ شیطان اختیار کیا لیکن یہ قسم بہ نسبت اول کے کبھی بدتر ہے کیونکہ وہ لوگ دھوکا نہیں دیتے اگرچہ کفر پر دلیرانہ لڑتے ہیں اور قیہم تو حقیر مال دنیا کے پیچھے ڈرتے ہیں کہ ہر جہاد نہ کیا جاوے اور جزیرہ نہ باندھا جاوے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی خاص شخص کی نسبت وحی تاری کی ہے یہ شخص منافق ہے تو اسکے دل کا نفاق معلوم ہو گیا اور یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ممکن تھا اور بعد آپ کے زمانہ کے ظاہر حال قبول کیا جائیگا لہذا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نفاق کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تھا اور تبو اسلام پہ یا کفر سے (الترمذی وغیرہ) لہذا حدیث میں آیا کہ اسلام یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے کہ اللہ و اشہدان لا ایلہ الا اللہ و اشہدان محمد عبده و رسولہ و نماز کو عینیک قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے یعنی جبکہ واجب ہوا اور رمضان کے روز رکھے اور خانہ کعبہ کعبہ کعبہ کیسے کہ جسے بشرطیکہ استطاعت ہو قہراً نہ کہا جو شخص ایسا کرے اسپر مسلمان ہونیکا حکم دیا جائیگا حتیٰ کہ اگر کوئی فعل لازم اسلام بجا لاوے مثلاً جماعت سے نماز ادا کرے تو اسکے اسلام کا حکم ہو جائے گا اور جو بڑا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے مانند نکاح و ذبیحہ کے وہ اسکے ساتھ ہوگا پھر اگر دل میں یہ اعتقاد نہ رکھتا ہو تو اس کا حساب خود اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں ہوگا اور اگر اسنے ظاہر میں اسلام سے پھرنا چاہا تو مرتد کے حکم میں قرار دیا جائیگا پھر منافقین چاہتے تھے کہ جہاد جزیرہ سے بچیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ مال غنیمت حاصل کرتے تھے اس میں شریک ہوں چنانچہ انکا سبب نزول اس بیان سے معلوم ہوگا جو شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا کہ نفاق کے معنی یہ ہیں کہ بھلائی ظاہر کرے اور برائی چھپاے اور اسکی دو معنی ہیں اول نفاق کلی یعنی درحقیقت وہ دل سے مؤمن ہے لیکن ایمان کے موافق برتاؤ نہیں رکھتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان کرے تو دروغ بولے اور جب اسکے پاس نمانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب کسی شخص سے خصمہ ہو تو بدکواہی عمل میں لاوے یعنی شہدے یا مدعی علیہ کے ساتھ خواہ زبانی گالی گلوج کرے یا حاکم کے سامنے جھوٹا قسم یا جھوٹی بات کی پیروی کرنے میں بدکردار ہو اور جب کسی سے وعدہ و عہد کرے تو خلاف کرے پس یہ کلی منافی ہے اور یہ بھی گناہ شدید ہے جسکا تفصیلی بیان اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آویگا حتیٰ کہ ابن جریر نے فرمایا کہ منافق کا قول و فعل باہم مخالف ہوتا ہے اور ظاہر و باطن درحاضر و غائب میں مخالفت ہوتی ہے قسم و دم نفاق عقادی اور یہ اقسام کفر میں بدتر ہے اور منافقوں کے بارہ میں جو آیات ہیں انکا نزول بعد ہجرت کے برتہ منورہ میں شروع ہوا اسی واسطے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تھے تب تک نفاق نہیں تھا بلکہ برخلاف اسکے بعض لوگ اسلام لائے مگر

ت کذب و اذا استنجان و اذا عابہم عذر و اذا حاکم لہم

کافروں کی ایذا کے خون سے دل میں چھپائے رہتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو یہاں دو قبیلہ اوس و خزرج دو بھیائیوں کی ولادت تھی جو دراصل نبی تھے اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے موافق بت پرستی کیا کرتے تھے اور یہاں تین قبائل یہود رہتے تھے یہ یقیناً قحاق اور یہ لوگ خزرج کے شریک تھے اور بنو النضر و بنو قریظہ اور یہ دونوں قبیلہ اوس کے شریک تھے اور باہم قبیلہ اوس و خزرج میں زمانہ جاہلیت کے موافق جدال و قتال رہتا تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے چھ برس پہلے اس قدر سخت قتال ہوا کہ حیل کو کون سے مردوں کا گوشت کھایا اور اوس واقعہ کا نام یوم البعث ہے اور اس طرائق میں یہودی بھی اپنے مخالفانہ شریک رہتے تھے لیکن یہ شریک بھی کسی قدر دباؤ اور مجبوری کے ساتھ تھے حتیٰ کہ بعض اوقات اوس و خزرج سے کہا کرتے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے کہ ہم لوگ غیر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ حمایت میں ہو کر تم لوگوں کو تہ تیغ کر دیں اور اوس و خزرج اس گفتگو سے متعجب ہوتے تھے پھر اوس و خزرج بعد اس جنگ شدید کے باہم صلح پر آمادہ ہوئے اور چاہا کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کو جو قبیلہ خزرج میں سے تھا اپنا بادشاہ بناوین اتنے میں حج کا موسم آیا تو قریش سے عہد کے واسطے اوس و خزرج دونوں میں حج کا کوئی بھیج گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمام قبائل عرب پر پیش کرتے اور راہ حق کی ہدایت فرماتے جب کہ وہ اوس و خزرج نے دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ تو وہی شخص معلوم ہوتا ہے جسکی نسبت یہود و کفار ڈرا یا کرتے تھے اب انہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں گھاٹی پر لے گئے اور آپ سے علامات دریافت کر کے تحقیق کر لیا کہ بیشک یہ وہی شخص ہے کیونکہ جو علامات یہود بیان کرتے تھے وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں ایمان ڈالا اور انہوں نے دیکھا کہ نوزیوت چمک رہا ہے پس یہ لوگ بجائے قریش سے معاہدہ کرنے کے مسلمان ہو گئے اور مدینہ کو واپس آئے اور یہاں اوس و خزرج سے بھی عام طور پر اظہار نہیں کیا گیا مگر معتد لوگوں کو ان اظہار کر کے اپنا شریک کیا حتیٰ کہ دوسرے سال بہتر آدمی حج کے بہانہ سے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہماری تعلیم کے واسطے اپنے اصحاب میں سے کوئی شخص بھیجیں چنانچہ آپ نے ایک شخص کو ساتھ کیا جو نبی عبد لاشہل کے باغ میں ان لوگوں کو قرآن مجید و احکام و عبادت تعلیم کرتا تھا ناگاہ ایک روز سردار کو خبر ہوئی اور وہ آیا تو اس کے خون سے سب لوگ متفرق ہو گئے اور اُسے صحابی ماجر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو کس بات سے لوگوں کو بھگاتا ہے انہوں نے تم سے چند آیات سنائیں جنکی ہیبت سے وہ شخص کچھ دیر سکوت میں رہا اور گھر میں آ کر فوراً اپنے ہتھیار و گھوڑا مانگا اور لوگوں کو خون ہوا کہ شاید یہ بتل کر ڈالے گا اور اسکا بھائی بھی نچلے مومنین کے تھاپس وہ مرد صالح سخت غمناک ہوا اور اُسے بھی بی تلواریں اٹھائی کہ واللہ اگر اسے صحابی کو قتل کیا تو میں بھی اسکو قتل کر ڈالوں گا لیکن یہ سردار جو عنایت ازل سے سید تھا نکلا کہ ایک ٹیکرے پر آیا اور اُسے قوم کو آواز دی پس وہ لوگ گرد حاضر ہوئے اور اُسے کہا کہ تم لوگ مجھ کو کیسا سمجھتے ہو سبوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہتر سردار ہیں تب سردار نے کہا کہ میں نے اپنی ذات کے واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اختیار کیا پس جو شخص چاہے میرا ساتھ دے اور جو چاہے اپنی راہ اختیار کرے پس سبوں نے ساتھ دیا اور سردار نے اُسے کربھی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھا کر لی و اس میں مدینہ میں ہر ایک گھر ذکر سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو گیا لیکن بہت سے لوگ صرف سردار کے خوف سے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں نے جب یہ سنا تو انکی بدبختی نے اُنکے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکائی اور انہوں نے اوس و خزرج کو بڑے کس علامات سے بھگانا شروع کیا لیکن اوس و خزرج نے اُنکی شرارت کو پہچان لیا کہ اب یہ لوگ چھوٹے بول کر بھوکے ہیں اور اوس و خزرج مع دونوں سرداروں کے باہم متفق ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مددگاری پر آمادہ ہو گئے اسے واسطے اوس و خزرج کا نام چھوڑ کر انصار کا نام ہوا

دروگاران دین الہی پھر ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہم لوگ جان و مال سے آپ کی مدد گاری اور آپ کے اصحاب کی خدمت گاری کو موجود ہیں شیخ نے لکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر بنزول حکم الہی کے مکتے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مہاجرین اصحاب رضی اللہ عنہم بھی گئے تو اوس و خزیج نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور آپ کے اصحاب مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ دی اور یہودیوں میں سے سوائے حضرت عبداللہ بن سلام و ان کے ساتھیوں کے کوئی مسلمان نہوا اور انہوں نے بغیر آخر الزمان کے اوصاف و علامات کو بدلنا شروع کیا لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما نے یہود میں سب سے اشراف مشہور تھے پس انہوں نے ان جھوٹوں کی تردید کی اور یہ جھوٹ کیونکر چل سکتا تھا جبکہ مدت و راز سے خود یہودیوں نے صحیح اوصاف شہور کر رکھے تھے اگر یہ اوس و خزیج جو نوت کے منہ سے آگاہ نہ تھے انکی باتوں پر تو یہ نہیں کرتے تھے شیخ نے لکھا کہ چند روز تک نفاق اسواہ سے شائع نہوا کہ مسلمانوں میں ابھی شوکت و قوت نہ تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور یرینہ کے گرد واسے ہتھیارے قبائل سے مصالحت کر لیا تھا پھر جب مشرکوں نے مقام بدر میں آپ کی قبائل جماعت کو فتح دی اور اسکی صورت یہ ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چند آدمیوں کو لیکر قریش کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے اور چونکہ لڑائی کا قصد ظاہر نہیں فرمایا تو قبائل اوس و خزیج میں سے سب لوگ ساتھ نہیں ہوئے اندھرت قلیل جماعت سے جب مقام بدر تک پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ سرداران قریش جماعت کثیر مع ساز و سامان کے لڑنے کو آئے ہیں اور ناگاہ دونوں لشکر مقابل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح کا وعدہ فرمایا چنانچہ یہی ہوا کہ قریش کے ہرت سے سردارے گئے اور بہت سے قید ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سخت دی تو وہی عبداللہ بن ابی اسول خزیجی جو انصار نے اپنا بادشاہ بنا لیا تو نیکو کیا تھا اور وہ جو اسلام انصار کے اُس مشرکوں اور دل میں چل گیا تھا ہتے بعد واقعہ بدر کے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ اب اسلام چل نکالیں ظاہرین وہ مسلمان ہو گیا اور اسی وقت سے اہل مدینہ و انصار اور اعراب میں نفاق شروع ہوا لیکن اصحاب مہاجرین رضی اللہ عنہم میں کوئی شخص منافق نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ اپنا وطن مال و اولاد چھوڑ کر یہی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے تھے کہ تکلیف و فاقہ روکنے کا کوئی سامان نہ تھا اور اسلام کو کوئی قوت نہ تھی اور قریش و تمام قبائل عرب دشمن تھے اور مسلمانوں کو دین چھوڑنے پر گالیوں دیتے اور کوئی بھی موافقت نہیں کرتا تھا اور یہ وقت نہایت مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ وہ برابر بھی قتل دی وہ اسوقت کی حالت و صورت کو تیس کر سکتا ہو کیونکہ اس زمانہ میں تو یہ ہوتے ہی انکی آئی وازیں کانوں میں آتی ہیں اور گردن لٹکان نظر تیریں پس یہ زمانہ اور وہ زمانہ بالکل مبائن تھا پس قل صاف جان ہا بنگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مہاجرین میں جو ظہور معرفت رکھا تھا وہی انکو مال اولاد و وطن چھوڑنے پر آمادہ کرتا تھا جب یہ بیان ہو چکا تو شیخ نے اس سے ایسا قدسی کے سبب نہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافقین قبیلہ اوس و خزیج میں سے تھے جو گتھے چھوڑا ہر میں اسلام کا اقرار کرتے تھے (رواہ محمد بن اسحق) اور یہی قول ہوا علیہ حسن و قتادہ و سہری وغیر ہم سے مروی ہے شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حالات بیان فرمائے ہیں اسوا سطحے مزید توضیح فرمائی کہ مومنین صا دقین کو انکے اعمال و اقوال سے دھوکا نہ کیونکہ وہ اپنے زعم میں مومن کو فسق و جور کا مرتکب پاویے چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی مرد صالح کسی فعل ممنوع کا مرتکب نظر آتا ہے تو اسکے دیکھا دیکھی بہت لوگ پتلا ہو جاتے ہیں انہا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ نہانی اقرار کرتے ہیں اور انکے دل میں نور ایمانی نہیں ہے۔ مَجِدِّعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِیْنَ تَبِیَّحُوا اللّٰهَ تَعَالٰی لَکُمْ اُوْرَ اُنْ لُوْکُوْنَ کُوْجُوْا اِیْمَانَ

سید عبداللہ
 سید ابی بکر
 نام ابی سید
 در زمان کلام
 سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ابن اسول بن
 الفیض بن
 در مدینہ منورہ
 اور سب سے
 یہاں سے
 قافلہ رسول
 کا نام
 اور سب سے
 کلمہ ہی
 اور ان کا

لائے ہیں۔ ہاں چونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو اپنی جہالت سے گمان کیا کہ جیسے مومنوں کے
 مزے و یک ہمارا قول مقبول ہو جاتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور انداز فرمایا۔ وَمَا يَخْتَصِمُونَ
 اَلَا اَنْفُسُهُمْ۔ اور یہ لوگ تو سوائے اپنی ذات کے کسی دھوکا نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ عزوجل ہے
 تو جو کچھ اُسکو منظور ہوگا وہی واقع ہوگا اور ان لوگوں کا مکر خود انہیں کے حق میں وبال ہے تو مکر کا نتیجہ خود انہیں کی ذات کے واسطے ہے۔
 وَمَا يَشْعُرُونَ۔ حالانکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں بیٹے انتہا سے جہالت سے ایسی موٹی بات بھی نہیں پہچانتے
 ابن جریر نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ظاہر کر کے چاہتے ہیں کہ اُنکے جان و مال محفوظ رہیں حالانکہ چند ہی روز کے بعد مرتے ہی وبال
 عذاب اُنہیں طاری ہوگا جو ہمیشہ اُنہیں باقی رہے گا تو خفین راحت کے پیچھے دائمی رنج اٹھاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس
 مقام پر اپنا نام پاک صرف مومنوں کی تکریم کے واسطے ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ تجھ نے مومن کو دھوکا دیا اللہ تعالیٰ اُسکو سزا دے گا
 عانس میں ہے کہ مسلمانوں میں سے جو شخص لوگوں میں وریش کامل یا عالم فاضل بننے کے واسطے اپنا ظاہر راستہ کرے اور باطن
 پر اخلاق ہو تو مسلمانوں کو دھوکا دیکر عاقبت خراب کر گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا
 جو اُسکو حاصل نہیں ہے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے مکر کا جوڑا پہنا۔ (الصحيح) اور بعض روایات میں ہے کہ اس اُمت
 میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو صوف کا لباس پہن کر بیٹھی باتیں کرینگے لیکن اُنکا باطن ایلوے سے زیادہ تلخ ہے اور حدیث میں
 ثابت ہے کہ جس عالم نے اس واسطے علم پڑھا کہ لوگوں میں عالم کہلایا جاوے تو وہ کہلایا جاوے گا اور قیامت میں حکم الہی پیشانی کے بال
 پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جاوے گا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے ان زبانی مقربو باطنی شکر و کرم کے بیان حال میں توضیح فرمائی بقولہ تعالیٰ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَقْرَنٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جہا کا نُوَايَكُنْ بُوْتِكِ ○

آئینے دل میں آزار ہے بھریا دیا اللہ نے اُنکو آزار اور اُنکو دکھ کی مار ہے اس پر کہ جھوٹ کہتے تھے
 فِي قُلُوبِهِمْ مَقْرَنٌ۔ ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے۔ ہاں اور جسم کے روگ سے دل کا روگ بدتر ہوتا ہے
 کیونکہ جسم کا روگ تھوڑی تکلیف دیتا اور چند روز بعد زائل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ موت کے بعد آدمی جہی ہوگیا سے کچھ تکلیف نہیں اٹھاتا ہے
 اور دل کا روگ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلاتا ہے جسم کے روگ میں اگر آدمی صبر کرے ساتھ تقدیر الہی پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ
 اُس پر رحمت فرماتا اور اُسکے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور دل کا روگ ہمیشہ بیکر واری بڑھاتا اور بارگاہ الہی سے مروود کیا جاتا ہے
 حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اُنکے دلوں میں روگ بیٹے شک و نفاق ہے۔ اور یہی سبب
 تابعین مجاہد و سعید بن جبیر و عکرمہ و حسن بصری و قتادہ ویربج بن انس و ابو العالیہ سے مذکور ہے۔ اور واضح ہے کہ کبھی کبھی مسلمان میں بھی
 زیادہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی نفاق کے قریب ہے کیونکہ منافق ہمیشہ زیادہ کا رہتا ہے۔ چنانچہ طاؤس و عکرمہ نے کہا کہ اُنکے دلوں میں
 مرض یعنی زیادہ ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ اُنکے دلوں میں مرض بیٹے روگ ہے اور یہ روگ دینی ہے اور مرض جسمی نہیں ہے
 اور یہ منافقین ہیں جنہیں اسلام کے حقائق میں شک کا مرض پیدا ہو گیا۔ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے
 روگ بڑھا دیا۔ ہاں بیٹے اُنکے روگ پر روگ زیادہ کیا کیونکہ آیات قرآنی کے نزول سے جو نور آیا وہ مومنوں نے اپنے دل
 میں لیا کہ اُنکے نور پر نور بڑھ گیا چنانچہ فرمایا۔ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ اور اُنکے برخلاف منافقوں کے دل نے ان کی باتیں بھی لیں تو تاریکی پر

سیا ہی زیادہ ہو گئی کما قال اللہ تعالیٰ واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجسا الیٰ حبسہم یعنی جنکے دلوں میں روگ ہے تو آیات قرآنی نے انکی تار یک گرا ہی پیکر ہی دیگر ٹھیکائی۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ**۔ اور ان منافقوں کے واسطے عذاب الیم ہے جو کہ انکے کذب کے یا جو کہ تکذیب کے۔ **فَإِذَا يَكْفُرُونَ مِنْ دُونِ مَا أَمَرْتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يُضْعَمُونَ** یا تشدید ذال مشتق از تکذیب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن کو امر آخرت کے بیان میں دل سے جھٹلاتے ہیں تو اُسکے سبب سے آخرت میں عذاب الیم اٹھائیں گے اور جملہ اسمیہ سے اشارہ ہے کہ یہ انکے واسطے میا ہے کیونکہ ہم مثل جنبت کے بالفعل مخلوق موجود ہے اور دوسری قراۃ تفسیر یا کسر ذال منقوطہ بدون تشدید مشتق از کذب ہے یعنی انکی دروغ گوئی کی وجہ سے انکے واسطے عذاب الیم ہے کیونکہ زبان سے جھوٹ بولنے پر کبہم ایمان لائے اور دل میں ایمان نہیں ہے تو ظاہری کافروں سے بھی یہ لوگ بڑھ گئے کہ انہوں نے ولی کفر کے باوجود نیکان خدا کو دھوکا دیا اسی واسطے منافقوں کے لیے جہنم کے طبقات میں نچا طبقہ ہے کما قال تعالیٰ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ**۔ اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ خالی کذب اس عذاب الیم کا سبب نہیں ہے جیسا زنجشیری نے زعم کیا اور بیضاوی نے اُسکی اتباع کی و ردھو کا کھایا کیونکہ زنجشیری تو معتزلہ کی بداعتقاد ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جس سے آیت کو بھی ہی یہ محمول کیا کہ کذب کی وجہ سے یہ لوگ عذاب الیم میں مبتلا ہوئے حالانکہ منافق تو ایمان سے منکر و مکار ہوتا ہے جس سے وہ تو کفر کی وجہ سے دائمی جہنمی ہے اور واضح ہے کہ کذب و حقیقت ایک قول ہے جو آدمی کی زبان سے نکلتا ہے اور اُسکی بڑائی اسیدو جرتے ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں جھوٹا ہے اور اُس سے فساد پھیلتا ہے حتیٰ کہ اگر ایسا موقع پیش آوے جس میں کذب کے ذریعہ سے فساد دور رہو تو وہ ان کذب مذموم ہوگا بلکہ کبھی کبھی عیب ہوتا ہے مثلاً دو شخصوں میں ظلمت شرع کے صرف نفسانی بخش ہے اور اس بخش کی وجہ سے شرع میں دو نون گنہگار ہوتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمانوں میں باہم نفسانیت ہو اور تین دن کے اندر دو نون نے مصالحت نہ کی تو انکے اعمال خیر میرتبہ بقبولیت برچھٹھائے نہیں جاتے بلکہ روکے جاتے ہیں یہاں تک کہ دو نون صلح کریں پھر ایک مرد صالح نے دو نون میں ملاپ کا یہی طریقہ پایا کہ ان دو نون میں سے ہر ایک سے مالکرم بیان کیا کہ تلو فلان شخص سے تاجن طال ہو کیونکہ وہ تمہاری تعریف کرتا تھا حتیٰ کہ دو نون میں ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تو میرانی آدمی نے نیک کام کیا کہ نفاق دور کیا اور دو نون کو انکی نیکیاں مردود ہونے سے بچایا اور کسیکا کچھ نقصان نہیں کیا پس یہ کلام کذب مستحب ہے جتنے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے مثلاً حاکم ظالم نے زید کو قتل کے واسطے گرفتار کیا کہ تو نے آج رات میں رہنوں کی شرکت کر کے ڈاکہ مارا ہے حالانکہ بکر خوب جانتا ہے کہ زید ایک نیکجت عالم ہے جو کبھی ڈاکہ مارنے کے نام سے بھی واقف نہیں ہے اور خصوصاً آج وہ تمام رات بکر کے بیان مجلس و عظیمین صبح تک و عشا کنار ہا اور صبح کی نماز کے بعد جب بکر وغیرہ اُسکو گھر تک پہنچانے گئے تو وہ راستہ میں سپاہیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوا پس اگر زید کی رہائی کے واسطے یہی طریقہ ہو کہ بکر کو جھوٹ بولنا پڑے تو اُسکو قتل ناحق سے بچانے کے واسطے بکر کو جھوٹ بولنا واجب ہے پس زنجشیری کا خیال باطل ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جھوٹو دستار گناہ ہوتا ہے سو اسے اُس جھوٹے کے جس کسی مسلمان کو شہرعی نفع پہنچے یا اُسکے دین سے کوئی آفت دور ہو (الطبرانی فی الاوسط) اور آدمی پر ہر جھوٹ لکھا جائے گا یعنی گناہ ہو سو اسے تین کے ایک ہے کہ آدمی جنگ جہاد میں جھوٹ بولے اسواسطے کہ لڑائی تو چالاک ہے جو دہم اپنی زوجہ کو رضامند کرے کہ اسے کوئی بات کہہ دے سو وہ مسلمانوں کے بیچ میں جھوٹ بول کر صلح کر اوسے رفت واضح ہو کہ بہت سے لوگ فقیر کی صورت بنا کر بہت سے جاہل مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں جیسا زنجشیری نے روایت میں آیا کہ بالوں کے لباس پہنکر ٹھیکے یا تین کرتے ہیں حالانکہ انکے دل بیوقوف و پادہ

کڑوسے ہن تو اُسکے دل میں بھی یہ روگ ہے کہ مخلوق الہی کے نزدیک پست و ذلیل سے خوش ہوتے ہن اور بارگاہ الہی غریب
 میں مردود ہونے سے بے پروا ہن اس طرح جبکہ دل میں دنیاوی غفالت ہو تو یہ ایک مرض ہے اور جب یہ لوگ اللہ عزوجل کی یاد نہیں کرتے ہن
 تو اپنے نفس سے غافل کیے جاتے ہن جس مرض بڑھتا جاتا ہے اسی طرح جو شخص گناہوں سے بچنے کی فکر نہ کرے اور توبہ و خوں سے غافل ہو تو یہ ایک
 کر دیا جاتا اور مرض بڑھ جاتا ہے اس طرح جو شخص عبادت کرے مگر اپنی عبادت پر نازان ہو تو یہ بھی مرض ہے کہ وہ خوف و خشوع سے محروم ہو کر زیادہ
 بیمار ہو جاتا ہے اس طرح جو شخص سوا سے حق تعالیٰ و دار آخرت کے دنیا سے فانی کی کسی چیز پر دل لگا دے تو وہ اسکے عیب کا اندھا ہو کر زیادہ بیمار ہو جاتا ہے
 کیونکہ حدیث میں ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی محبت اسکے عیب اندھا ہو کر دیتی ہے شیخ سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ ریاکاری و عیب ایک مرض ہے وہاں
 سوا سے اسکے کہ دنیا و مافیہا سے منقطع ہو کر خلاص کی راہ اختیار کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بھانپنا یا ناشکری کرنا عین شہریت
 عیسٰی شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قطری وغیرہ علماء سے پوچھا گیا کہ اس امر میں کیا مصلحت و حکمت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو قتل
 نہیں فرمایا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقوں کو بغیر خاص طور پر بچاتے تھے مترجم کہتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا کہ
 یا ایہا النبی جاهد الکفار و المنافقین و انظر علیہم الاتیہ شیخ نے لکھا کہ ان علماء نے چند جوابات لکھے از انجملہ یہ کہ صحیحین میں ثابت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تیری راہ سے موافق منافقوں کو قتل نہیں کروں گا کیونکہ تمہارا یہ امر ناگوار ہے کہ
 عرب میں یہ بات مشہور ہو کہ تمہارے ساتھیوں کو قتل کرتے ہن اس کے معنی یہ ہیں کہ اعراب کو قتل منافقین کی حکمت ظاہر نہ ہوگی کیونکہ ہن
 انہیں معرفت شریعت و اسلام نہیں آئی تو وہ لوگ اسلام لائے سے باز رہیں گے اور جہالت سے بچیں گے کہ بعض منافق قتل کیے جاتے
 ہن۔ قطری نے کہا کہ ہمارے ملک کے علماء ہی حکمت خیال کرتے ہن جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے
 واسطے بیت المال سے عطا فرماتے حالانکہ انکی پر اعتقادی کو خوب جانتے تھے اور یہی حکمت بہت سے علماء و مالکیہ سے منقول ہے۔
 مترجم کہتا ہے کہ اس میں تردید ہے کہ اگر کافروں کی طرح ان پر جہاد کا حکم الہی ہوتا تو کچھ شک نہیں کہ آپ اسکو جاری فرماتے پس قطعاً
 معلوم ہوا کہ ان پر قتل کا حکم نہیں تھا چنانچہ حدیث مشہورہ میں بھی مذکور ہے۔ از انجملہ یہ مصلحت تھی جو امام مالک نے بیان فرمائی کہ اہل کفر
 یہ بات معلوم ہو جاوے کہ حکم موافق شریعت کے فیصلہ کر لیا اور اگر حکم کسی تقدیر میں اپنے علم سے کوئی بات معلوم ہو تو اسکے موافق حکم
 نہیں کر لیا مترجم کہتا ہے کہ یہ حکمت بھی مخدوش ہے اس واسطے کہ جب وحی الہی سے انکا اتفاق معلوم ہو گیا اور پھر بعد میں فلان فلان شخص بتلائے گئے
 تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی شہادت نہیں ہو سکتی اور قبول قطری تمام علماء اس بات پر متفق ہن کہ قاضی اپنے جہان سے کے موافق حکم نہیں
 کرے گا اور بیان گو شہادت الہی کے ہی میں موجود ہے۔ از انجملہ یہ مصلحت ہے جو امام شافعی نے بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے
 کے نفاق کا علم تھا اگر انکی جانب سے اسلام کا اظہار کرنا قتل سے مانع ہوتا تو کیا کوئی جہاد سے اسلام کا اظہار کیا تو انکا مشہور ہو گیا۔
 کیونکہ اسلام سے انکے گناہ مٹ جاتے ہن اور انکی تائید میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارا حکم دیا گیا ہے کہ
 لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی چھڑ جائے انہوں نے یہ کہا کہ ما تو انہوں نے۔ یعنی یہاں مال و ثروت کا کچھ سوا ہے
 ان حقوق کے جو بیان و دل سے متعلق ہن اور باقی انکا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے یعنی ظاہر میں اس پر حکم اسلام جاری ہے مگر یہ لوگ اپنے نفس و
 دین پر توجہ نہیں تو اللہ تعالیٰ انکو تیار کرے عطا فرما دیکھا اور کہ دل میں متعلق ہن تو ظاہر میں حکم دنیاوی نافع نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم
 ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث قوی ہے کیونکہ اہل کفر نے اسلام سے صرف منافقوں کے حق میں شہادہ ہو سکتا ہے جو کفار کے خلاف نہیں ہوا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معلوم نہ ہوا لہذا اسکے ساتھ یہ وجہ ملانی جاوے جو بعض علمائے بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منافقوں کو قتل کرنے کے لئے بھیجے
کہ انکی بدی سے اسلام کو کچھ خوف نہ تھا پھر بعد زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مسلمانوں نے کسی کا نفاق جانا تو اسکو قتل کر ڈالیں گے
امام مالک نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جب کو منافق کہتے تھے آج اسکو زندیق کہتے ہیں۔ شیخ نے لکھا کہ زندیق
کے قتل کرنے میں علماء کے اقوال تفصیلی کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ مترجم کتابا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہر رعبہ
وحی کے لوگوں کا حال معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ دل سے مؤمن ہو اور وہ دل سے منافق اور اس زمانہ میں کسی کے دل پر حکم نہیں ہو سکتا بلکہ جتنے بیان
سے اسلام ظاہر کیا تو اسکے اسلام کا حکم دیدیا جائیگا اگرچہ وہ دل سے مؤمن نہو اور اگر کئے پھر افعال ناشائستہ اختیار کیے تو یہی کہا جائیگا
کہ فاسق مسلمان ہو اور اگر کسی نے منافقانہ کلمات کہے تو ظاہر شرع اس پر یہی حکم لگا دیا کہ اگرچہ وہ دل سے مؤمن ہو اور اسکا یہ قول بطور
فسق ہو اور اسوجہ سے فقہ میں جو اقوال و افعال ایسے مذکور ہیں جنکی نسبت فقہاء نے مقدم ہو جائیگا حکم دیا مثلاً کسی نے مکر پر نثار باندھی یا
کھا کر میں شرع و عہد نہیں جانشاہوں اور جاننا ہے کہ بعض فقہاء نے جن صاحب ہر اراقت ہیں اختیار کیا کہ ایسے شخص کے حق میں کفر کا فتویٰ نہیں
دینے کے لئے کہ امام ابوحنیفہ وغیرہ اہل سنت و اجماع سے صحیح روایت ہے کہ ہر کسلی ایسے شخص کی تکلیف نہیں کرتے جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ
کرے اور ہر اراقت نہ لکھا و سے مترجم کتابا ہے کہ جنہوں نے از باراد کا حکم دیا ظاہر اراقت کا مطلب یہ ہے کہ نہ نفاق نہ کفر نہ کلام الہی کو نہیں کہتا ہے
افعال کفر میں اور جب اسکو ہر تہہ ہر حکم ہر حال لگے وہ وقت فقہاء متقدمین پر تو ہوا جو احکام اسلام سے تو یہ کہہ کر ہند کرے گا اور آئندہ ایسی
حرکت سے خوف نہ کرے گا اگرچہ اسے یہ حرکت بطور بیباکی و فسق و فجور کے ظاہر کی ہوں بخلاف انہما اللہ انہما صاحب ہر اراقت وغیرہ کے کہ جب فتویٰ
نہیں دیتے تو خوفناک لگتا تھا لہذا امت مسلمہ میں ہی کا قول قریب بقدری واللہ تعالیٰ اعلم (تہذیبیہ) آیت قرسی میں منافقوں و کافروں پر جو احکام
سنتہ اشہیں جہاد سے پوری کوشش مراد ہے اور یہ کوشش دونوں فرقوں میں ہر ایک سے سنا سنا حال عمل میں لائی جائیگی جنہا کافروں کے لئے
بطریق قتال ہو جائیگا کہ وہ لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ اور حضرت زینبانی فرمایا کہ یہاں جاؤ اور منافقین کو پکڑ لیتے تھے پھر انکو مسافرت حال کی کوئی
راہ نہیں ہو بلکہ انہیں جہاد بطور اختلاف حق و نیت اور انکی بدافعالیوں پر تہذیب و اصلاح اور اسکوئی جہاد و تہذیب میں چاہئے کہ اسکا بیان
کے سامنے نکلیں کہ انہما افعال جہاد میں اسکا بیان منافی ہے منافقوں کو یہی روشنی سے یہی ہے کہ انہما جہاد و تہذیب میں چاہئے کہ اسکا بیان
و سلم غزوہ تبوک سے لے کر تہذیب و اصلاح میں غار کے پر ایک تنگ راستہ تھا اور تار کی مانند ساتھی ہیں جو وہ منافقوں نے قصد کیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تہذیب و اصلاح کا مقاصد ہو شیخ تو تار کی ہیں اس تار کو جو تار کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان
بدریہ و حوالی اسکے تہذیب و اصلاح کا مقاصد کو اسکا بیان ناموافق اور اسکا قصد ہے اسکا ہر ماہیت ہی کہ تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان
پایا اور انجام یہ ہو کہ منافق یہ معلوم کرے کہ ہر ایک کے تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان ناموافق اور اسکا قصد ہے اسکا ہر ماہیت ہی کہ تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان
ختمی کہ جب سب سے مشہور منافق ہے کہ تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان ناموافق اور اسکا قصد ہے اسکا ہر ماہیت ہی کہ تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان
خطا فرمائی اور اسکا ہر ماہیت ہی کہ تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان ناموافق اور اسکا قصد ہے اسکا ہر ماہیت ہی کہ تہذیب و اصلاح میں چاہئے کہ اسکا بیان
پس جب آپ نماز کو پکڑے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آکر عرض کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس منافق نے ہزار ہر پڑھے ہیں اور
بہت اصرار کیا کہ نہ پڑھیں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقبل علیہم رسالت ابدا لیس ان یریدوا ان یرجعوا الی اولیئہم لیسوا
گروہی چیز فیہ نہ ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو مؤمنوں کے واسطے نور و حیات ہے اور منافقوں کے واسطے آواز و تہذیب ہے

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تفسیح میں مومنوں کو زیادہ توضیح دی کیونکہ انکی زبانی دعویٰ پر مبنی انکی ساتھ ولی دینی کرنا بجا نہیں ہے بلکہ
 کافروں کے کہ انکی حضرت خفیت ہی بلکہ انکا کفر ہی خفیت ہے کیونکہ کافر اگر اسلام کو سمجھا تو وہ مخلص مومن ہو گیا بجان منافقوں کے کہ یہ لوگ
 زمین میں فساد کرتے اور جہل مرکب سے اس فساد کو اصلاح عقدا کرتے ہیں اسیدو اسے اللہ تعالیٰ نے بتا کید فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ
 لَفِیْ شِقَاقَ بَیِّنٍ ۝ خیر وار ہو کہ یہی لوگ منافق ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ف زبان عرب
 لَفِیْ شِقَاقَ بَیِّنٍ ۝ خیر وار ہو کہ یہی لوگ منافق ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ف زبان عرب
 میں شعور ایسی چیز کے واسطے ہوتا ہے جو محسوس ہو اور انکا فساد بھی گویا محسوس تھا لہذا مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ انکا فساد اسقدر ظاہر ہو گیا
 ہی منافق ہیں لیکن اپنی جہالت سے اس کلمے ہوئے فساد کو بھی نہیں سمجھتے ہیں وگنا بعض لوگ دنیا کی لذت کو دل میں جگہ دیتے ہیں
 جس سے قلب کافساد ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قلب کو زمین سے تشبیہ و سی ہو چنانچہ قولہ تعالیٰ
 ثُمَّ لَنْ نَّوَدَّکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِکَ فِی الْبَیِّنَاتِ ۝ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آئی ہے جو لوگ لذت دنیاوی کی طرف میلان
 کرتے ہیں وہ اپنے قلب کو بگاڑتے ہیں اور یہاں اوقات ایسے مدعی پیدا ہوتے ہیں سے عرق عبادت بھی ظاہر ہوتے ہیں جو کونہ و اہم کرنا چاہتے ہیں
 حالانکہ یہاں استراحت ہو اور عوام دل و جان سے اسکا تابع ہو کر ایمان کہہ بیٹھتے ہیں حالانکہ کراہت صرف ایسے شخص میں ہوتی ہے جو راہ ہرست و تقویٰ
 سنت پر قائم ہو۔ واضح ہو کہ منافقوں نے اپنے قول میں مومنوں پر ظن کیا تھا جب کہا کہ ہم تو سراسر اصلاح ہی کر رہے ہیں فی الکرہ فیہ فساد تو ہوا ہی
 جانے سے جس نے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تکریم فرمائی کہ انکی طرف سے منافقوں کو جواب دیا اور جواب میں کمال بلاغت سے منافقوں کی تفسیر فرمائی
 وَاذِاقِیْلَ لَہُمْ اَمِنُوْا کَمَا اَمِنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنْتُمْ لَکُمُ الْاٰمِنَ السُّفٰہٰطُ اَلَا اِنَّہُمْ

اور جب کیے انکو ایمان میں آئے سب لوگ کہیں کیا ہم اسبطح سلطان ہوں چاہیے سلطان ہوئے بیو توف سنا ہے

ہُمْ السُّفٰہٰطُ وَاٰلِکٰیۡنِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

وہا بن بیوتت پر نہیں جانتے

وَاذِاقِیْلَ لَہُمْ اَمِنُوْا کَمَا اَمِنَ النَّاسُ - اور جب اُنسے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ چاہیے لوگ ایمان لائے
 فتنہا جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ چاہیے بزرگ لوگ نبی آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ تعالیٰ و ملائکہ و کتبا ہوں و
 رسولوں و روز قیامت و جنت و فرخ و شیرہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے
 ہیں اسبطح تم بھی سچے طور پر ایمان لاؤ تو خفیت منافقوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سفید بیضی کم عقل قرار دیا۔ قَالُوْا اَنْتُمْ لَکُمُ
 الْاٰمِنَ السُّفٰہٰطُ - تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لاویں جیسے سفید لوگ ایمان لائے۔ فتنہا ہی ہم انکی طرح نہیں ہیں
 یہی تفسیر حضرت ابن عباس ابن مسعود و ایک جامع اصحاب و تابعین نے فرمائی ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے
 مرد و منافقوں کو جواب دیا۔ اَلَا اِنَّہُمْ لَفِیْ شِقَاقَ بَیِّنٍ ۝ خیر وار ہو کہ یہ منافق ہیں ہی تو و سفید
 لوگ ہیں و لیکن جانتے نہیں ہیں فتنہا انکی کمال حماقت یہ ہو کہ اپنی حالت کو بھی نہیں پہچانتے ہیں اسی واسطے بعض لوگوں
 کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ اپنے رعب و خورج کو بھی نہیں پہچانے گا کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ خالق کو پہچانے گا
 و کہیے و ابن جریر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب منافقوں کا آیت میں بیان ہوا وہ بھی تشریح نہیں
 ہوئے شیخ ابن جریر نے کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت معلوم ہوئی کہ اس قسم کا منافق کوئی ایسی تک نہیں ہو کیونکہ

اس طرف سے تفسیر ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقوں کا وجود معروف تھا اور آیات میں بکثرت مذکور ہے کیونکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس میں جو منافق ہیں
 ہونے والے ہیں وہ ابھی تک نہیں دیکھے کہ جب وہ ظاہر ہوئے تو معلوم ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو منافق تھے ان سے یہ بڑا
 بدتر ہے مگر تم کہتا ہو کہ اس زمانہ میں یہ امر مشاہدہ ہو گیا چنانچہ فرقہ پیچھے وغیرہ ان منافقوں سے بدرجہا بدتر ہیں اور یہ لوگ سچے عقائد والوں کو بڑا
 خیالات کے احمق بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کلام قدیم میں اپنے علم قدیم کے موافق انکا جواب دیدیا کہ یہی لوگ قطعی سفید
 احمق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہادت سے بڑھ کر کوئی سچی شہادت نہیں۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ والوں نے اُس وقت
 کے اکابر مومنین کو بوجہ فقری و تنہاچی کے سفید کیا تھا ایسی طرح اس زمانہ کے منافقین نے بھی سچے مسلمانوں کو بوجہ بدکاریوں سے بگاڑتے تھے
 کی حالت میں ہیں بیوقوف قرار دیا ہے حالانکہ صحیح مسلم میں ہے کہ اسلام غیب شروع ہوا اور جیسے شروع ہوا تھا عقربا دنیسی ہی غیبوں میں
 کرے گا پس غبار کے واسطے مبارکباد ہے (وہ اسلام) پس یہ چیز بھی مسلمانوں کے واسطے بشارت عظیم ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے
 قریب میری امت کے بہت سے فریق مشرکوں میں بلجا و نیگ (الصیح) یہ چیز بھی بسوقت صادق ہے۔ اور واضح ہو کہ یہ وقت مسلمانوں کی
 فتوحات ہندوستان سے لیکر ملک اندلس و اسپین تک پہنچی تھیں تو اُس وقت نصرانی بالکل جانوروں کی طرح گناہ تھے کیونکہ انکی ترقی کا گمان
 بھی نہ تھا لیکن حدیث میں آیا کہ قیامت کے قریب امت اسلام بگڑ جائیگی اور ظلم و فسق و فجور دنیاوی اترے زمین ہیرو و انھاری کی طرح
 عاقبت بھول جاویں گے اُس وقت اُن پر پے و پے بلائیں نازل ہوں گی اور اُس وقت انھاری بکثرت اور روئے زمین پر غالب ہونگے اور
 حدیث میں آیا کہ انھارے روم مسلمانوں کو گائوں گائوں کر کے نکال دیں گے اور حدیث میں ہے کہ خروج و جلال کے قریب بھر سخت
 جلال کے قسطنطنیہ کو کفار فتح کر لیں گے اور حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے قبضہ میں سواسے چہرہ و عرب و ایک قطعہ دیکر کے کوئی ملک نہیں
 رہے گا چنانچہ سورہ اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ تفصیلی بیان آویگا۔ اور اُس وقت سے میری مراد یہ ہے کہ یہ حالت خود مومنوں کے واسطے اور مومنین
 کے معجزات میں جو انکے سامنے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب مومنوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور فتنہ گراہی سے محفوظ فرما کر چند روزہ
 زندگی کے بعد خاتمہ خیر فرماوے آمین یا رحم الراحمین بکرہ جیدیک مولانا محمد واکہ واصحابہ جمعین۔ ان منافقوں کو بھی لازم ہے کہ چند روزہ دنیا پر
 فریفتہ نہ ہوں اور جن خیالات فلسفہ نے انکو دھوکا دیا مگر ہم نے مقدمہ میں انکا بطلان مدلل بیان کیا ہے و اللہ یہی من ارشاد الی صراط مستقیم
 اور وہ دلائل گرجہ صریح حق ہیں لیکن جو شخص نظر عداوت سے دیکھے اُسکو حق نہیں سو جھٹا ہی کیونکہ جسے کفر اختیار کیا اُسکے دل پر غضب

ہو جاتی ہے اور یہی منافقوں کی حالت ہے۔
 وَإِذْ الْقَوَالِیْنِ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَ اِذَا حُلُوْا اِلَیْ شَیْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ

اور جب ملاقات کرن مسلمان سے کہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب اکیلے جاوین اپنے شیطانوں یاں کہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے
 اِنَّمَا مٰکُنْ مُّسْتَمِرٌّ وَّ اَللّٰہُ یَسْتَمِعُ عَمَلِیْہُمْ وَ یَمْدُدْہُمْ فِیْ ظُلُمٰتِہُمْ یَعْمُرُوْنَ
 ہم تو نہیں کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا ہونے اور بڑھاتا ہے انکو اُنکی شرارت میں سے ہونے
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا برتاؤ کافروں و مسلمانوں کے ساتھ بیان فرمایا اور یہ بھی جملہ اُسکے افعال تعجب کے ہوا
 وَإِذْ الْقَوَالِیْنِ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا۔ اور جب یہ منافقین اُن لوگوں سے ملے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی
 ایمان لائے۔ تو جتنے مومنوں کے سامنے مومنوں کے خوش کرنے کو اور دھوکا دینے کو تھام کر تھے اور ایمان ظاہر کرتے ہیں

سورۃ البقرۃ مدۃ

تاکہ اُسکے دل پر نہ جماد سے بھرن اور اہل ایمان جو کچھ مال غنیمت حاصل کرتے ہیں باقیہ پیلہ کر اپنا بھی حصہ مانگیں۔ **وَإِذَا خَلَاوُا**
إِلَىٰ شِيَابِلِهِمْ فَأَتُوا آلَهُمْ مَكْرًا اور جب لوٹ کر اپنے شیاطین کے پاس داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں
ہو یا بیٹا وہی نے تجھ کو کیا کہنا یعنی انفرادی ہو سکتا ہے یعنی جب اپنے شیاطین یعنی سواروں کے پاس منفر و اور کیلے ہوتے ہیں کہ ہان کوئی
مومن ہیں ہوتا تو اُسے اظہار کرتے ہیں کہ دین میں ہم درحقیقت تمہارے ساتھ ہیں۔ **إِنَّمَا تُكَلِّمُونَ مَسْمُومِيْنَ ذُرِّيَّتِهِم مَّا وَتَرْتَهُمْ كَمَا يَمُوتُونَ**
کرتے ہیں۔ **ذُرِّيَّتِهِم** اگر شیاطین نہ کہوں گے ان دونوں سے کہا کہ تم تو مومنوں کے پاس جا کر مسلمان ہو گے ہو اور اُسے ایمان کا عہد کر لیں تو
انکو اطمینان دلاستے ہیں کہ یہ تو فقط ہمارا استغناء ہے جس سے ہم ان ہی وقت لوگوں کو بناتے ہیں تاکہ اُسے محفوظ رہیں اور باطن میں ہم تمہارے
ساتھ ہیں۔ ابو مالک نے فرمایا کہ شیاطین سے مراد اُسکے سوار و رئیس مانند اجار ہوں وغیرہ کے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ منافقوں کے ساتھی بھی
اُس میں شامل ہیں اور دوسری روایت میں ابن عباس نے فرمایا کہ شیاطین دراصل وہ یہودی لوگ ہیں جو اللہ کی وجہ سے اُسکے
سوار بنے تھے اور انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و قرآن پاک میں شک لائے اور انکو جھٹلانے پر آمادہ کرتے تھے اور اسی کا منہ ایک عجات
صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ شیخ ابن جریر نے فرمایا کہ ہر جنس میں جو کچھ متحرک ہو وہ اُس جنس میں شیطان ہے تو جیسے زمین
ابلیس شیطان ہے اسی طرح اُس میں بھی جو لوگ کفر کی راہ میں منور ہوں وہ شیاطین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے واسطے جیسے اُسکے
اور لیا و زمین رکھے ہیں ویسے ہی اُسکے دشمن بھی رکھے ہیں چنانچہ فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** یعنی جو شیاطین
اُسے بعض زخرفات قول و فعل اور یعنی اسی طرح ہر چیز کے لیے اُس کے شیطانوں اور جن کے شیطانوں کو پیغمبر کا دشمن بنایا کہ شیاطین
یا ہم بعض کو بیٹھے یہود و قول غرور کو دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اس آیت قدری سے معلوم ہوا کہ آدمیوں میں بھی بہکانے والے شیطان
ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ انکی ہری سے بھی پناہ مانگنا چاہیے چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو اللہ تعالیٰ
کی جناب میں شیاطین اُس و شیاطین ہیں سے پناہ مانگ اور دشمن نہ ہو جس کی کہ یا رسول اللہ کیا آدمیوں میں بھی شیاطین ہیں آپ نے فرمایا کہ
ہاں (رواہ احمد) مترجم کہتا ہے کہ جس شخص نے دنیا و قانون شیطانانہ اختیار کر لیا اور اس پر چرم کیا تو اُسکے اوزار میں سے یہ ہے کہ اُسکے دل پر شہر ہو جاوے
کہ تو نقل ظہور نہیں کر سکتا پس خوب یہ حال رہا ہو جاتی ہو تو وہی شیطان ہے پھر اسکا کہنا ہمیشہ اُن لوگوں میں اکثر ہے گا جو اذلی بوجہ ہیں
ہتے کہ ہر آیت و معرفت کی زبات بھی اُسکے دل میں نہیں سماوے گی اور اس شیطان کا کہنا فوراً بھراؤ گیا پس حاصل یہ ہوا کہ منافقین شیطان ہیں
مسلمانوں کے پاس سے الگ ہو کر انہیں شیاطین کے پاس کیلے ہوتے ہیں اور شیاطین اپنی جبلت کے موافق انکو بہکانے میں ہرگز کوتاہی بارت
بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور جب وہ دلاست کرتے کہ تم تو مسلمانوں کے پاس عہد کر چکے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اُن سے
بے خبر کرتے ہیں۔ **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِالَّذِينَ هُمْ يَأْتُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ** اللہ تعالیٰ اُسکے واسطے استغناء
فرماتا ہے اور وہ ہیل و تیار ہوا انکو انکی گزشتہ میں حالانکہ اندر سے بھرتے ہیں۔ **هَٰؤُلَاءِ** اور اگر یہ آپر شایعہ دیا ہو تو یہ بیٹھے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ
اُسکے ساتھ استغناء فرماوے اور استغناء وہی ہے کہ اُنکو دلاست و بھرتے ہیں تاکہ اُنکو بھرتے اور لوہے سے جیسے منافقوں کے واسطے کیا مومن بھی
انبار میں قسم کے ظاہر ہو گئے جس سے ملا کہ و اہل ایمان اُن منافقوں کے دشمن کر کے مثلاً تاکہ یہاں میں جیسے مسلمانوں کا فریضہ اور انکی طرف
چاہیں گے تو مومنوں کے اُسکے تو یہ ہو گا اور منافقوں کے واسطے اُنکی دشمنی چاہیگی پس وہ اُنکی بھرتے ہیں پھر تاریکی چھا دیاوے گی کچھ نظر نہ آوے گا
اور منافقین اُسکے بھرتے ہیں اور مومنوں سے کہیں گے کہ تمہارے بھرتے ہیں اور مومنوں سے کہیں گے کہ تمہارے بھرتے ہیں اور منافقین کو

کہ ٹھیکہ جا کر نور تلاش کرو پھر اُسکے درمیان میں ایک دیوار چال ہو جائیگی جسکے باطن میں ہونٹوں کی جات ب رحمت ہوگی اور وظایف میں فہم کیجئے
 اُسکی طرف سے عذاب آوے گا اور بعض علماء نے کہا کہ اسکی بات تبدیل جو اس میں جیسے ایک شخص دوسرے کے ساتھ مکر سے ہے لیکن مکار کو کوئی نفاذ
 حاصل نہ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ہی مکر ہے خالص رہا حالانکہ اُسے کوئی مکر نہیں کیا اور ان علماء نے کہا کہ قولہ تھا کہ لے لے کر اوکرا اللہ اللہ خیر
 الما کرین۔ اور قولہ تھا کہ اللہ سترتی ہم۔ یہ بھی تبدیل جو اس میں جیسے کافروں کے مکر یا استراذک کا نتیجہ کافروں کو حاصل نہیں ہوتا تو
 گو یا جو اس میں کہا گیا کہ ہمارا مکر واستراذک ہے خالص ہے۔ اور دیگر علماء نے فرمایا کہ استراذک یا خراج یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیخون ہم
 سخر اللہ ہم اور قولہ تعالیٰ نسوا اللہ فیہم۔ اور اس کے مانند دیگر آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اُس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسکے
 استراذک کو نرد و گیا اور اُسکے مکر یا اُسکے بھول جانے پر انکو سزا دے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا دینے کو بطور خیر سے بیان کیا تاکہ جس
 بات پر سزا ہوگئی ہو سکتی ہو کہ میں وہ ظاہر ہو جاوے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا۔ چرا سلیتہ سلیتہ شلیما۔ جیسے
 ہر بد کاری کی سزا کے مثل بدی ہے حالانکہ عذاب جہنم کوئی بدی نہیں ہے تو یہ امر بطریق مماثلت ہی جیسے کہتے ہیں کہ جیسا کرو ویسا پاؤ اور
 محتمل ہے کہ جو معاملہ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا یا اسلام کے ساتھ مشرک وغیرہ کیا اسی کے اندر آئندہ میں کافروں کو بطور عذاب
 برداشت کرنا پڑے گا چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنس کا دروازہ کھول کر منافقوں کو بلا یا جاوے گا حالانکہ وہ حقیقی جنس نہیں ہے یہی ہے کہ جیسے
 بیوچین کے تور و ازہ ہرگز لیا جاوے گا اور اسی معنی میں ہے قولہ تعالیٰ نالیوم الذین آمنوا من الکفار یعنی کون کون ہے کہ تحقیق تھا
 یہ ہے کہ اللہ
 باز رہا تھا کہ جب کا نتیجہ اُسکے زعم میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہون اور جو ایوں کو ظاہر ہو اور جو شوق اس قسم کا منہ ہو جاوے
 وہ نتیجہ پر زعم کرے نہیں اور حقیقت اچھی ہے سو اسے کہ مخالف انہما اللہ اللہ تعالیٰ ہے پس کہ یہ مکر معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات پیرا کرے
 پس جب یہودیوں نے ایک منافق کو اپنے ساتھ ملا یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹہ بنا لیا تاکہ بجا کرگی اس مکان پر جو کہ یہ کہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لپکا کر سولی و پین اور وہ منافق اس مکان میں گیا اور پھر مکر یہود کی ڈر لایا اور پھر ان مکان میں اس کہ
 دروازہ کھول دیا کہ تم لپکا کر گزرتا کرو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لٹکا لیا اور اسی منافق نے پھر پیرا کر لیا
 کی مشابہت وال دی پس یہودی فرج کے گھسکر اس منافق کے حق میں کچھ بھی شک نہ کیا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور پورا باجمہر پوچھ لیا
 دیر کی گئی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جاوے اور دشمن یہودی گھسکر باوجود سخت عداوت کے تو نہ کر سکتے تھے کہ وہ بجا دوسرے نام سے
 ہو جائیگا پھر جب صبح کو غور سے دیکھا گیا تو پھر وہ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موافق تھا مگر باوجود اس کے اتفاق تھا اور انکار منافق
 و یہ بیان ہے کہ تم تھا تو یہ امر یہودیوں کے نتیجہ کے بالکل عکاس ہو گیا تاکہ انکا مکر یہ تھا کہ انکا (مثالی) کا نتیجہ نہ لیں کہ مخالفانہ فرج ہوا تاکہ
 وہ یہودیوں کے مخالف اور تصاریف کے موافق واقع ہو گیا مگر جو ام یہ واقعہ دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ معتقد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ
 نے پہلے بیان کیا کہ مکر اسکا نام رکھا جاتا ہے کہ جو اس سے پوشیدہ کر سکتا ہے کہ مخالفانہ نتیجہ نکالنا جاوے۔ اور یہودیوں کے حق میں یہی واقعہ ہوا
 ہوا تھا چنانچہ ان دنوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ انکی یہ پیرا کر خود اُسکے حق میں واقع ہوئی تو تین دن کے بعد انکی اللہ کی شانکارہ و دربارہ اللہ
 پر شہرہ کہی کہ یہ مکر جو ام کا اختلاف ہے نہ جاتا تھا کہ یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے یہ مکر جو ام کا اختلاف ہے نہ جاتا تھا کہ یہودیوں نے یہودیوں نے
 کافروں کے نتیجہ کے مکر یا مکر کرنا ہونا جاتا تھا کہ یہودیوں نے انکا لاس دنیا سے فانی کر لیا ہے یہودیوں کے خلاف ہر طرف سے یہودیوں کے خلاف ہر طرف سے

۱۱

اختیار کرتے ہیں مگر مرتے ہی سکا نتیجہ ان کے خلاف ظاہر ہوتا ہے اور اسی قسم سے وہ معاملہ جو شیخ عروس وغیرہ سے لکھا کہ بلکہ باعور و دیگر کذاب وغیرہ
ظاہرین خرق عادات دے گئے چنانچہ مسیحا کذاب جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ذات شریفہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسکے ہاتھ پر
ایسے خرق عادات ظاہر ہوتے تھے جتنا پتھر وہ اپنے آپ کو کسی مرتبہ پر پھینکے گا بلکہ یقین کر لیا کہ وہ پتھر ہم حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے
وہ ہم نے ضعیف و ناتواں اور کافر و کواکلی کشتی میں ہلکتا دیکھا ہے کہ پتھر پتھر سے ہمیں اپنی شہادت پر تو وہ بہت ٹھیک ہیں لیکن حقیقت راہ معرفت سے
دور ہو کر کھٹکتے پتھر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہستندہم من حیث لا یعلمون واطی الامان کیدی تلین یعنی ہم درجہ بدرجہ انکو ایسی راہ سے
لیجائیں گے کہ وہ جانتے نہیں ہیں اور انکو ڈھیل دینگے یہ ہماری تدبیر بہت باریک ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اسکی توجیہ یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب
انہوں نے گمراہی میں کوئی طریقہ جدید نکالا تو اسکے منافع دنیاوی بڑھائے جاتے ہیں جسکو وہ اپنے حق میں خوبی و نعمت جانتے ہیں حالانکہ در
حقیقت وہ غضب کا سامان ہے قال تعالیٰ ایسیدون انما ندرہم ہمین مال نبین نساخ لہم فی الخیرات بل لا یشرعون۔ یعنی ہم انکو مال اولاد سے
جو کچھ زیادتی دیتے ہیں تو کیا یہ لوگ خیال کر سکتے ہیں کہ ہم تیری کے ساتھ ان کے حق میں نکلیاں ہو چکے ہیں یعنی یہ خیال باطل ہے بلکہ یہ لوگ
شہورین رکھتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اللہ عزوجل کی بندگی و طاعت میں اگر تکلیف کبھی پہنچے تو وہ نعمت عظیم ہے اور کفر و معصیت کی حالت
میں جو مال و دولت بلکہ سلطنت ملے وہ بھی درحقیقت عذاب و غضب ہے اور اس میں بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر و کتاب کے
ذریعہ سے انکو رہنمائی اور ایمان آخرت کی ہدایت فرمائی اور آدمی کبھی تکلیف کی حالت میں پرگندہ حواس ہو کر ٹھیک بات نہیں سمجھتا ہے
تو انکو وسعت و فراغت دی مگر جب نہ مانے تو انکو قحط و تکلیف میں گرفتار کیا کیونکہ آدمی کبھی مال و دولت میں اسرار حق بات کی طرف
جان نہیں لگاتا تو ان کے انسانی عذر سب دور کر دیے حتیٰ کہ یہ بات اہم ثابت ہو گئی کہ ان لوگوں نے غم چرم کر لیا ہے کہ دنیا سے موجود و بارہ
شیطان کے سوا کسی اور خالق عزوجل کی بندگی و راہ آخرت نہیں قبول کرینگے تو راہ نور بالکل سد و کور و گلی اور راہ تاریک جو جسم حواس
متعلق ہے ان کے واسطے کھول دینی اور چونکہ دنیا ہی کے نتیجے انہوں نے سب چھوڑا اور بیوقوفی سے اسی مایہ حقیر کو اختیار کیا تو یہ دنیا بقدر
قدر انکو ویدی گئی خصوصاً جبکہ وہ اس زمین کو آراستہ کرنا چاہیں چنانچہ فرمایا فلما نسوا ما ذکرناہم علیہم ابواب کل شئی حتیٰ اذا فرغوا مما
اتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم ہلسون یعنی پھر جب انہوں نے وہ بات بھلائی جسکی انکو نصیحت کی گئی تھی (یعنی کفر و طغی غم کر لیا) تو ہم نے
اپنے ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی نئی دنیاوی خواہشیں پوری کر دیں، یہاں تک کہ جو کچھ انکو دیا گیا تھا اس پر تڑپنے تو پہنچے انکو چاہے
گرفتار کیا تو ناگاہ وہ لوگ ہر امید سے مایوس ہو گئے۔ یعنی اچانک موت آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سوا سے عذاب کے ان کے واسطے کوئی نئی
نہیں ہے۔ اور قولہ فی ضعیف انہم یمون یعنی اپنے کفر میں بھٹکے پتھر ہیں یہی تفسیر حضرت ابن عباس و ابوالعالیہ و حجاب و قتادہ و ربیع بن انس
وغیرہم سے ماوردی۔ بعض علماء نے کہا کہ علی تو انہوں کے اندھے بن کو کہتے ہیں جو کچھ ان کے اندھے بن کو کہتے ہیں

اولئک الذین اشترو الضلۃ بالہدیٰ، فما ترجت تجارتہم
جوہی ہیں جنہوں نے خرید کی راہ کے بدلے گمراہی سو فتنہ نہ لائی انکی سوداگری
وَمَا كَانُوا مُمْتَدِّينَ

اور اولئک الذین اشترو الضلۃ بالہدیٰ۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی

خریدی۔ فق اور مغفرت کی جگہ عذاب لے لیا۔ **فَمَا سَرِجًا تَجَارَةً تَمُرُّ وَمَا كَانُوا مَهْمِلِينَ** پس ان کی تجارت نے انکو کچھ نفع نہ دیا اور نہ یہ لوگ ہدایت پانے والے تھے۔ **فَمَا بِنِي هَدَايَا** دیگر گمراہی مباد کہ لینے کی تجارت میں ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہ ہوا کیونکہ اس سے کچھ دیر دنیا میں انکو سور و شراب وغیرہ کھانے کا فائدہ مل گیا اور نہ آخر میں سخت خسارہ ہوا کہ جنم سے کبھی نجات نہ ہوگی اور یہ لوگ اس قابل بھی نہ تھے کہ تجارت میں ہدایت پانیں کیونکہ ابلیس حق کی تقلید کرتے تھے تو ایسے ڈھنگ سے تجارت ممکن تھی جس سے دنیا میں نقصان نہ ہونے اور آخرت میں نفع عظیم حاصل ہو جیسے مومنوں کو حاصل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلے ہیں کیونکہ مومنوں و کافروں کے ڈھنگ میں جو فرق ہو اگر کفار اسکو ذرا بھی غور کرتے تو اپنی حماقت جان جاتے کیونکہ اگر دار آخرت ہی جیسا کہ مومنین اعتقاد کرتے ہیں تو کافروں و منافقوں کے واسطے کہیں ٹھکانا نہ ہوگا سوائے جہنم کے اور اگر دار آخرت نہ جیسا کہ کفار اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد خاک ہو جائینگے اور کچھ بھی حساب و ثواب و عذاب نہیں ہو تو مومنوں کے واسطے کچھ بھی نقصان نہوا کیونکہ دنیا میں بھی نفس چیر چیر کھانے پینے میں مومنوں کے واسطے تنگی نہ تھی ہاں البتہ سور و بیاج و شراب وغیرہ بہودہ چیزیں بیشک مومنوں کو نہیں ملیں تو ایسی رعایت و ناپاک چیزوں کے نہ ملنے سے کسی نفس طبیعت کو ملال نہوگا۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو کیونکر خرید لیا کیونکہ ہدایت اس کے پاس موجود ہی نہ تھی اور اگر ہدایت بھی ہوتی تو بھی وہ گمراہی کا عوض نہیں ہوتی جواب یہ ہے کہ دنیا مقام تجارت ہے تاکہ یہاں اپنا جان و مال رضائے الہی میں فروخت کر سکے اور آخرت حاصل کر سکے اور یہ بطریق مجاز ہے اسی واسطے حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خریدار و بیار کو بیخبردار ہی مبارک ہو کہ انکو دونوں عوض مل گئے یعنی جان و مال بھی در حقیقت انھیں سکے پاس رہا اور رضائے الہی وغرض بھی حاصل ہوگی لیکن جب کافروں کو یہ ہمت دگئی اور ساتھ ہی دنیا اور راہ شیطان بھی پیش کی گئی تو انھوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو اس کے حق میں نذر ہدایت کی تجارت قرار دیا جہاں انکو سخت خسارہ ہوا۔ اور یہی حضرت ابن مسعود و ابن عباس ایک جماعت صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے ماثور ہے اور اس میں تشبیہ ہے کہ یہ لوگ اپنے انجام سے اس قدر بے پروائی کرتے ہیں کہ کچھ بھی غور نہ کیا اور اتنا بڑا خسارہ اٹھایا تجارت اس کے اگر دنیا سے فانی کے واسطے ایک روپیہ کی چیز خریدیں تو اس میں ہر طرح نفع و نقصان کا غور کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہدایت سے گمراہی کی بیعت ایسا ایمان لائے کفر کیا۔ اور تیارہ سے فرمایا کہ ہدایت سے گمراہی کو زیادہ پسند کر کے چھوٹا لیا اور اسی کے مشابہہ ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** فاستجوا للعی علی ہدی۔ یعنی تم کو سچے ہدایت دی تو انھوں نے حمایت کو ہدایت پر پسند کیا۔ اور حاصل یہ ہے کہ منافقوں کے لئے راہ نسیم سے عدول کیا کہ ہدایت سے ٹھنڈے موڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا گیا تاکہ حال حماقت سے نکل کو دیکر ٹھیکری مول کی جہاں انکو سخت خسارہ ہوا اور واضح ہو کہ جو فرقہ اسلام لاکر جماعت سے خارج ہو کر گمراہ ہو گیا وہ پہلی سی میں داخل ہے۔ چنانچہ قتادہ نے فرمایا کہ بیشک واللہ تم ان کو دیکھ چکے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گمراہی میں چلے گئے اور جماعت سے نکل کر کچھ سے فرقہ میں چلے گئے اور امن سے نکل کر خود ہتھیار پھونچے اور سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہوئے (رواہ ابن جریر وابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ قتادہ نے ظاہر اس سے تواریخ در ذمہ اور معتزلہ مراد لیے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم۔ بیضاوی وغیرہ نے یہاں شریک کی یہ بھی تاویل کہی کہ اللہ تعالیٰ ہر مولود کو فطرتاً ہی ہدایت پر پیدا کرتا ہے اور وہ ہی ملت اسلامیہ ہے چنانچہ صحیح کی حدیث ابو ہریرہ میں منصوص ہے کہ ہدایت فطرتاً ہی ہے اس پر جو بدعتی شے جوڑے اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی بدل لی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ اسی ملت پر پیدا ہوتا ہے اور فرماتے کہ چاہو یہ آئینہ پڑھو۔ **فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحدودها** پھر وہ اسی فطرت پر ہتھیار برائے کہ اسکی زبان پوسے یعنی باطن ہو یا سمجھدار ہو پھر اس کے والدین اسکی زبان پر لکھتے ہیں۔

اللہ کل مولود ہدایت علی الفطرة یولد علی الفطرة یا علی النبیۃ یا علی الجہلیۃ

یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں (کافی الصحیحین) یعنی کثرت اوقات جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے خالق غوہل کی توحید پر اقرار کرے تو جس حالت پر اسکے والدین ہوتے ہیں اسی عقائد پر اسکو پھیر لیتے ہیں اور کبھی دیگر اسباب واقع ہوتے ہیں مثلاً شیطان اُسکے قلب پر محیط ہو اور اُسے مذہب ماؤسی و نجر اسکو ٹھکایا کہ اس دنیا میں تمام مادیات موجود ہیں اور یہ آپ ہی آپ خود بخود پیدا ہوتے اور مرتے چلے جاتے ہیں اور سہنے توجہ سے دیکھا یوں ہی چلا آتا ہے اور ہمیں تو اُسکا کوئی خالق نہیں نظر آتا پس وہ احمق بھی ایسے ہی کہنے لگتا ہے اور ترجمہ نے مقدمہ میں اسکو ہر ل مردود کیا ہے۔ مثلاً بعض اشارات عرائس میں ہو کہ بعض مسلمان زہر و عبادت کے صلہ میں کوئی خرق عادت پاتے ہیں تو اُسکی کو اپنے نفس کے واسطے کمال سمجھ کر لہی میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ منزلت و قرب و رفیع حجاب ہی پس رضوان الہی کبے اپنی خرق عادت کے ذریعہ سے دنیاوی جاہ و قبولیت بدل لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے جو شخص دنیا و مافیہا کو بے وہ بر باد ہو کہ عمر بھر راگدان بیٹھا اور آخر یہ فانی بھی ہاتھ نہ آیا کیونکہ وہ فنا ہو جائے گا عس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں و منافقوں کی حقیقی خصالت بیان فرما کر اسکو ایک مثل میں تعبیر فرمایا تاکہ مذموم عقلی محسوس ہو جاوے کیونکہ اکثر کلم عقل لوگ اپنے وہم کے مرید ہوتے ہیں تو محسوس مثال سے بیان کرنا اُسکی عقل میں ہم جاتا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امثال بیان فرمائیں اور اُنکے بعد غور و فکر کرنے کی ہدایت کی چنانچہ منافقوں کے واسطے بھی دو مثلین بیان فرمائیں اول قولہ تعالیٰ

وَمَا أَصَابَكُمْ مَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا نَارًا فَلَئِمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
 دُکھ کی مثال جیسے ایک شخص نے سلگائی آگ پھریب روشن کیا اسکے گرد کو لے گیا اللہ اُنکی روشنی

وَتَرَكُهُمْ فِي ظَلْمَةٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝ صُمُّوا بَكُمْ عَمِي فَمَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ ۝
 اور چھوڑا اُنکو اندھیروں میں نظر نہیں آتا ہرے ہن گونگے اندھے سو وہ نہیں پھرتے

ان امثال سمجھنے کے واسطے جو شخص کسی قدر ایمان کے موافق اسرار الہی کا علم رکھتا ہو تو وہ بہت خوب سمجھتا ہو لہذا فرمایا۔ وَاَلَمْ يَلْمِ الْاِنْسَانَ اذْ ذَكَرَ اَللّٰهُ لَمْ يَلْمِ الْاِنْسَانَ وَاَمَّا قَلْبًا اَلَا الْعَالَمُونَ۔ یعنی یہ امثال ہم عام لوگوں کے واسطے بیان فرماتے ہیں حالانکہ اُنکو وہی خوب سمجھتے ہیں جو دنیا عالم ہیں۔ چنانچہ اس مثل میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مگر ایسی خریدنے اور آخرتاریکی میں پڑ جانے کی مثال ایسے شخص سے بیان فرمائی جسے تاریک رات میں آگ روشن کر کے اُسکی گرمی و روشنی سے جاڑے وغیرہ کا خوف دور کیا مگر کیا کبھی تو پھر اصلی خوف میں پڑ گیا چنانچہ فرمایا۔ وَتَرَكُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا نَارًا طَرَأَتْ اَنْفُسًا فَمَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ۔ پھر جب آگ کی روشنی روشن کی۔ فَاتَّوَسَّوْا نَارًا طَرَأَتْ اَنْفُسًا فَمَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ۔ قَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ پھر جب آگ کی روشنی اُسکا گرد پیش چمکایا۔ فَاتَّوَسَّوْا نَارًا طَرَأَتْ اَنْفُسًا فَمَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اُنکو نور میں دیا اور اُنکو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ فَاتَّوَسَّوْا نَارًا طَرَأَتْ اَنْفُسًا فَمَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اُنکو نور میں دیا اور اُنکو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ حاصل کی اور خوف قتل و جزیہ سے مطمئن ہو گئے پھر جب مرے تو وہی کفر کی تاریکی و عذاب قبو ظلمات آخرت نے جو ہم کیا اور اس مثل میں پہلے ایک شخص کا آگ جلانا مذکور ہوا پھر آخر میں ضمیمہ جمع لائی گئی اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ ایک جماعت کی مثال کو ایک شخص کے بیان سے شروع کیا جاوے۔ پھر شیخ نے کہا کہ ظاہر شیخ ابن جریر کو اس مقام پر یہ آیتیں یاد نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فرمایا تاکہ ان کو

آمنو اثم کفروا قطع علی قلوبہم فہم لایفقون - یعنی منافقوں کے حق میں یہ بات اسوجہ سے ہے کہ پہلے وہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے تو انکی
دلون پر نہر کر دی گئی پس وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے یہ لوگ ایمان بھی لائے تھے اور اگر کما جاوے کہ تو نے تعالیٰ وہاں نہیں
سے نکلتا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے تو جواب صواب یہ ہے کہ یہ بیان اُنکی حالت نفاق کا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے وہ لوگ
ایمان نہ لائے ہوں تو اس مثل کا انطباق اسطور پر ہے جو تفسیر وغیرہ میں بھی مذکور ہے کہ پہلے ان لوگوں نے ایمان لاکر کچھ نور کیا یا پھر منافق ہو کر غیب
اٹھایا تو وہ نور مٹ گیا پس سخت حیرت میں رہ گئے کیونکہ وہین کی حیرت سے بڑھ کر کوئی حیرت نہیں ہے۔ چنانچہ سدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس
و ابن مسعود و چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ تو نے تعالیٰ - مثلاً کمثل الذی استودعنا را۔ اس مثل کا بیان یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اُس زمانہ میں کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے پھر وہ لوگ منافق ہو گئے تو اُنکی مثل ایسی ہوئی جیسے ایک
شخص نے تاریک رات میں آگ جلانی اور جب کوڑے کرکٹ وغیرہ کے جلنے سے اُس کا گرد روشن ہوا تو وہ ہر ایک چیز میں بخیر و
کرتا تھا پچانے لگا پھر وہ اسی حال میں تھا کہ ناگاہ آگ بجھ گئی تو اب اسکی یہ حالت ہو گئی کہ کسی موزی چیز سے بچنے کا حیا نہیں دیکھتا پس یہی
منافق کا حال ہے کہ وہ شرک کی تاریکی میں پڑا تھا پھر مسلمان ہوا تو حلال و حرام اور نیک و بد پچانے لگا پھر وہ اسی حال میں تھا کہ ناگاہ کفر میں پڑ گیا
تو پھر وہ حلال کو حرام سے اور خیر کو شر سے امتیاز نہیں کر سکتا۔ عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ ایسی قوم کی مثل ہے
جو پہلے ہر ایت پر یقینی پھر ایمان اُنسے چھین لیا گیا تو اسکے بعد وہ حد و دستے متجاوز ہو گئے پس آگ کی روشنی تو وہ ایمان تھا جسکو زبان سے
اداکرتے تھے پھر آخر میں تاریکی و گمراہی و کفر ہو چکے ساتھ تکلف تھے چاہنے فرمایا کہ آگ کی روشنی ان منافقوں کے حق میں فقط یہی ہوتی کہ وہ
مومنوں و اسلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے عطا خراسانی نے کہا کہ یہ منافق کی مثل ہے جو کبھی دیکھتا اور کبھی نہیں دیکھتا پھر اسکے قلب کی اندھا پن چھلپاتا
اور اسی کے ماننے حکمرانہ حسن و حسنی و ریح بن انس و عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے مروی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ آیت میں فقط ایسے ہی منافقوں کا اخص مائیں
جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے بلکہ ایسے منافق بھی شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں صحت زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا اور دل سے ایمان نہیں
لائے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جن منافقوں کی نسبت یہ کہاں ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے تو درحقیقت نور ایمان اُنکے سوید سے
دل میں نہیں سما یا بلکہ ایک قصہ تھا جو اس میں جا اور اُس سے ایک روشنی ظاہر ہوئی بظلمات قسم دوم کے کہ ان میں یہ بھی نہ تھا اور وہ
دلی تصدیق کا نور ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا اور اس امر میں کچھ تعجب نہونا چاہیے کہ جنہوں نے ایمان کا قصد کیا تھا اُنکے
دل میں تصدیق کیونکر نہ ہوگی کیونکہ انسانی حواس و نفسانی خطرات اس طرح خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ آدمی درحقیقت اپنی واقعی حالت دریافت
نہیں کر سکتا چنانچہ بسا اوقات کسی شخص کی دوستی اپنے دل میں بگمان کرتا ہے مگر جب کوئی معاملہ اپنی جان و مال کے خطرہ کا اسکی جہت سے
پیش آتا ہے تو صاف اُسکی محبت سے گریز کرتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حکم قولہ تعالیٰ - ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه الا تیر کے صحابہ
رضی اللہ عنہم شہادت جہاد کی تمنا رکھتے تھے لیکن جنگ حد میں ایک جماعت نے فرار کیا تو فرق ظاہر ہو گیا کیونکہ کمال وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں
بگمان ہو حتیٰ کہ عمل بھی موافق ہوتا ہے اسبواسطے ایک جماعت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کمال تقویٰ سے اپنی ذات پر بیخوف کرتے تھے کہ ایسا
نہو کہ ہم میں نفاق کا مادہ موجود ہو لہذا ان آیات قدس میں جو مثل بیان فرماتی وہ قسم کے منافقوں کو شامل ہے۔ اسبواسطے علی بن ابی طالب نے
ابن عباس سے روایت کی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے واسطے یہ مثل بیان فرمائی جو زبان سے اقرار اسلام کی وجہ سے ایک آگ جلانے والی
طرح اس قدر روشنی پاتے تھے کہ اہل ایمان اس قدر لگے تو حیرت کی وجہ سے اُنکے ساتھ نکاح بیاہ کرتے اور باہر پھرتے جباری کرتے اور مال غنیمت

میں سے اُنکو حصہ دیتے تھے پھر جب ایسا منافق مرا تو یہ غت اس سے چھین لیگی جیسے آگ جلانے والے کا نور بجھ گیا۔ بیع بن نسی سے ایوالعالیہ سے روایت کی کہ آگ جب تک جلتی ہے اسکا نور رہتا ہے اور جب بجھا دگئی تو جاتا رہا اسطرح جب تک منافق نے کلمہ اخلاص شہان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ زبان سے کہا تب تک اس کلمہ کی روشنی ملی پھر جب مرا تو تاریکی میں پڑ گیا۔ اور عبدالرزاق نے بواسطہ معمر کے فتاویٰ رحمہ اللہ سے روایت کی کہ منافقون کی مثال یہ ہونی کہ زبانی لا الہ الا اللہ کہنے سے اُنکو اتنی روشنی ملی کہ دنیا میں اسکے ذریعہ سے کہا یا ایا وہ جان مال سے بخون رہے کہ اُنکی عورتوں سے نکاح کیا گیا اور چونکہ دل سے یہ کلمہ نہ تھا تو جب مرے تب ہی اللہ تعالیٰ نے اُنکا نور مٹا دیا اور ایسی تاریکیوں میں پڑے رہ گئے کہ کچھ نظر نہیں آتا اور واسطے کہ منافق کے دل میں سُسلی جڑ نہ تھی ورنہ اُسکے عمل کی حقیقت تھی حسن بصری نے کہا کہ تاریکیوں میں اُسوقت چھوڑے جائینگے مرنے کیونکہ اُسوقت بدکاریوں کا اندھیرا جوم کر گیا اور تصدیق لا الہ الا اللہ کے موافق کوئی عمل نہیں پایو گیا مترجم کہتا ہے کہ اہل شارح کے نزدیک یہاں نکتہ یہ ہے کہ جہاں حیات ایک حکمت الہی غرضل کے ساتھ بذریعہ لطیف بخارات خون کے ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل مقرر آئی تو جسم فنا و خون ہوا ہوتا ہے پس اگر حیات یقینی ہو تو وہ بھی موت میں مبتلا ہوتا ہے اور اگر حیات الہی سے منصف ہوا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حاصل ہوتی ہے تو اُسکے واسطے حیات ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ - یا ایہا الذین آمنوا اتحبوا اللہ والرسول ذواکم لئلا یحکم الایہ - کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مفصل بیان آوینگا پس جب منافق کو حیات حاصل نہ تھی تو مرتے ہی وہ اصلی تاریکی میں مبتلا ہوگا اور یہاں زبانی کلمہ اخلاص کہنے سے صرف جسم کے نفع تک اُسکا نور حاصل ہوا پس جب جسم فنا ہوا تو اُس نور نے چھوڑ دیا اور زبان دل سے اُسے کبھی نہیں کہا تو نور روحی کے ساتھ اتصال نہیں تھا بلکہ دنیا اختیار کرنے کی وجہ سے کافروں کی طرح اُسکے کان و آنکھوں و دل پر مٹھتی جسکا بیان اوپر گذرا اور فرمایا **وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَمَّا فَطَرَ اللَّهُ** لایرجعون۔ ہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹینگے۔ **فَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَمَّا فَطَرَ اللَّهُ** ہرے گونگے اور اقرار تو جبر سے گونگے اور آیات حق دیکھنے سے اندھے ہیں کیونکہ اُنکے دل و نور پر مٹھ رہے ہیں پس وہ ہر ایت اسلام کی طرف نہیں لوٹینگے یعنی تو بہ کر کے نصیحت حاصل نہیں کرینگے یہ تفسیر ابن عباس و قتادہ و سدئی کا خلاصہ ہے۔ **فَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَمَّا فَطَرَ اللَّهُ** بعض شارح عانس میں ہے کہ بعض دکا لوگ جو ولی و صاحب کرامت بن بیٹھے ہیں حالانکہ اُنکو ان مقامات و درجات میں سے خود کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اولیاء اللہ کے جو حالات سننے میں اُنکی تقلید سے اپنے واسطے بھی دعویٰ کرتا ہے یعنی درحقیقت کچھ نہیں ہے اور بطور نقلی تقلید کے مدعی ہے اور بعد اس دعویٰ کے عبادت و ریاضت ترک کرتا ہے پس یہ منافق اسی تاریکی میں رہتا ہے چنانچہ جب اُسے دعویٰ کی آگ روشن کی تو اُسکا آواز وہ دردور ہو چکا اور جاہل لوگ ہر طرف سے اُسکی جانب متوجہ ہوئے پھر خواہ دنیا میں یا موت کے وقت یہ آگ کبھی دور وہ غدا بخرت کی تاریکی میں پڑ گیا شیخ ابوالحسن اوراق نے کہا کہ اس آیت کے اشارہ میں ایسے شخص کی حالت موجود ہے جو ہنوز مقام ارادت میں تشکیل نہیں ہوا مگر اُسے کشف و کرامت کا دعویٰ کیا اور یہ منافق ہے کھلا باطن کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یا آخرت سے بد اعتقاد ہو کر کمالات اولیاء کو چھوٹ تصور کر کے دنیا کی جاہ و منزلت حاصل کرنے میں مشغول ہے تو مقام ارادت میں چوتور اُسکو ملا تھا جس کے کچھ گوگن میں وہ مشغول ہوا تھا وہ بھی جاتا رہا اور وہ اندھیرے میں شیطان کے حوالہ ہو گیا حتیٰ کہ اب رجوع نہیں کرتا ہے اور نہ جیسے سامنے اپنی بیماری بیان کرتا ہے بعض نے کہا کہ یہ لوگ قرآن سننے سے ہرے ہیں اور اقرار ایمان سے گونگے ہیں اور آیت قدرت دیکھنے سے اندھے ہیں **عَسَىٰ - يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ لِرِجَالِ الْفِرْقَانِ الَّذِينَ كَانُوا يُرْسِلُونَ فِي الْبَلَدِ الْمَكْرُومِ** اور کبھی وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان منافقون کے واسطے دوسری مثل بیان فرمائی - **أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظَلُمَاتٌ وَسُرَعَاتٌ يُعْمَلُونَ بِهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰكِرِينَ** یا جیسے نیمہ پڑتا آسمان سے اُس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ڈالتے ہیں اُنکیاں اپنے کانوں میں

۱۳

مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

مارے لوک کے ڈر سے موت کے اور اللہ کھوپڑا بن کر لوگوں کو قریب ہی پہنچے گا کہ ایک لے انکی آنکھیں

كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْافِيَهُنَّ وَإِذَا أظلمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

جس بار چمکتی ہو اپنی چلتے ہیں اُس میں اور جب اندھیرا پڑا کھڑے رہے اور اگر چاہے اللہ لے جاوے

بَسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اُنکے کان اور آنکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اللہ تعالیٰ نے بیشل دوسری قسم منافقین کے واسطے بیان فرمائی جنکی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اُنکو حق ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اُس میں شک

کرنے لگتے ہیں تو حالت شک و کفر میں اُنکے تلوپ کی مثال سی ہو جیسے فرمایا۔ اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یا جیسے سما سے

پینہرف پس سما سے مراد یہاں عذاب ہے کیونکہ سما وہ چیز جو تیرے اوپر سایہ دار ہو اور اسی جہت سے آسمان کو بھی سما کہتے ہیں جیسا کہ ضیاء ہی

وغیرہ میں مذکور ہے۔ اور شیخ ابن کثیر نے ایک جماعت صحابہ و تابعین سے نقل کیا کہ صیب مینہ ہے۔ اور صواعق نے کہا کہ صیب عذاب ہے۔

ترجمہ کرتا ہے کہ اس صورت میں سما سے آسمان مراد ہوگا یعنی جیسے آسمان سے عذاب کیونکہ عذاب کی پیدائش اگر بخارات سے ہو جیسا کہ

تورہ تعالیٰ۔ الم تر ان اللہ نزل فی حایا ثم یؤلف بنیہ الآتیر۔ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا تو یہ بخارات تکریب تو اسے آسانی شکل عذاب

ہو جاتے ہیں بہر حال مثال یہ ہونی کہ جیسے آسمان سے عذاب یا جیسے عذاب سے مینہ فیہ ظلمت و سرمد و برق طوریانیکہ

انہیں تاریکیان درعد و برق ہے۔ فنا کیونکہ ابر کے تہہ بر تہہ جو م سے تار کی جھا جاتی ہے اور اُس میں سے رعد گر جنے کی واڑ آتی ہے اور تیزی سے

برق چمکتی ہے تو اس حالت میں میدان کے چلنے والے خوف کھاتے ہیں۔ یَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِی اِذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ

حَذَرَ الْمَوْتِ ط بوجہ صواعق کے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں۔ فنا تاکہ یہ آواز سخت

اُنکے کانوں میں نہ آوے ایسا نہ کہ اُنکے دل بھٹ جاوے یا حالت تغیر ہو جاوے لیکن آنکھوں پر ٹپی نہیں بانہہ دے سکتے کیونکہ لاچار یہ راستہ

طے کرنا ہوگا حالانکہ کچھ سوچتا نہیں ہے اور یہ سمجھ باقی نہیں کہ موت سے خوف بقاء ہے کیونکہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک

مقدر ہے۔ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو محیط ہے۔ فنا یعنی اُسکی قدرت میں کل چیزیں تھوڑی ہیں

لیکن سوائے کافروں کے کل چیزیں یہی سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے لہذا کافروں کی خصوصیت فرمائی جو حالت سے

ہر چیز کو خود مختار فاعل سمجھتے ہیں اور منافق تو موت کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں لکن اللہ تعالیٰ جیسوں کل صیغہ علیہم۔ اور ہر دندہ نہ

کو اپنی موت ہی خیال کرتے ہیں۔ غرض کہ اس تاریک رات میں جب نہ برتہ بادل سے مینہ گرتا ہے اور بادل گرتا اور بجلی چمکتی ہے تو رعد کے

خوف سے اپنے کانوں میں گویا پوری انگلی ٹھونس لیتے ہیں کہ اُنکے دل دہل جاوے لیکن آنکھیں لاچار ہیں سے کچھ کچھ کھلی رکھتے ہیں حالانکہ

راستہ کچھ نہیں سوچتا۔ یَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ۔ قریب ہے کہ برق اُنکی بینائیوں اُچکے لے۔ فنا۔

کیونکہ دہشت و خوف سے بینائی کا مادہ ہی کم ہو گیا کیونکہ وہ جسمی خون سے متعلق ہے اور خوف کی حالت میں خون کی روانی بند

ہو جاتی ہے اور قوت بوجہ خوف کے کام نہیں دیتی تو بینائی میں ضعف ہوتا ہے اور برق کی روشنی قوی ہوتی ہے تو خوف ہے کہ وہ اپنی

تیزی قوت سے اپنی آنکھوں کو باہرہ کو جذب کر لے پس منافق اس دہشت میں تھوڑے ہیں۔ کَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ

۱۳۵

مَشْرِؤًا فَبُذِّبَ - ہر بار جب اُنکے لیے برق کچھ روشنی کر دیتی ہو تو اُس میں چلے ہیں۔ قن یعنی راستہ سو جہر جاتا ہے تو چند قدم اٹھاتے ہیں۔
وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْكُمْ قَامُوا - اور جب اُس پر تاریکی چھا لیتی ہو تو ٹھٹھک رہتے ہیں۔ قن اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے
بہت دقیق اسرار کے ساتھ منافقوں کی تشبیہ فرمائی اور جامع کلام پاک سے اُنکے مختلف وجوہ کے حالات جمع فرمائے چنانچہ ایک جگہ وہ فرماتا ہے
نیشاپوری و سیوطی نے بیان کی کہ یہاں تشبیہ مفرد و مفرد ہے اور مجموعہ مجموعہ ہے چنانچہ نزول قرآن کو جو زندگی جاوید ہو اُسکو منیر سے تشبیہ دی اور
قرآن میں جو کفر و نفاق مذموم کا بیان ہے وہ تاریکیاں ہیں اور اُس پر سخت و عیدر عذاب و دوزخ مشابہ برعد ہے اور اسمین و حلاوت الہی آیات قدرت
کے روشن دلائل مشابہ برق ہیں جنکے ٹھننے سے منافق اپنے کاؤن میں انگلیاں دیتیے اور اپنی غورتوں کو مارنے اس خون سے کہ وہ ان آیات کو
شکستہ ضرور اسلام کی جانب مائل ہو جائیں گے حالانکہ اُسکو وہ اپنے نزدیک موت سمجھتے تھے اگرچہ یہ روشن دلیلیں اُنکے دلوں کو ہلکا کرے تاہو کرتی ہیں پھر
جب اسمین سے کوئی بات اپنی خواہش کے موافق پاتے تو وہ قدم اسلام پر چلتے پھر جب اُنکی خواہش کی تاریکی جو کم کرتی توڑک جاتے تھے جیسے عرس
میں شیخ حسین سے نقل کیا کہ جب دینی باتوں میں اُنکو دنیاوی مراد ملی تو خوش ہو کر مایوت ہو گئے اور جب اُنکو اس کے خلاف کوئی امر جو نور عقل سے
دریافت ہوتا ہو طاری ہوا تو ہول ہو کر ٹھہر رہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو ایک وجہ کا بیان ہے اور وجہ دیگر کا بیان امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں باہوال
سلف صالحین رضی اللہ عنہم نقل کیا لیکن سچہ وار کو چاہیے کہ مختصر بیان پر کفایت کر کے اپنی ایمانی سچہ کے موافق ہر وجہ کو اپنے موقع پر محمول کرے
چنانچہ شیخ نے لکھا کہ نفاق جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ قوم بزدل و موت سے خوفناک ہوتی ہے کما فی قولہ تعالیٰ۔ و لکنتم قوم یفرقون
اور لکھا کہ برق وہ چمک ہے جو اس قسم کے منافقوں کے دلوں میں بعض اوقات نور ایمان سے پہنچ جاتی ہے اور برق اُنکی بینا بیوں کو اچک
لینے کے قریب ہوا سو جہ سے کہ اُنکی بصیرت کمزور اور ایمان ثابت نہیں ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ حکمات فرآئی ان منافقوں کے معنی عیوب پر دلالت
کرتے ہیں اور دوسری روایت میں ابن عباس نے فرمایا کہ کلام حق کی روشنی سقر شدید ہے کہ اُنکی ذاتی بینائی اچک سے یعنی ذاتی بینائی سے اولیام
و شکوک پیدا کرتے ہیں لیکن جب نور کلام کی شدید روشنی اُنکے دل پر چمکی تو مانوس ہو کر کھردور تہا ع کرتے ہیں لیکن اُنکے قلوب قابل قبول نہیں ہیں
تو پھر وہی شکوک اُنکے دلوں پر گھٹا کی طرح چھا جاتے ہیں تو پھر شیخ ہو کر ٹھہر جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو اعتقاد کی جہت میں ہوا و اعمال کی جہت
میں بھی یہی حال ہے چنانچہ ابن عباس سے تیسری روایت میں ہے کہ جب منافقوں کو عزت اسلام میں سے کچھ پہنچا تو مطمئن ہو جاتا ہے اور
جب امر تقدیری سے کوئی تکلیف پہنچتی تو منقلب ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فان اصابت خیر اطمان بہ وان اصابت فتنۃ القلب علی
وجہ۔ اور سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب نور اسلام سے روشنی چمکی تو اُسکے موافق ہو گئے پھر جب کفر میں گھسے تو تاریکی میں پھر
کھڑے ہو گئے شیخ نے بھی ایک جماعت صحابہ و تابعین سے نقل کر کے کہا کہ یہی اصح و اظہر ہے اور قیامت میں بھی ان لوگوں کا یہی حال ہوگا چنانچہ
جس بلال بیان اپنے نور سے چلنے لگے تو منافقوں میں سے بعض کو کم و بیش مسافت تک نور لگا اور بعض بالکل محروم ہو گئے غرضکہ منافقوں کا نور پائدار
نہوگا اور مومن کا نور ثابت و استوار ہوگا اگرچہ قلیل ہو چنانچہ سعید بن مسعود سے روایت ہے کہ مومنین پھر اپنے اعمال کے نور کے ساتھ صراط
باریک پر چلنے لگیں ان میں سے بعض کا نور مثل پہاڑ کے ہوگا اور بعض کا نور مثل درخت خرا ہوگا اور ب سے کتر اُس شخص کا نور ہے جسکے انگوٹھے پر
کبھی چمکیا اور کبھی فرو ہو جائیگا دار بن جریر و ابن ابی حاتم اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ مومنون میں سے کوئی نہیں خالی ہوگا جسکو قیامت کے
دن کچھ نور نہو اور یہ منافق تو اُنکا نور چھا دیا جائیگا پس بل بیان اُس سے خوفناک ہو کر دعا مانگیں گے کہ ربنا تم لانا نورنا یعنی اسی ہمارا نور پورا کر دے
(ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ یہ صراط پل جس پر جہنم ہے جو اس سے پار ہو گیا وہ جہنم سے چھوٹ گیا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جمیع انواع

کفر و شرک تو پہلے ہی اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے جا کر جہنم میں پہنچ جائیگی اور مومنین اس بل صراط کی جانب روانہ ہونگے جنکی پیچھے منانفقین بھی ہونگے اور منانفقین اس بل سے پار نہ ہونے پاویں گے لہذا صحیح کلمے فرمایا کہ دنیا میں جو ایمان ہے وہ قیامت کے دن نور ہو گا ظاہر ہو گا کچھ یہ لوگ اس تک پہنچیں گے تو منانفقوں کا نور کھپا دیا جاوے گا پس مومنین یہ بات دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے پروردگار غرور سے احتیاج کریں گے کہ اسی ہمارا نور پورا کر دیا جائے۔ شیخ نے لکھا کہ جب یہ بات معلوم ہو چکی تو جاننا چاہیے کہ لوگوں میں چند اقسام ہیں بعض تو مومنین خالص ہیں اور ان کا بیان اس سورہ مبارک کی اول چار آیت میں ہے بعض کفار خالص ہیں جن کا بیان بعد کی دو آیتوں میں ہے بعض منافق ہیں۔ پھر منافق دو قسم ہیں جن کا بیان دو نون میں ہوا ہے مثل اول میں خالص منانفقوں کا بیان ہوا مثل دوم میں مشرک منانفقوں کا بیان ہے جن کا نور کبھی چمکتا اور کبھی بجھ جاتا ہے اور یہ لوگ بہ نسبت خالص منانفقوں کے ہلکے ہیں۔ اور واضح ہو کہ سورہ النور میں قولہ تعالیٰ - اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ فیہا مصباح الایۃ میں بھی فی الجملہ تشبیہ مذکور ہے پس کوکب درمی کی مثال ایسے مومن کا قلب ہے جو ایمان خالص پر مخلوق ہے اور اسکو شریعت خالصہ سے مدد پہنچتی ہے جو حسین کچھ کدورت و خلط نہیں ہے۔ اور کفار کی مثال جو اپنے آپ کو کسی منزلت پر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ انکا جہل مرکب ہے اسکے بعد بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ والذین کفروا عما لہم کسرب بقیۃ تحسیر الظلمان ما رحتی اذا جا رہ لم یجدہ شینا الایۃ - یعنی ان کافروں کی مثل مانند سرب ہے کہ وور سے پیاسا انس کو پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا تو اسکو کچھ بھی نہ پایا اسطرح کفار بھی اپنے جہل مرکب کے موافق اپنے اعمال کو شریعت خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں پھر اسکے بعد خالص کافروں کی مثال بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ - او نظلمات فی چورنگی یعنی شاہ موج من فو قہ موج من فوق سحاب الایۃ - اسطرح سورہ واقعہ و سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بھی دو قسمیں بیان فرمائیں پس حاصل یہ نکلا کہ مومنین کی دو قسمیں ابرار و مقربین ہیں اور اسطرح کافروں کی بھی دو قسمیں اصحابی تو ہیں اور مومنین خالص مشرک ہیں۔ اور واضح ہو کہ کبھی مومن میں اعتقاد کی راہ سے نفاق نہیں ہوتا لیکن اعمال کی راہ سے نفاق ہوتا ہے چنانچہ حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور چہمیں کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی شاخ ہے بیان تک کہ اسکو ترک کرے چنانچہ جب بات کہے تو جھوٹ بولے اور جب اسکو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے (اصحیحین) اور بعض روایات میں چار باتیں ہیں اور چوتھی بات یہ کہ جب خاصہ کرے تو بدکاری کا برتاؤ کرے شیخ نے لکھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی میں بھی بیان کے ساتھ نفاق کی بھی شاخ ہوتی ہے۔ اور حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوب چار ہیں قلب اجر و جس میں شمع کی لوکی طرح روشن ہے اور قلب اغفلت جو اپنے غلاف میں مربوط ہے اور قلب مشکوس اور قلب مصفح۔ پس قلب اجر تو مومن کا دل ہے جس میں اسکا نور مانند شمع کا نور ہے اور قلب اغفلت کافر کا دل ہے اور قلب مشکوس منافق خالص کا دل ہے جسے پچانا پھر نہ مانا اور قلب مصفح وہ دل ہے جس میں ایمان کے ساتھ نفاق بھی ہو پس اس میں ایمان کی مثال مانند قبول کے ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھتا ہے اور اس میں نفاق کی مثال مانند قرح کے ہے کہ کچھ پلو ہو ویسے سے پھرتا ہے پس اس قلب میں دونوں مادہ میں سے جو غالب ہوا اسی کا غلبہ ہو جاتا ہے (رواہ احمد) یا سادہ حسن ارجح مترجم کہتا ہے کہ منانفقوں کی قسم اول کے دل پر بھی بالکل مہر نہیں ہوتی بلکہ وہ اوندمنا ہو جاتا ہے اگرچہ قلب کافر کے مانند اسکا انجام بھی خراب ہے اور منانفقوں کی قسم دوم کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نیک صحبت مع مردانہ ہمت کے اختیار کرے تو مرد کو پہنچ جائے لیکن اُسے اپنے کانوں کو شیطانانی باتیں سننے میں لگا یا اور حق باتوں سے غافل کیا اور آنکھوں کو بھی آیات عبرت سے ہٹا کر عقائد میں ڈالا تو مانند خالص منافق کے برابری میں مبتلا ہوا۔ وَ کُو شَاۡءَ اللّٰهُ لَآ تَہٰبَ یَسْمِعُہُمۡ وَاَبۡصَارُہُمۡ اِنَّ اللّٰہَ عَلَیۡمٌ

اشخاص

تشریح

تشریح

تشریح

اشخاص

اشخاص

اشخاص

کل شیء قدیر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اُنکے کانوں و آنکھوں کو اُنکی سماعت و بصارت کو نیت کرے بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر
 ہے۔ فاسیوطی نے لکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اُنکی باطنی سماعت و بینائی معدوم فرمائی ویسے ہی چاہے تو ظاہری سماعت و بینائی کو بھی
 نیست فرماوے۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو امر اپنے بندوں کے ساتھ از قسم عقوبت یا عفو منظور ہو سب اُسکے قبضہ قدرت میں
 ہے پس جب چاہے اُنکی سماعت و بینائی زائل فرماوے کیونکہ اُنھوں نے حق کو پہچاننے کے بعد چھوڑ دیا (تنبیہ) شیخ ابن جریر و قرطبی وغیرہ
 ایک جماعت مفسرین نے بیان دونوں مثالوں کو ایک ہی معنی میں محمول کیا یعنی چاہو اندھیرے میں آگ روشن کرنے والے سے
 لٹا فحون کی مثال دو یا اندھیری رات میں پانی کی گھٹا میں چلنے والے سے مثالیں برابر ہیں اور یہی زبیری
 و سیفناوی وغیرہ کا مختار ہے۔ اور شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ دو مثالیں دو قسم مناقبین کیواسطے بیان فرمائی گئیں کیونکہ مناقبین کے جدا قسم
 ہیں اور ہر ایک کے احوال و اعمال غلطہ و لغوہ ہیں چنانچہ سورہ براءۃ میں ہر ایک کے اقوال و افعال کا مفصل بیان ہے۔ (تنبیہ ثانی)
 بعض روایات سے ثابت ہے کہ زیر عرش بعض مندر میں اللہ تعالیٰ اُنسے باران رحمت کے بادل بھیجتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی بات بنظر حواس
 صحیح ہے اسوجہ سے کہ بارش کی کیفیت اور اُسکے آثار اور کثرت و مقدار اور مزہ اسیکو مستعدی ہے اسیواسطے بعض مفسرین نے اسی پر جزم کیا اور
 اسکا انکار وہی شخص کرے گا جو سوائے محسوس کے کسی چیز کا قائل نہیں ہے حالانکہ محسوسات مادیات پر انحصار کرنا محض احمق کا کام ہے چنانچہ
 میں اسکی کافی تردید گزری لیکن جب تک قوی روایت سے یہ امر ثابت نہ ہو تب تک اس پر جزم نہیں کر سکتے اگرچہ کوئی امحال نہیں ہے جیسا
 فرقہ مادیہ کے مٹی کے تیلوں نے قیاس و طرایب اور چونکہ اُنکا قیاس خود غیر محسوس ہے تو اُسکے اعتقاد کے موافق خود باطل ہے۔ رعد کو بنیادی وغیرہ
 فلسفی متکلمین نے لکھا کہ وہ آواز ہے جو ہوا کے جھونکے سے بادلوں کے اجرام مضطرب ہونے سے نکلتی ہے اور یہی فلاسفہ کا قول ہے اور یہ غلط ہے یا یوں
 کہا جاوے کہ جیسے ماوراء ارض سے نئے و پھر کے وقت زمین پر رعد کھاتا کہ یہ گرمی وہ ہے جو دن میں زمین پر ہوا قدر کھٹے سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ
 اُسکو آفتاب کی طیش نظر نہیں آتی ہے اسطرح صحاب میں سوائے ظاہری صورت کے جن لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ اسطرح اکل و ذرا
 ہیں حالانکہ بلا خلاف یہ صحاب ایک مخلوق الہی ہے اور مخلوق الہی میں تو اسے ہلکی بچے اپنے اقسام پر ہیں اور اسطرح انتظام الہی تمام مخلوقات
 میں جاری ہے چنانچہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کو دریافت کیا کہ رعد کیا چیز ہے سنی یہودیوں
 نے تو ریت سے لیکر بطور امتحان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کو دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملائکہ ہیں سے
 ایک ملک ہے جسکے ہاتھ میں خرق ناری ہیں جسے صحاب کو جان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بجاتا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے جسکو ہم سنتے ہیں
 تو آپ نے فرمایا کہ صحاب کو زجر ہے تاکہ جہان حکم ہے وہاں تک پہنچے یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر کہنے لگے کہ ہکو یہ بتلائیے کہ انیل الہی
 یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر لی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلْکَوْعُوقُ النَّسَارِ کامرض ہوا تو اُنھوں نے سوائے اٹھولج
 گوشت و اُنکے دودھ کے کوئی چیز اس مرض کے مناسب نہیں پائی کہ جس سے اس مرض کے پیدا ہونیکا احتمال ہو پس سوائے اوتھون کا گوشت
 اوجو دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا یہودیوں نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں (رداہ الترمذی) وقال حدیث حسن صحیح غریب) اور ابن عباس نے کہا کہ
 رعد اُس فرشتہ کا نام ہے جو صحاب کو چلاتا ہے اور برق اُسکے تازیانہ نوری کی چمک ہے جس سے صحاب کو زجر کرتا ہے اور یہی اکثر سلف صالحین رضی اللہ عنہم
 سے منقول اور یہی علامے ربانیین کا قول ہے اور جنھوں نے فلاسفہ کی بات مانی کہ برق ایک آگ ہے جو بادلوں کی رگڑ سے نکلتی ہے تو جہات کا
 تک ملانے کے سوا کوئی علمی بات نہ پائی۔ اور واضح ہو کہ سوائے ایک لطیف آگ ہے جو خرق فرشتہ سے بروقت ضرب کے جدا ہوتی ہے اور

تو کہ تعالیٰ ویریل الصواعق فیصیب بہامن یشاء الایۃ کی تفسیر میں اشارہ اللہ تعالیٰ آویگا اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہم میں ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رعد و صواعق کی آواز سنتے تو فرماتے اللهم لا تقمنا بنفیک ولا تقمنا بغدیک وما قنا قبل ذلک یعنی الہی ہوا اپنے غضب سے قتل فرمایا اور اپنے غضب سے ہلاک فرمایا اور اس سے پہلے عافیت عطا کی جو (رواہ الترمذی) پھر اللہ تعالیٰ نے مومن و کافر و منافق سب کی کیفیت بیان فرما کر اہل کفر کو معرفت الہی و ایمان کا خطاب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو اور تم سے اگلوں کو شاید تم پر ہرگزاری کیو جس نے جعل کیا تم کو زمین بھونا اور آسمان عمارت دور اتارا آسمان سے پانی بہر نکالے اس سے میوے بنا دیا تم کو زمین

رَبِّكُمْ فَلَا تُجْعَلُوا لِلَّهِ آدَاءً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

کھانا تمہارا سونہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو

واضح ہو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں یا ایہا الناس کا خطاب اہل مکہ کے واسطے ہے اور یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب اہل مدینہ کے واسطے ہے (ابن جریر وغیرہ) یہ خطاب بطریق نہ اور ہے۔ اور بعض محققین نے کہا کہ حضرت ابن عباس کا قول کچھ کلیہ نہیں ہے بلکہ کثرت سے واقع ہوا ہے کیونکہ سورہ بقرہ و نساء و ہجرات بالاتفاق مدینہ میں حالانکہ انہیں یا ایہا الناس موجود ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ مدینہ سورہ میں ہی یہ بات ممکن ہے کہ اہل مکہ کو خطاب کیا جائے کیونکہ جیسے مکہ میں بھی مکہ مکہ والوں کی نصیحت منظور تھی ویسے ہی مدینہ سے بھی انکی ہدایت مقصود تھی تو سورہ مدینہ ہونے سے کوئی اشکال نہیں ہو سکتا اور ترجمہ کتاب ہے کہ یہ سب کلام اس بنا پر ہے کہ جب یہ خطاب نازل ہوا تھا اسوقت کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا اور درحقیقت تو یہ خطاب اہل مکہ و تمام عرب و تمام دنیا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کو عام ہے جس سے قیامت تک سبکو نصیحت لینا چاہیے کہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ اور لوگو توحید کرو اپنے رب کی۔ فت اور اسکے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو نہ اعتقاد میں نہ صفت میں نہ فعل میں پس اسی کے واسطے عبارت کر دیکھو کہ وہی خالق اور وہی منعم ہے۔ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ جسے تلو پید کیا اور ان لوگوں کو پید کیا جو تم سے پہلے تھے۔ فت پس اس تخفیف بدلیل یہ کہ سابق و لاحق انسانوں کا جو اثر مخلوقات ہیں وہی خالق ہے اور یہ احسان انکی جان عطا کر گیا اسوقت ہوا کہ یہ بالکل معدوم تھے پھر اپنی قدرت کے قبضہ میں انکو زندہ رکھا اور برابر رزق دیا پس انکو ہیبت و عبادت اسکے واسطے خاص ہوئی جسے تلو پید کیا اور تمہاری زندگی باقی رہنے کی تمہیں تلو عطا فرمائیں پس ظاہر ہے کہ جو خالق و مالک و منعم ہے وہی انکو ہیبت و الامتنع عبادت ہے چنانچہ اول کا بیان یہ کیا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یعنی تمہارا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا اور پید کرنے والا ہے نسبت مالک کے بدرجہا بڑھ کر ہے کیونکہ مالک تو کبھی اپنے مثل آدمی کا مالک ہوتا ہے جیسے آدمی اپنے غلام کا مالک کہلاتا ہے اگرچہ حدیث میں منع آیا کہ مالک نہ کہا جاوے بلکہ آقا و سرور کہا جاوے کیونکہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور خالق وہ ہے جسے سب کے موجود کیا تو وہ حقیقی مالک ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خالق ہونکی قوت و قدرت اس میں ہوگی جو مخلوق نہ ہو اسے واسطے اہل سنت نے کہا کہ کوئی شخص اپنے افعال کا خالق نہیں ہو سکتا بلکہ اسکے ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کام پید کر دیتا ہے اور نہیں چاہتا تو نہیں پید کرتا پس ہماری ذات کا اور ہمارے افعال کا پید کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اسکی توحید و عبادت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔

اسی جیت سے انکو طبع طرح کے رزق ملتے ہیں اور روشنی و تاریکی کی راحت حاصل ہوتی ہے اور اسکے ایسا قدرت کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آسے گا کہ
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ - اور آسمان سے پانی اتار دیا پس سیکے ذریعہ سے طرح
 طرح کے پھل نکالے حالانکہ وہ تمہارے واسطے رزق ہیں۔ (ت یعنی تم اور تمہارے جانور اس سے رزق پاتے ہو جس جیسا وہی خالق اور وہی
 نعم اور وہی رازق ہے اور یہ صفات کمال جہاں کی ذات پاک میں ہیں تو کوئی ذرہ اسکی قدرت سے خارج بھی نہیں ہو سکتا اور جمیع صفات کمالہ
 میں جو ہر ذرہ میں تو وہی مستحق عبادت ہوا۔ قُلْ أَتَىٰ آلَ اللَّهِ إِلَهُ آئِدًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَرُّ عَيْنًا ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ (ت یعنی عقل رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فردوند و شریک نہیں ہو سکتا جسے سب تھے جانا کہ اللہ
 تعالیٰ خالق و قادر و علیم و حکیم و تام مخلوقات اسکے قبضہ قدرت میں ہے اور اسکی زمرہ ریزہ کھینچنے کی زندگی قائم ہے تو ممکن نہیں کہ کوئی
 دوسری چیز وہی میں تصرف کر سکے کیونکہ جو چیز مثلاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہی اسکی تصرف کر سکتا ہے اور وہی اسکا پورا و دوام
 اپنا تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے اور اسکا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوا کر سکتا ہے جیسا کہ اسکی چیز کا
 ہر ذریعہ میں دخل ممکن نہیں کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہو سکتی اور نہ اسکی تصرف کر سکتی ہے
 پس اس شریک کے واسطے نہیں تیسرے کوئی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی شان الٰہی پر مذکورہ تو صاف جان لو گے کہ بغیر فعل الٰہی عزوجل کے ایک
 ذرہ جنبش نہیں کر سکتا تو ہون وغیرہ کو ایسا جو دیا سکتا ہے تمہارا نفس طاقت ہے۔ (ذالمعروفہ) اے اللہ عزوجل انہ تم ابدال و تعویذ

اسی جیت سے انکو طبع طرح کے رزق ملتے ہیں اور روشنی و تاریکی کی راحت حاصل ہوتی ہے اور اسکے ایسا قدرت کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آسے گا کہ
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ - اور آسمان سے پانی اتار دیا پس سیکے ذریعہ سے طرح
 طرح کے پھل نکالے حالانکہ وہ تمہارے واسطے رزق ہیں۔ (ت یعنی تم اور تمہارے جانور اس سے رزق پاتے ہو جس جیسا وہی خالق اور وہی
 نعم اور وہی رازق ہے اور یہ صفات کمال جہاں کی ذات پاک میں ہیں تو کوئی ذرہ اسکی قدرت سے خارج بھی نہیں ہو سکتا اور جمیع صفات کمالہ
 میں جو ہر ذرہ میں تو وہی مستحق عبادت ہوا۔ قُلْ أَتَىٰ آلَ اللَّهِ إِلَهُ آئِدًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَرُّ عَيْنًا ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ (ت یعنی عقل رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فردوند و شریک نہیں ہو سکتا جسے سب تھے جانا کہ اللہ
 تعالیٰ خالق و قادر و علیم و حکیم و تام مخلوقات اسکے قبضہ قدرت میں ہے اور اسکی زمرہ ریزہ کھینچنے کی زندگی قائم ہے تو ممکن نہیں کہ کوئی
 دوسری چیز وہی میں تصرف کر سکے کیونکہ جو چیز مثلاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہی اسکی تصرف کر سکتا ہے اور وہی اسکا پورا و دوام
 اپنا تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے اور اسکا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوا کر سکتا ہے جیسا کہ اسکی چیز کا
 ہر ذریعہ میں دخل ممکن نہیں کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہو سکتی اور نہ اسکی تصرف کر سکتی ہے
 پس اس شریک کے واسطے نہیں تیسرے کوئی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی شان الٰہی پر مذکورہ تو صاف جان لو گے کہ بغیر فعل الٰہی عزوجل کے ایک
 ذرہ جنبش نہیں کر سکتا تو ہون وغیرہ کو ایسا جو دیا سکتا ہے تمہارا نفس طاقت ہے۔ (ذالمعروفہ) اے اللہ عزوجل انہ تم ابدال و تعویذ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ - اور آسمان سے پانی اتار دیا پس سیکے ذریعہ سے طرح
 طرح کے پھل نکالے حالانکہ وہ تمہارے واسطے رزق ہیں۔ (ت یعنی تم اور تمہارے جانور اس سے رزق پاتے ہو جس جیسا وہی خالق اور وہی
 نعم اور وہی رازق ہے اور یہ صفات کمال جہاں کی ذات پاک میں ہیں تو کوئی ذرہ اسکی قدرت سے خارج بھی نہیں ہو سکتا اور جمیع صفات کمالہ
 میں جو ہر ذرہ میں تو وہی مستحق عبادت ہوا۔ قُلْ أَتَىٰ آلَ اللَّهِ إِلَهُ آئِدًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَرُّ عَيْنًا ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ (ت یعنی عقل رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فردوند و شریک نہیں ہو سکتا جسے سب تھے جانا کہ اللہ
 تعالیٰ خالق و قادر و علیم و حکیم و تام مخلوقات اسکے قبضہ قدرت میں ہے اور اسکی زمرہ ریزہ کھینچنے کی زندگی قائم ہے تو ممکن نہیں کہ کوئی
 دوسری چیز وہی میں تصرف کر سکے کیونکہ جو چیز مثلاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہی اسکی تصرف کر سکتا ہے اور وہی اسکا پورا و دوام
 اپنا تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے اور اسکا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوا کر سکتا ہے جیسا کہ اسکی چیز کا
 ہر ذریعہ میں دخل ممکن نہیں کیونکہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہو سکتی اور نہ اسکی تصرف کر سکتی ہے
 پس اس شریک کے واسطے نہیں تیسرے کوئی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی شان الٰہی پر مذکورہ تو صاف جان لو گے کہ بغیر فعل الٰہی عزوجل کے ایک
 ذرہ جنبش نہیں کر سکتا تو ہون وغیرہ کو ایسا جو دیا سکتا ہے تمہارا نفس طاقت ہے۔ (ذالمعروفہ) اے اللہ عزوجل انہ تم ابدال و تعویذ

جو موافق توجیح حضرت سید جیلانی قدس سرہ کے اپنے ارادات سے فانی و محض ارادات حق غرض سے باقی ہیں تو انکو تقدیرات الہی غرض میں چھوڑنا
 نہیں اور نہ خطرات غیر میں پس انکے افعال وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے اور کبھی نئی کلمات کے لینے ظاہر میں خرق عادات پیدا فرماتا ہو پس جسے
 انکو غور و غماز قرار جانا وہ اہم کرنا ہو جیسا کہ شیخ ابو الحسن نے قصہ اہل ہیم اور ہیم میں مہرح لکھا ہے پس حق غرض ہی خالق و قادر و مہل مختار ہے جو کچھ
 بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندگان صالحین کو کرامت پیدا کرتا اور انبیاء کے کاملین سے بجزات پیدا کرتا ہے (تنبیہ) جس بند
 کے دل میں نیک افعال کی نیت پیدا کی گئی تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اسکے واسطے ایک نیک لکھی جاتی ہے اور جس کمال خوبی سے اسکے
 دل میں شوق و نیت ہر اسی طرح کامل ثواب عطا ہوتا ہے پھر اگر وہ اس نیک کو عمل میں لایا یعنی خالق غرض نے خارج میں اسکو خلق فرمایا تو
 اس نثر ثواب سے جہاں تک زمانہ خلاص وغیرہ ہو لکھا جاتا ہے اسی سے کہا گیا کہ مومن کی نیت اسکے عمل میں لانے سے بہتر ہے۔ اور بدی کا گناہ جب ہی
 لکھا جاتا ہے کمال عمل میں لاوے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ نعل صرف باطنی ہو مثلاً کسی صالح کی نسبت بیگمانی کرنا تو جب تک خطرہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتی کہ
 اگر اسے خطرہ کو دور کر دیا تو بھی موافق حدیث صحیح کے ایک نیک لکھی جاتی ہے اور اگر اسے اس بیگمانی کو جاننا تو گناہ کا مرتکب ہو گیا اور اگر نیک خارجی
 ہو مثلاً شرب خوری توجیب ہی گناہ لکھا جائیگا کہ خارج میں شرب پی لے۔ (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے اس آیت قدسی میں زمین کو فرش پیدا
 کرنے کا بیان فرمایا پس اگر زمین مستوی ہو تو فرش ہونا ظاہر ہو اور اگر مدور ہو تو بھی ایسا مہل رازی وغیرہ نے لکھا کہ ہر زمین نسبت ذرا جسم انسانی سے
 بہت کبیر وسیع ہے پس وہ اسکے واسطے فرش ہو سکتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تمام قوموں نے اس امر پر اجماع کیا کہ خشکی سے پانی ہفت گونہ سے زیادہ
 ہے پس اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب یہ ہے کہ خشکی کو اس قدر عظیم کثیر سمندر جو محیط زمین نہایت کھاری و تلخ پانی ہو لیکن لطیف حکمت الہی غرض سے
 خشکی میں اسکا اثر ظاہر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسکے کنوئین و دریا آب شیرین سے بھرے رہتے ہیں۔ و وہم یہ کہ یہ خشکی کا ڈھیلہ اس کثیر پانی میں نہیں گاتا
 بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹاپو سمندروں کے اندر پائے جاتے ہیں بدستور رہتے ہیں بلکہ کبھی زمین زیادتی ہو جاتی ہے اور اہل حق کے نزدیک انکی
 حکمت لطیف قدرت الہی غرض ہے اور اہل باطل جو کچھ یہ وہ کوئی اس مقام پر کرتے ہیں مترجم نے اسکے خیالات حماقت کو مقدمہ میں رو کر ویسا ہی
 (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت پیدا کر نیک بیان فرمایا اور وہ حسی و عقلی دلائل سے قطعاً موجود ہے مگر بعضے احمق اس بدیہی انکار
 کرتے ہیں جنکی تردید بدلائل قطعیہ مقدمہ میں مذکور ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو بدیہیات سے منکر ہو اور دلائل عقیدہ کے سمجھنے سے قاصر ہو اس میں اور
 جانور میں بہت کم فرق ہے۔ (حکمت) اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے انواع نثرات پیدا کر نیک بیان فرمایا اور ہر ایک شخص دیکھتا ہے کہ آدمیوں
 و جانوروں کی غذا و ودائے اناج و پھل و میوہ جات و ترکاریاں ہی زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ابتدائی وجود کے واسطے زمین سے
 خارج آسمان وغیرہ سے کوئی بیج نہیں لائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ غرض سے حکمت کاملہ کے ساتھ آسمانی پانی و زمینی مٹی کے امتزاج سے ان نثرات
 کے اصول پیدا کیے جیسے جسم آدم علیہ السلام کو قدرت کاملہ کے ساتھ پانی و مٹی کے خیر سے ترکیب دیا ہے عجب شان حکمت ہے کہ جسم آدمی کو
 اسی خاکی ترکیب سے ایجاد فرمایا اور اسی خاک سے اسکے واسطے عجیب عجیب مختلف شکلوں میں طرح طرح کے مزہ و آثار و خواص کے ساتھ غذا میں پیدا
 کیں جس سے اس جسم کا بقا ہو اور اسی حکمت کی تعلیم سے طبیبوں کو صحت اجسام کے واسطے علاج کی تفہیم ہوئی تاکہ عظیم قدرت الہی غرض کا شکر یہ
 ادا کریں مثلاً جسم میں رطوبت کا جزو کم ہو کر خشکی سے مرض پیدا ہو تو جب اسکی غذا میں ایسا پھل دیا جاوے جس سے رطوبت کثیر پیدا ہو کر جزو
 بدن ہوتی ہے تو اس جوست کا علاج ہو جائیگا اسی طرح جسم انسانی کی ترکیب سے سوئے چاندی ہو جاہرت و فولاد یا زہریلے جادو است میں سے کوئی
 جزو ضعیف ہو تو اسی بناتاتی یا جادو اتی جزو کو خواہ بھروسہ یا کثرت کے جزو بدن کرنے سے صحت حاصل ہو جائیگی اور اسکے ساتھ ہی ہضم وغیرہ

پھر وہ نہ کہ کبھی خشکی کو کثیر کر کے

کی قوتوں اور خون و گوشت وغیرہ کی پیدائشی آثار اور جسم میں رگون سے نرون کا سلسلہ آتنا کمال قدرت و صنائع حکمت الہی غریب ترین ہیں ہر شے کی بختی پر فوس ہے جو ان صنائع و بدائع سے غافل ہو کر باطل شرک کا معتقد ہوتا ہے۔ (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے سمندرون کے کھاری پانی کو اس زمین سے ممنوع فرمایا تاکہ خشکی کے رہنے والے شیریں پانی سے اپنی زندگی میں آرام اٹھائیں اور جملہ حیوانات و نباتات تندرستی سے زندہ رہیں اور انکی پیداوار ہو پس یہ پانی جب سمندر میں سے نہیں ہوتا تو ترکیب سماوی ہو گی کہ بارش کا پانی تو ایک وقت خاص میں محدود ہوتا ہے حالانکہ زمین کے اندر سے نہایت شیریں چشمے اُٹتے ہیں یہ پیدائش خاص ہے جو اللہ عزوجل نے پیدا کرتے وقت اس خشکی کے اندر روایت فرمایا اور یہ سمندرون سے جو ساہو پانی نہیں ہو گیا کہ وہ محض شور ہے جس شخص قلب سلیم کے ساتھ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کو پیدا کیا حالانکہ وہ محض معدوم تھا اور اسکو کسی قسم کا استحقاق ممکن نہ تھا اس واسطے کہ اسوقت اسکی نواست ہی سمندر و مٹی تو کسی فعل سے نہ ہوئی استحقاق ممکن نہیں پھر پید ہونے کے بعد ہی اسکی حقیقت ثابت کرتے ہیں جنہی کہ بھٹتے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ تو ہمارے اوپر ظلم ہو گا اور یہ اسکی حماقت ہو گی کیونکہ کسی مخلوق کو جب ذاتی استحقاق نہیں ہے تو فعلی استحقاق کہاں سے ہو گا بلکہ خالق عزوجل کا محض احسان ہے جو اسکے گوشت و پوست و ذرہ کا مالک ہے پس مخلوق سوائے ہر طرح احسان ماننے و شکر کرنے کے ہرگز کسی طرح کا دعویٰ نہیں رکھتا اور خالق عزوجل جس طرح چاہے تصرف فرماوے کسی مخلوق کو مجال نہیں کہ ظلم کا کلمہ زبان پر لاوے بلکہ اس پر فرض ہے کہ اپنی ذات سے احسانات الہی غریب شمار کرنا محال ہو گا پھر اس پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ انکو دائمی نعمت و درجات جنت و تہذیب اخلاق و انوار عقول عطا فرمائے کے واسطے اپنے بندگان خاص انبیاء علیہم السلام کو انکی ہدایت کے واسطے بھیجا جو خالص اُنکے خیر خواہ ہیں اور کوئی اجرت والی اُن سے نہیں چاہتے ہیں پس انہوں نے انکے کورس ادہام و وساوس شیطان و خطرات نفس کا ہجوم الہی عقل سے دور فرما کر انکو معرفت حق عزوجل تکمیل نفس کی تعلیم فرمائی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حق اپنے پیغمبر افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر نہایت لطافت کے ساتھ دلائل معرفت سکھلائے از بخلہ یہ ہے کہ تم لوگ مخلوق ہو اور مخلوق کے واسطے خالق بدیہی ہے اور خالق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو بلکہ ہر مخلوق ہر شے میں اسی کی محتاج ہو اور وہ مخلوق کو عدم سے موجود کرتا ہے پس وہ اسکے گوشت و پوست و ذرہ کا مالک ہوتا ہے پس مخلوق کی ذات کو پیدا کرتا اور جس حکمت کے ساتھ یہ مخلوق اپنی زندگی بسر کرے اور فنا نہ ہو جاوے وہ اسباب عنایت فرماتا ہے پس اسی کے واسطے اُلوہیت ہے اور مخلوق کو سوائے اسکے کسی سے ایک ذرہ نہیں مل سکتا پس تعلیم فرمایا کہ ای لوگو تم اپنے رب غریب ہی کی اُلوہیت مان کر اسیکی فرمانبرداری کر چہ تلو اور تم سے اگلون کو پیدا فرمایا اور اسی نے تمہارے واسطے ہر طرح زندگی کا رزق دیا پس اپنے خالق عزوجل کی کسی صفت میں یا کسی فعل میں کسی کو شریک نہ بناؤ پھر صفت میں شریک بنانیکی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے جو صفات مانہ خالق و رازق و علیم و خیر وغیرہ ہیں ان میں سے کوئی صفت دوسرے میں سمجھے مثلاً خالق چنانچہ اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ فلان شخص چاہے تو اسکے بچہ پیدا کرے یا اسے سمجھا کہ میں اپنے افعال کا پیدا کرنے والا خود ہوں تو یہ شرک ہے اسکی طرح اگر کسی کو عالم الغیب چاہے تو شرک ہے اسکی طرح اگر کسی شخص کا حکم بنیہ حکم الہی کے ہے چون وہ چاہے اور پر فرض سمجھے جیسے نصرانی لوگ اعتقاد کرتے ہیں کہ جو کچھ پوپ چاہے حکم دے اور وہی ہم پر فرض ہے تو یہ شرک ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ الایہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اسی طرح پانی برسانے و ہوا چلانے وغیرہ افعال حکمت الہیہ میں اگر کسی چیز کی شکر سمجھے تو شرک ہے مثلاً اگر فلان درویش چاہے تو پانی برے یا وہ چاہے تو چھتری موقوف ہو جائے تو یہ شخص شرک ہے تو وقت

ہو جان اگر یہ اعتقاد ہو کہ فلاں شخص بدلیل اتباع سنت و شریعت کے ہمارے نزدیک درویش ولی نظر آتا ہو پس اگر وہ رب غروجل کی بارگاہ میں عاجزی کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرما دے گا کیونکہ یہ درویش اپنے رب غروجل کا فرمانبروار ہے اور رب غروجل نے فرمانبردار بندوں کو کرامت عنایت کرتا ہے تو یہ اعتقاد صحیح ہے۔ امام ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گناہوں میں سے کون گناہ عند اللہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تو سبھی بناوے حالانکہ اسنے تجھے پیدا فرمایا اللہ شہید (صحیحین) دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز یون نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور فلاں چاہے (تو ایسا ہو جائے) بلکہ اسکو یون کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں شخص چاہے (الصالح) یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو چاہتا ہے تو بیکسی سبب ظاہری کے پیدا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امتحانی تدبیر کی حکمت جاری فرمائی ہے تو اس میں عام طریقہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کو سوز و درد و معاش عطا فرمانا منظور ہے تو کسی مخلوق کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے اور صاحب معاش پر طلب کا فعل لازم کر دیا ہے پس اس میں فیصل پیدا فرماتا ہے اور کام پورا کر دیتا ہے اور یہ سب امور اس کے علم سابق سے تقدیر میں جاری ہو چکے ہیں شیخ نے لکھا کہ طفیل بن جعفر رضی اللہ عنہ سے راویت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چند آدمیوں کی جماعت پر میرا گزر ہوا میں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا کہ ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا کہ تم البتہ ایک قوم تھے اگر تمہارا یہ قول نہ ہوتا کہ عزیز بیٹا اللہ کا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ تم بھی قوم تھے اگر تم یون نہ کہو کہ ماشاء اللہ و شامحمد یعنی اللہ و محمد مسلم نے چاہا۔ پھر روانہ ہوا اور میرا گزر ایک جماعت پر ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ تم نصاریٰ ہیں تو میں نے کہا کہ تم البتہ ایک قوم ہوئے اگر تمہارا یہ قول نہ ہوتا کہ مسیح ابن اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی قوم ہو اگر یون نہ کہو کہ ماشاء اللہ و شامحمد پھر صبح کو میں نے جس کسی سے کہا ہو اس سے کہا ہو اسکے بعد میں نے حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا تو نے کسی سے یہ خواب بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بیان فرمایا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے جس شخص سے بیان کیا اس سے بیان کر چکا اور تم یہ کہہ لیا کہ تم نے تجھے جس سے منع کرنے سے مجھے ایسے اور ایسے امور مانع تھے اور اب تم لوگ ماشاء اللہ و شامحمد مرمت کہا کرو بلکہ ماشاء اللہ و حمد کہا کرو یعنی فقط ماشاء اللہ اور کچھ شریک مت کرو (رواہ حادین سلمہ و قد اخرجہ ابن مرد و ابن ماجہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ماشاء اللہ و ثناء اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ (تو یہ کام ہوا مثلاً) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنایا ہے بلکہ تو فقط ماشاء اللہ و حمد کہا کر رواہ النسائی و ابن ماجہ و ابن مرد و ابن ماجہ) مترجم کہتا ہے کہ اسکی اسناد میں ابن ماجہ ابن عبد اللہ ابو جحیم الکندی راوی میں کلام ہے اور صحیح ہے کہ وہ حسن الحدیث ثقہ شیخ نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت سے شریک ارادہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ایمان توحید بدیہی لیا گیا تھا پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ظاہری کلمہ ہماری اسی صورت پر نہیں ہے۔ ہاں پرستوں و یہود و نصاریٰ کو شہمہ پیدا ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باب توحید میں اہتمام بلیغ و قاطع تھے حتیٰ کہ طرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے وفود میں انکو سید کہنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سید ہے۔ حالانکہ دوسروں کو منع نہیں فرمایا بلکہ خود حدیث میں ہے کہ میں سید اولاد آدم ہوں۔ حاصل یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت تلوہب عطا ہوئی تھی پس جس قلب میں ایسے الفاظ سے بارگاہ الہی غروجل سے غفلت دیکھتے تھے اسکو منع فرماتے تھے اور جن میں توحید باری تعالیٰ کا ہر دم پائے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم سے غفلت دیکھتے تھے اسکو منع فرماتے تھے اسی طرح انہی علیہم السلام میں سے

تاریخ

۱۴۳۸ھ

انفاضل منصوص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نص فرمایا کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر نضل عطا کیا ہو لیکن چاہے کہ ہر شخص کے حق میں نضل ہی پر نظر رکھے اور ناضل و فضول دونوں کی شرافت ملحوظ رکھے اور اگر فضیلت دنیا بنظر تعصب ہو جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو اور نصرانی حضرت عیسیٰ کو اور مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت و تعجب فضیلت دے تو یہ فعل شیطانی اُبھار ہے لہذا حدیث میں منع آیا کہ باہم انبیاء علیہم السلام میں تفاضل نہ کیا کر تو یہ ممانعت اسی تعصب کی وجہ سے ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ تاکل اربل فضلنا بعضکم آیت کی تفسیر میں آویگا نیز حکم نیت و قلب کی حالت معتبر ہو لیکن جو لفظ کہ ظاہر میں شرک کا وہم دلاوے وہ فقہاء کے نزدیک گروہ تحریمی ہے اگرچہ باطن میں شرک تو شیخ نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قولہ تعالیٰ فلا تجعلوا اللہ اندادا میں فرمایا کہ اندا شرک خفی ہے اور جانو کہ وہ صفا پرانہ صیری ایت میں بیہوشی کی چال ہے قدر خفی ہوتی ہے شرک مذکور اس سے بھی زیادہ مخفی ہے اور اسکی مثالیں یہ ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ تیری جان کی قسم اور تیرے سر کی قسم اور کہتا ہے کہ اگر یہ کہتا ہوتا تو ہمارے یہاں بھی چوڑھتے۔ اور اگر یہ بیٹہ ہوتی تو چورہاں سے بچاؤ ہوتا۔ اور کہتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے تم ہو۔ اور کہتا ہے کہ اگر یہ شخص ہوتا تو ہم مر چکے ہوتے۔ یہ سب شرک خفی ہیں۔ (رواہ ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ یہ کلام نفیس معرفت ہے اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ جان و سر کی قسم تو قطعاً حرام ہے اور کتا و بٹ وغیرہ کا کلمہ بول چال میں جاری ہے لیکن جو لوگ سائل ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ کے توحید سے غافل نہیں ہوتے اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میرے حق میں جاری ہوتی ہے کہ اسے میری حفاظت فرمائی جسکا ظاہری عنوان اس بظ کا شور واقع ہوا اور قاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح دیگر کلمات مثلاً چنے کھانے کے تو پرٹ میں دروہا۔ زید نے مجھے مارا۔ فلان دوا سے اچھا ہو گیا۔ اگر یہ لڑکا شوق کرتا تو پڑھ جاتا۔ پس ان سب صورتوں میں بندہ مومن جملہ امور کو اللہ تعالیٰ غو جل کے نضل سے جانتا ہے اور وہی مطلب لیتا ہے اور واضح ہو کہ یہ جو فعل ظلم ظاہر ہوا تو اسکی خواہش فساد پر اللہ تعالیٰ نے اسمین یہ نضل پیدا کیا جس نے زمین یہ صفت آئی جیسے شیشی میں گلاب بھرو تو شیشی میں یہ صفت ہونہ بھرنے والے میں۔ اسی طرح جس شیشی میں قارورہ رکھا گیا تو شیشی میں بھرنے والا۔ اور رنگرنگ کے شیشیوں سے کپڑا صرغ ہو نہ رنگرنگ پھر جب زید میں صفت ظلم آئی حتی کہ وہ ظالم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قاضی شرع سے غماصہ کرو جو زید کو سزا دیکتا تاکہ آئندہ یہ نہ ہو اور ان اسرار میں زیادہ طویل کی گنجائش نہیں ہے بلکہ نور ایمان خود عاقل کرویتا ہے اور بدو ان اس نور کے خالی بیان مفید نہیں ہے جو حاصل مقام کیے شرک خفی سے احتراز واجب ہے حتی کہ جس شخص نے جانا اور ایمان لایا کہ فرمانبراری صرف حق غو جل کے واسطے ہے پس اللہ تعالیٰ نے جس طرح شریعت میں فرمانبروری مفروض فرمائی حتی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکابر و والدین وغیرہ کی فرمانبروری سب یکجہ آئی غو جل ہے۔ وقد قال تعالیٰ من بطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور اسکے جزئیات بیان کرنے سے کلیہ قاعدہ یہ کہ موافق شریعت سنت کے طاعت آئی ہے پھر جسے خلاف شرع کے اپنی خواہش نفس کی تابعداری کی وہ شرک خفی میں پڑ گیا حتی کہ اگر عالم دور ویش کی تابعداری صرف اسی قول کہ مستقل سمجھے جیسے یہود و نصاریٰ کرتے تھے اور اب بھی نصرانیوں میں پوپ کو اختیار ہے کہ ماہ صیام کو جب چاہے بدل دے تو یہ بھی شرک ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ اتخذوا حیار ہم و مہانم اربابا من دون اللہ آیت۔ کی تفسیر میں آویگا۔ پس خلاف شریعت کے کسی شخص کی یا اپنے نفس کی پیروی کرنا بھی شرک خفی ہے۔ (مسئلہ) جس جاہل نے زعم کیا کہ فلان بزرگ کے نام کی چوٹی اس بچے کے سر پر ہے تاکہ زندہ رہے ورنہ چھوٹ جائے یا جب پیدا ہوتا ہے تو فلان بزرگ کے نام پر پکارتے ہیں تاکہ زندہ رہے۔ یہ سب شرک خفی و کفر صریح ہے اور ایسا شخص ایسے اعتقاد و عقیدہ پر مبنی ہو کہ اسلام سے خارج ہوا اور اسکی جو رو کا نکاح باطل ہو گیا۔ (مسئلہ) نوروز یا پڑے دن میں کسی مجوس و نصرانی وغیرہ کو اس دن کی تعظیم کے طور پر ڈالی وہ بھی مجوس یا مشرک ہے اس کے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں مصرح ہے۔ واضح ہے کہ ایمان میں

یہ سب مجوس و شرک اور منکرات ہیں

اسلام سے خارج اور جہنم میں داخل ہو گا جبکہ جماعت اسلام سے باہر ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ شخص روزہ رکھتا
و نماز پڑھتا ہو اور یہ زعم کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے پس تم کو چاہیے کہ مسلمانوں کو انہیں ناموں سے پکارو جن ناموں سے آنکھوں اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے
مسلمین مومنین عباد اللہ رواہ احمد و ترمذی حسن مترجم کہتا ہے کہ جماعت سے مراد یہ ہے کہ جس شان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک
میں صحابہ رضی اللہ عنہم ایک جماعت مجتمع تھے اسی پر متفق رہے اور اس جماعت سے خارج نہو اور اس سے معلوم ہوا کہ فرقہ خارجی و رافضی و
معتزلہ و جہمیہ و شیعہ وغیرہ جو جماعت سنت سے نکل گئے ان کے حق میں یہ وعید پوری ہے۔ اور صحیح سے مراد یہ ہے کہ امام شریعت کا حکم گوش دل سے
سنے اور طاعت یہ ہے کہ موافق شریعت کے امام کی فرمانبرداری کرے اور اگر وہ خلاف شریعت کوئی حکم دے تو اسکی فرمانبرداری ہرگز نہ کرے
بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب متفق ہو کر اسکو مخالفت شریعت و ظلم سے روکیں حتیٰ کہ اگر نمانے تو اسکو معزول کریں چنانچہ قولہ تعالیٰ و اتقوا فتنة
الذین ظلموا انکم خاصۃ الاتیہ کی تفسیر اشارت اللہ تعالیٰ مفصل و لگا بھر ہے ابتدا سے اسلام میں نبل فتح مکہ کے مسلمان بچا نبل
مدینہ فرض تھی اور بعد فتح مکہ کے مدینہ منورہ کی خصوصیت نہیں رہی بلکہ جس مقام پر ان کا اسلام و اگر نے میں داخل واقع ہو وہاں کسی اسلام سلطنت میں جیت
کرے اور راجہ جانی سبیل اللہ تو وہ ہر زمانہ میں لازم ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جب تم لوگ جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی کی فکر کرو گے تو تم پر ظاری ہو گا اور ان کا ثواب
ہو جائیگا اور پے در پے بلائیں نازل ہوں گی اور ایک روایت میں ہے کہ آیت پابندی شریعت چھوڑ کر فساد کریں گی و حیات دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو گے اور سورت اللہ
و بلائیں نازل ہوں گی پھر یہ لوگ اپنی غرت کے واسطے دنیاوی چال کو شمش کر نیکی حالانکہ ہرگز مراد نہ پاویں گے جب تک کہ اپنی شریعت کی جانب پھریں (ابن تیمیہ
وغیرہ) مترجم کہتا ہے کہ یہ فقرہ اہل ایمان کے واسطے بدیہی موجود ہے۔ حدیث سے لکھا کہ یہ آیت قدسی وحدانیت الہی غرور پر دلیل ہے چنانچہ
شیخ رازی وغیرہ بہت سے مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کیا اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ جنہی موجودات زیر و بالا زمین و آسمان اور انکی
دریانی مخلوقات مختلف اشکال و رنگ و طبیعت و منفعت و خاصیت وغیرہ موجود ہیں سب اس امر کی بدیہی دلیل ہیں کہ انکا خالق غرور پر علم و
قدرت و حکمت و القان و کمال قوت میں بدیہی ہے شیخ رازی نے امام مالک سے نقل کیا کہ امام سے ہارون رشید بادشاہ نے وجود باری تعالیٰ کا استدلال
پوچھا تو امام مالک نے اسکو ایک نوع نبی آدم میں جو ایک ہی شکل پر ہیں بشمار افراد میں باہم تفریق تیار ہے اور مختلف ہنسات کی مختلف زبانوں سے
اور مختلف آواز و نغمات سے لطیف تنبیہ فرمائی۔ امام ابوحنیفہ سے روایت ہے کہ فقرہ زندیق نے جنکو فرقہ ماویہ و دہریہ کہتے ہیں امام سے وجود
باری تعالیٰ کی دلیل پوچھی امام نے کہا کہ تم لوگ پناہ جلال سو قوت مجھے الگ رکھو کیونکہ میرے امتحان کے واسطے مجھکو ایک سوال دیا گیا ہے میں اسکی
تکڑ میں ہوں انھوں نے کہا کہ وہ کیا سوال ہے ہم اسکو سننا چاہتے ہیں امام نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ایک ہندو میں ایک کشتی میں قہر کا سبب تیار ہے
لہا ہوا ہو لیکن کشتی کے ساتھ کوئی ناخدا چلانے والا نہیں ہے اور باوجود اسکے وہ کشتی خود بخود آتی جاتی درمندر کی موجوں کو پھارتی ہے اور پھر جاتی ہے نکلتی ہے
اور جہان ضرورت ہوا ہاں سبب تار تار تیرھاتی ہے پس کشتی میں کیا حکمت ہے میں اسکو غور کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ یہ غور کرنے کے قابل نہیں کیونکہ
جسکو ذرا بھی عقل ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا امام نے فرمایا کہ پھر جنکو یہ نظام موجودات اس حکمت باہر کے ساتھ بغیر خالق غرور موجود ہے حالانکہ کشتی کی
زنتار بغیر ناخدا کے دیوانگی کا خیال ہی یہ نہ کرے کہ لوگ چونک چڑھے اور اپنے خیالات سے ناوم ہو کر توجہ کی اور امام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور امام نے فرمایا کہ ہر
لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ یہی شہوت کا تیرہ ایک کیر اٹھا تا ہے تو اسے ایشیم پڑھتا ہے اور یہی کھا کر شہد کی کشتی شہد ہوا اور گاسے بکری کے کھانے سے پیدا
و منگنی نکلتی ہے اور ہرن کھا تا ہے تو اسے مشک بجا تا ہے مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے اسے اس طرح نفیس بیان کیا ایک جماعت انہوں نے رحمہم اللہ سے
نقل کیے جو اہل عقل کے نزدیک لائق ہیں اور جو باری تعالیٰ غراہ نبل بدیہی ہے لیکن ہمارے زمانہ میں فرقہ ماریت کثرت سے پھیل رہا ہے

اگر یہ لوگ اس قدر راجح ہیں کہ سوائے جو اس کے جو جسم سے ہوتی کہ جانور دن میں بھی وہی ہو اس موجود میں ان لوگوں میں جانوروں سے امتیاز کی عقل کچھ بھی موجود نہیں ہوتی کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوشیار وہ شخص ہو جسے کہا کہ مسلمانوں کے قوانین عقائد بہت صاف اور بے لگاؤ ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ انکے اللہ کا تصور کسی طرح میرے خیال میں نہیں آتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جب ان میں سے بہت بڑے ہوشیار کی یہ کیفیت ہو تو دوسروں کی حالت کو اہل عقل خود تیار کر سکتے ہیں کیونکہ باوجود اس ہوشیاری کے شخص کچھ بھی متنبہ نہوا کہ آدمی اور اسکا خیال محض ہیج کیونکہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ حضرت باری تعالیٰ اسکے خیال کے اندر مصور ہو کر وہ اپنی حماقت سے یہ چاہتا تھا کہ باری تعالیٰ کو جسم عسوس ہی میں مانے مٹاؤ اللہ من ذلک۔ اور یہ کمال حماقت ہے پھر مترجم نے اپنے اپنے موقع کی آیات میں نفیس استدلالات بیان کیے ہیں واللہ یہی ان بشارتوں کی اصل ہے۔ بشارتوں کی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت قدسی میں ان مخلوقات میں اپنی حکمت بالغہ اور ان افعال میں اپنی حکمت کاملہ ظاہر فرمائی اسکو صحیح فکر کے ساتھ غور کرے اور اس سے یہ معرفت بھی حاصل ہوگی کہ بندہ اپنی عبادت سے مستحق ثواب نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے صنائع حکمت و باران رحمت و انواع ثمرات سے رزق دیا تو بندگی ان نعمتوں کا شکر ہی جو اسکو پہلے ہی عطا ہو گیا پس وہ تو ایسے مزدور کے مانند ہے جو اپنی مزدوری پہلے ہی لے چکا ہے مترجم کہتا ہے کہ جو وقت ان آیات قدسی کا نزول ہوا اسوقت جو لوگ مخاطب موجود تھے وہ خواہ اہل مکہ ہوں یا مع منافقین وغیرہ ہوں بہر حال کلام الہی غرضل تمام لوگوں کے واسطے قیامت تک عام نصیحت ہے کہ اسکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پر حق مانو اور انہیں کی ہدایت کے موافق اپنے رب غرضل کو پہچانو اور اسی کی بندگی کرو جسے مگو یہاں کہہ کے لطیف حکمت کے ساتھ تگور رزق حفا فرمایا اور یہ قطع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن صفات پاک سے ہوتی ہے اور جو طریق عبادت ہے وہ کسی طرح ممکن نہیں سوائے اسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے اور قرآن مجید کو حق مانے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب رحمت خاص یہ رکھی کہ جیسے ادہام بشری دور کرنے کی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیکھنا فرمائے ویسے ہی قرآن مجید کو بینہ دائمی معجزہ فرمایا یعنی عرب کے واسطے قرآن مجید خود معجزہ ہے اور جب عرب کے واسطے وہ معجزہ ہوا تو قیامت تک کل کے واسطے معجزہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مَوْءَاذُ عُوا

اور اگر تم ہو شک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو آؤ ایک سورۃ اس قسم کی اور بلاؤ

شَٰهِدًا كَمَا كُنتُمْ شَٰهِدِينَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ ۖ فَان كُمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوائے اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ کرو اور البتہ نہ کرو گے

فَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْنَسُ ۗ لَا تَعْلَمُونَ ۗ لِيُكْفِرَ بَيْنَ ۙ

تو بچو آگ سے جسکی چٹیان ہیں آدمی اور پتھر طیار ہیں مکروں کے واسطے

ہتداسے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے۔ ذلک کتاب لاریب نیہ فرمایا یعنی اس کتاب میں درحقیقت کچھ شک نہونا چاہیے پھر یہاں فرمایا

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اور اگر تم اس چیز سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری۔ فت اگر تمکو اس کتاب قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یعنی بدیہی نور عقل کی نشان

جسمانی ادھام سے منھ موڑ کر ذرا تلب سلیم کی جانب رجوع کر دو تو نور عقل سے قطعاً مدد ہی دلیل پاؤ جو شک کو جلا کر خاک کرے اور اسکا بیان یہ ہی
 کہ اگر تم کو اس قرآن میں کچھ شک ہو۔ **فَاْتُوا بَسُوْرًا مِّمَّنْ مِّثْلِهٖ**۔ تو اسکے مثل ایک سورہ لائو۔ **فَاْتَا** کیونکہ شک یہی تھا کہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نہیں ہی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی جو تو تم بھی اسکے مثل ایک سورہ بناؤ کیونکہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے کسی مخلوق معلوم کے بار احسان میں تربیت نہیں فرمایا حتی کہ تم خوب جانتے ہو کہ کسی شخص نے بھی محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنا پڑھنا نہیں سکھایا حتی کہ وہ تمہارے نزدیک محض امی ہیں اور تم لوگوں نے پڑھ پڑھا کر فصاحت و بلاغت میں دعویٰ
 کمال پیدا کیا ہو پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکو اپنی طرف سے بناتے تو تم باوجود دعویٰ کمال کے اس سے بہتر نصیح و تبلیغ بنا سکتے پس ایک سورہ ہی
 بنا لائو۔ **وَادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ** اور اپنے شہد کو پکارو جو سوائے
 اللہ تعالیٰ کے ہیں اگر تم سچے ہو۔ **فَاْتَا** ابن عباس نے فرمایا شہد اپنے مددگار لوگ۔ ابو مالک نے کہا میں نے دوسری قوم میں جو اس کلام میں پھنسی
 مدد کریں بعض سلف نے فرمایا کہ شہد کے منہ حاضر ناظر یعنی اپنے آئمہ کو پکارو جنکو اللہ تعالیٰ کے مانند حاضر ناظر سمجھتے ہوتا کہ وہ تمہارا ہی
 مدد کریں حاصل یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو تم لوگ تنہا یہ کلام بنانے کا شک کرتے ہو تو تم لوگ محتج ہو کر بناؤ بلکہ دوسری قوموں کو
 اور جنوں کو اور بتوں کو سب کو اپنا مددگار بنا کر اسکے مثل بنا لائو اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام آئی نہیں بلکہ آدمی کا بنا یا ہوا ہے۔ شیخ نے لکھا کہ یہ تفسیر
 بقول مجاہد و تادہ جو اور اسکو ابن جریر و زختری و رازی نے اختیار کیا اور رازی نے اسکو حضرت عمرو ابن مسعود و ابن عباس و حسن بصری
 و اکثر حنفیوں سے نقل کیا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے یہ دلیل مقابلہ متعدد سوروں میں بھائی چاخیہ سورہ اسرا میں فرمایا
**اَفَلَا يٰۤاٰجِمْتِ الْاِنْسَ وَ الْاِنْحٰنَ عَلٰى اَنْ يٰۤاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَآ يٰۤاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاُوْكَانَ بَعْضُ ظٰهِرٍ لِّبَعْضٍ اِىٰ ہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ
 و اللہ اگر انس و جن اس بات پر محتج ہوں کہ اس قرآن کے مثل لائیں تو ہرگز اسکے مثل نہیں لاسکتے اگرچہ باہم بعض کے لیے بعض دل توڑ کر
 مددگار ہوں۔ ۵۔ اس آیت میں مطلقاً قرآن کا مقابلہ محال بتلایا اگرچہ ایک سورہ یا دس آیات یا ایک آیت ہو اور یہ کہ میں تمہیں فرمائی تھی
 اسطرح سورہ ہود و سورہ یونس وغیرہ میں بھی میں تمہیں فرمائی پھر مدنیہ منورہ میں بھی یہی تمہیں فرمائی چنانچہ سورہ بقرہ مدنیہ میں یہ آیت
 موجود ہے شیخ نے لکھا کہ کفار کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی اور آپ کے دین کے سخت دشمن تھے باوجود اسکے مقابلہ سے عاجز
 ہوئے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ یہ لوگ قصہ رتم و اسفندیار کی حکایتیں لاتے اور ہر طرح سے نور اسلام مٹانا چاہتے تھے باوجود اسکے بلاغت و
 فصاحت قرآن کے مقابلہ کرنے سے سخت عاجز ہوئے اور تلوار سے اپنا خون بہانا اور اپنی آل و اولاد کی گرفتاری اختیار کرنے میں کوئی توفیق نہیں
 چھوڑا مگر مقابلہ سے عاجز ہوئے چنانچہ ولید بن المغیرہ و عمرو بن العاص وغیرہ صنادید قریش و عرب سے متواتر روایات موجود ہیں کہ انھوں نے قرآن مجید
 کی فصاحت و بلاغت میں اعجاز تسلیم کیا حتی کہ بعض اشعار سے منقول ہے کہ اُسے ایک آیت کو سنکر سجدہ کیا تو اسکی قوم نے کہا کہ ارے کجبت
 تو دین کو چھوڑتا ہے اُسے کہا کہ واللہ میں دین تو جانتا نہیں مگر اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کرتا ہوں حتی کہ ان لوگوں نے عاجز ہو کر کہتے
 شروع کیا کہ۔ ہذا حقیرین یعنی یہ تو صاف کھلا ہوا جاوہر ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جان اللہ اس فصاحت و بلاغت کے باوجود دوسرا اعجاز یہ موجود
 ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ **لَنْ تَقْلُوْا** سے مجزہ دیدیا کہ ہرگز کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ آج تک قطعاً کسی نصیح تبلیغ عربی سے معارضہ کا دعویٰ نہ کرنا
 ہوا پس اصل استدلال صدق نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین ہیں کیونکہ قرآن
 کلام آئی غور و جمل بلا ریب ہے کیونکہ اگر یہ کلام آئی نہوتا بلکہ کلام بشر ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محض امی ہو کر اسکو بنا سکتے تو یہ**

ف
 ف
 ف

ط
 ا

۹
 عہ ایلیہ بار کفار
 نے لے لے میوہ
 تار سے فصیح و راجح
 کو ان صند
 ہر دستوں

اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام کی فصاحت و بلاغت کے باوجود دوسرا اعجاز یہ موجود ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ لَنْ تَقْلُوْا

پڑھنے پڑھانے دعویٰ کمال بلاغت پر ضرور اسکے مثل لاسکتے حالانکہ کروون نصحا بلنا عرب خالص قطعاً اسکے مقابلہ سے عاجزی کا اقرار کیا تو قطعاً ثابت ہوا کہ یہ کلام بشر نہیں بلکہ بندوں کا عاجز کرنے والا کلام الہی ہے اور جب یہ کلام الہی ٹھہرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک پیغمبر حق ہیں۔

مترجم کتاب کہ یہ اعجاز قیامت تک تمام قوموں کے واسطے معجزہ خالص موجود ہے اسکا بیان یہ ہے کہ بالاجماع عقلا سے جہان کے نزدیک خبر متواتر ہے جو بات ثابت ہو وہ قطعی یقینی ہوتی ہے مثلاً خبر متواتر سے شہر قسطنطنیہ کا وجود ثابت ہے اگرچہ زید نے اسکو آنگھوں سے نہیں دیکھا اور خبر متواتر سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا وجود ثابت ہے یعنی یہ امر متواتر ہے کہ زمانہ قدیم میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام نے وعو سے نبوت کے ساتھ معجزہ دکھلائے پس یہ امر قطعی یقینی ہے جسکا انکار ممکن نہیں ہے لیکن انکی نبوت کو ماننا یا نماننا تو اسکا تو وہی حال ہوگا جو خود انکی زمانہ میں پیش آیا کہ بنی اسرائیل نے انکو نہیں مانا اور فرعون یوں نے نہیں مانا بہر تقدیر انکے وجود سے انکار ممکن نہیں جب یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہن کہ اس سیکڑوں کو اور عرب و روم و شام سے قرآن مجید متواتر ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ قرآن مجید کے مثل کسی فصیح بلغ عربی سے ایک سورہ لانا ممکن نہ ہو تو یہ امر قطعی متواتر ہے کہ قرآن مجیدی کتاب ہے جسکے مثل ایک سورہ لانا محال ہے تو یہ معجزہ بعینہ و سیاہی موجود ہے جیسا اس زمانہ میں بقاجاب اسکا نزول ہوا تو ہر شخص کے واسطے یہ حجت ہوگئی کہ اگر اس کتاب میں شک ہو تو اسکی مثل بلاولیکن کوئی شخص اسکے مثل لانا نہ ہو سکتا کیونکہ یہ امر متواتر ثابت ہوا کہ اہل کمال نصحا عرب جو بت پرست و یہود و نصاریٰ و مجوس تھے جنہوں نے انکے معارضہ سے عاجزی ظاہر کی تو اب کوئی شخص جنبی سکا دعویٰ نہیں کر سکتا اسید واسطے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرمایا۔ **فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاسَ**۔ پھر اگر تم مقابلہ نہ کر سکو اور ہرگز کبھی نہیں کر سکو گے تو آگ سے بچو۔ یعنی جب تمکو اعجاز کلام سے معلوم ہوا کہ ہم اسکا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ ہرگز کبھی معارضہ نہیں کر سکو گے تو قطعاً معلوم ہوا کہ یہ کلام الہی ہے اور یہی ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق ہیں تو انیسے کفر کرنا موجب عذاب جہنم ہے پس جب تم جان چکے تو آگ سے بچو اور وہ آگ بھی دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ۔ **الَّتِي تَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِنَّاسُ**۔ ایسی آگ جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ **فَاتَّقُوا** یعنی وہ دنیاوی آگ کے مانند نہیں ہے اگرچہ دنیاوی آگ کا کوئی شخص تحمل نہیں کر سکتا بلکہ جہنم کی آگ بہت سخت شدید ہے کہ جو پتھروں و آدمیوں سے روشن ہوگی۔ بعض علمائے کہا کہ پتھروں سے بت مراد ہیں کیونکہ قولہ تعالیٰ **انکم و ما قبلکم من دون اللہ حسب جنم الآتین** اللہ تعالیٰ نے بتوں کو جو غالباً پتھر کے ہوتے ہیں جہنم کا ایندھن بیان فرمایا۔ حتیٰ یہ ہے کہ پتھروں میں صرف بتوں کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ بتوں کو تو فقط کافروں کی توہین و ملامت کے واسطے جہنم میں جھونک دیا جائیگا خواہ وہ پتھر کے ہوں یا لکڑی و پتھر وغیرہ کے ہوں تاکہ اہل عقل کے واسطے ایک لطیف دلیل حاصل ہو کہ کافروں نے ان بتوں کو اپنا معبود بنایا تھا اور جب بود کی کلام کا نہیں ہوا اسکے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے تو جو کفار کہ ان معبودوں کے بندے بنے تھے اور صریح مقرر تھے کہ انکے معبود انیسے بے انتہا افضل ہیں تو یہ لوگ پتھر اور لے اسی مقام جہنم کے لائق ہیں اور یہاں جن پتھروں سے جہنم بھڑک کر لپٹ مارے گی وہ کہ بت کے سیاہ سخت پتھر ہیں جو اسی واسطے پیدا کیے گئے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان زمین پیدا کیا تو کافروں کے واسطے گنہگار کے یہ پتھر مینا فرمائے ہیں (ابن جریر و ابن ابی حاتم الحاکم)۔ اور یہی حضرت ابن عباس اور ایک جماعت صحابہ و مجاہد و ابو جعفر الباقونین جرح و غیر وہین وینار وغیر ہم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے **أَعْدَاءُ نَارٍ لِكُفْرِهِمْ**۔ کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پتھر واسطے کافروں کے مینا کیے گئے ہیں۔ اور مشہور تفسیر یہ ہے کہ یہ آگ واسطے کافروں کے مینا کی گئی ہے۔ شیخ نے کہا کہ دونوں قول

گویا متحد ہیں کیونکہ یہ چہرہ اسی آگ ہی کے واسطے میا ہیں۔ (تنبیہ) امام ابن کثیر نے لکھا کہ قرطیج اپنی تفسیر میں لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مروی آئی انسا رہی اور اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جسے ظلم سے لوگوں کو ایذا پہنچائی وہ جہنم میں جائیگا اور دوم یہ کہ جو چیزیں ایذا دینے والی ہوتی ہیں مانند سانپ و بھینس وغیرہ کے وہ جہنم میں لگائی جاتی ہیں تاکہ اہل شہادت کو ہر طرح کا عذاب چکھنا پڑے لیکن قرطیج کے کما کہ یہ حدیث محفوظ و معروف نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے اس مقام پر سکوٹ کیا حالانکہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے اور معنی ثانی کی تائید یہ ہے کہ تمام کعبیان سوائے شہد کی کسی کے جہنم میں ہوتی تو ظاہر ہی مراد ہے کہ ہر ایذا دینے والی چیز جو دنیا میں لگنا جسمانی ہے وہ جہنم میں لگنا ہی ہوگی اور سورہ نحل میں انشاء اللہ تعالیٰ تو ضیح آویگی (مسئلہ) کتب سماوی جو سابق انبیاء علیہم السلام پر مانند توریت و انجیل وغیرہ کے نازل ہوئیں وہ جمہور علماء کے نزدیک مجربین ہیں اس واسطے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں گذرے گا کہ اسکو آیات میں سے وہ کچھ دیا گیا کہ اسکے مثل پر شہیدمان لایا اور یہ کچھ دیا گیا یہ تو خالص ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انشاء فرمائی میں امید وار ہوں کہ قیامت کے روز میں ہی سب پیغمبروں سے زیادہ تابعین میں ہوں گا (اصحیحین) مترجم کہتا ہے کہ خالص کلام الہی کا نقل سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا نہیں ہوا باوجود اسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بروقت وحی کے فروغ کے مانند ہو جاتی تھی چنانچہ آئندہ اسکا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ اگر کہا جاوے کہ قوم یہود و قوم نصاریٰ کی کثرت معروف ہے حالانکہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابعین کو زیادہ فرمایا مترجم کہتا ہے کہ تابعین سے یہاں شہادت کے بگاڑنے والے مراد نہیں ہیں بلکہ جو حقیقت میں اپنے پیغمبر کی شہادت پر باعقاد حق قائم ہوں اور یہ بات امت موسیٰ علیہ السلام میں بہ نسبت امت عیسیٰ علیہ السلام کے زائد ہو اور فضل الہی عزوجل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت ہی زائد رہی یہ یہود و نصاریٰ جو محض مشرک ہیں ہرگز تابعین موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نہیں ہیں۔ (لطیفہ) مسئلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے اہل یامہ اسکے تابع ہوئے اور اس زمانہ میں عربوں و اعراب اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے دعویٰ نبوت سے پہلے عربوں و اعراب اسکے دوست تھے کسی مقصد کے واسطے قریش نے عربوں کو اس مسئلہ کذاب مذکور کے پاس بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو مینا بنے انہی سے یہی تذکرہ کیا کہ ان میں اس شخص پر کیا نازل ہوا چہاں سے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا عربوں نے اس کما کہ میں نے اسکے اصحاب ایک سورہ مختصر نصیر بلقیہ تھی یہ پھر سورہ و العصر ان الانسان لفی خسر ٹھیکر ثنائی میں مسلمانوں نے ایک ساعت ٹھیکر کیا پھر انکا کہنے لگا کہ ابھی اسکے مثل مجھ سے بھی نازل کی گئی ہے عربوں نے اعراب کما کہ وہ کیا ہے تو مسلمانوں نے پڑھایا اور یہاں برائیاں انان و اذنان و الصدور و سائرک حق و نقرہ عربوں نے اس سے کہنے لگا کہ تم نے دیکھا کہ کیونکہ مجھ پر نازل ہوتا ہے عربوں نے اعراب کما کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں ٹھیکر چھوٹا جانتا ہوں۔ صحیح حدیث میں کہ دفعہ کی ایک دنیاوی آگ سے شہر جہنمی و سوزش میں زیادہ ہے یعنی بکثرت زیادہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہزار برس جلکر سٹخ ہوئی پھر ہزار برس جلکر سفید ہوئی پھر ہزار برس جلکر سیاہ ہو گئی پس اب وہ بالکل تاریک سوزان موجود ہے کہ کہی میں سمجھتی ہے۔ اور ابن مردویہ و بیہقی نے اسکو حدیث میں سے مرفوع روایت کیا ہے یضادی میں ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ ولن تفلوا تجزہ غیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے آگاہ فرمایا کہ ہرگز عمارت نہیں لاسکو گے اور یہی واقعہ ہوا حالانکہ وہ لوگ بکثرت فصاحت و بلاغت میں معروف تھے اور باوجود اسکے انکو ہر طرح کا طعنہ دیا گیا کہ انکا اور اپنے شرکار و مددگار بلا و اگر تم کچھ بھی سچے ہو حالانکہ بعض زبانی دروغ کہتے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ انکا مثل ہر ایسے انسان کے پس سخت طعنہ دیا گیا کہ تم جھوٹے ہو اور یہ عرب کے واسطے زہم نیزہ سے ٹھیکر تھا پھر حاصل ستلال یہ ہوا کہ صدق نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہی معجزہ یہ کافی ہے کہ وہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں کہ جسکا مثل لانا حال ہوا اور اس میں علم الغیب کی خبریں موجود ہیں جیسے ایک

جزا اور جزا
 (۱) (۲)
 (۳) (۴)
 (۵) (۶)
 (۷) (۸)
 (۹) (۱۰)
 (۱۱) (۱۲)
 (۱۳) (۱۴)
 (۱۵) (۱۶)
 (۱۷) (۱۸)
 (۱۹) (۲۰)
 (۲۱) (۲۲)
 (۲۳) (۲۴)
 (۲۵) (۲۶)
 (۲۷) (۲۸)
 (۲۹) (۳۰)
 (۳۱) (۳۲)
 (۳۳) (۳۴)
 (۳۵) (۳۶)
 (۳۷) (۳۸)
 (۳۹) (۴۰)
 (۴۱) (۴۲)
 (۴۳) (۴۴)
 (۴۵) (۴۶)
 (۴۷) (۴۸)
 (۴۹) (۵۰)

کہ جس کا معارضہ نہیں لاسکتے دوہم یہ قولہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکینۃ جس سے لازم آتا ہے کہ یہودی کبھی شاہ نہ ہوگا جب تک قانون شریعت قائم ہے
 سوہم و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت یعنی یہودیوں پر حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہیں گے خواہ
 وہ کتنا ہی پراثر یا احمق و شرک پر مائل چہاں کہ تم غلبت الروم تم قولہ قل للذین کفروا استغلبون یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کافروں
 سے کہہ دے کہ تم لوگ عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے ستم قولہ - وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات لتغفرنہن فی الارض یعنی صحابہ و مومنین
 رضی اللہ عنہم کو خطاقت زمین کا وعدہ دیا چنانچہ وہی واقع ہوا اہم امت اسلام میں باہم کشت و خون ہشتم شریعت کو علانیہ بگاڑنا - غرض کہ
 اس کثرت سے بجز اس بات میں کہ جنکے جج کرنے کے واسطے ایک کتاب چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ اپنے اپنے موقع پر مذکور ہو سکے اس معلوم ہوا کہ یہ
 کتاب آسمانی ہوا اور اس کا معارضہ کسی طرح ممکن نہیں ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشک پیغمبر حق ہیں تو جو شخص منکر ہوا اسکے واسطے جہنم کی آگ
 مہیا ہو۔ آئندہ حدیث میں آیا کہ جس کسی یہودی و نصرانی نے میری رسالت کو منکر یا پھر ایمان نہ لایا تو قلعی جہنمی ہوگا (صحیح) اور جیسے کافروں

کے حق میں یہ عذاب شدید ہوا اہل طاعت و مومنین کے لیے ثواب جمیل چنانچہ فرمایا
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور خوشی منانے والے انکو جو یقین لائے اور کام نیک کیے کہ انکو ہیں باغ بہتی نیچے اُنکے زبان
 کَلِمَاتٍ زُفَرًا مِنْ تَحْتِهَا يَجْرِي الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِهَا يَجْرِي الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِهَا يَجْرِي الْأَنْهَارُ

جس واسطے انکو وہاں کا کوئی یہ کہہ سکتے کہ کلمین یہ وہی ہے جو لفظ نام کو آئے اور ان پاس وہ آدہ کا
 مَا تَشَاءُونَ فِيهَا مِنْ شَرِّ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهَا
 مُتَشَابِهُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ جَارِيَةٌ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ایک طرح کا اور انکو ہیں وہاں عورتیں مستحرمی اور انکو وہاں ہمیشہ رہنا۔
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عذاب و نکال بیان کیا تو اُنکے پیچھے مومنین اہل سعادت کا ثواب ارشاد فرمایا۔
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - اور بشارت دے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے
 قات - یعنی اللہ تعالیٰ نے اُنکے کلام و رسول کی تصدیق کی اور حکم کے موافق اعمال صالحہ بجالائے ایسے لوگوں کو بشارت دے
 أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - یہ کہ انکے واسطے باغات ہیں جنکے نیچے نہریں جاری ہیں۔
 یعنی جنت کے مکانات و درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ نہریں بدریہ فاروانہ کے نہیں جاری ہوتی
 جیسے کہ دنیا میں ہیں اور نہ کوثر کے بارہ میں وارد ہوا کہ اُنکے کنارے جو توفیق کے قبہ ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اُنکا گارامشک اور فریاد اور اسکا
 سنگریزہ موتی و جوہر ہر قسم کے ہوتا ہے کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی نر و مکانات محض بے روح مادیات ہیں جو اپنے مناسب وضع پر چمکتے
 آتی جاری ہیں اور دارالآخرت میں یہ مروتی نہیں ہوا اس واسطے اکل و قیاس کے لوگ دارالآخرت کی نسبت قیاس دوانے میں خطا
 کرتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ حیات روحی سے انکو فہم عقلی حاصل ہے اور وہ یقین کرتے ہیں کہ دوزخ کی طرح جنت بھی برحق ہے اور
 اُنکے نیچے نہریں جاری ہیں اور حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کوہ مشک
 کے نیچے جاری ہیں رواہ ابن ابی حاتم اور یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے (ابن ابی حاتم) اور اس میں ہر طرح کے
 میوہ جات کی نعمت ہے جو اکل و قیاس باہر ہے۔ کَلِمَاتٍ زُفَرًا مِنْ تَحْتِهَا يَجْرِي الْأَنْهَارُ

نکر

سَرَّ قَتَامِنْ قَبْلُ۔ ہر بار جب جنت میں سے کسی پہلے سے رزق دینے جائیگا تو کہیں گے کہ وہی ہے جو پہلے قتل زمین رزق دیا گیا تھا۔
 اور ایک قسم کے پہلوں میں انکی خوشدلی و تفریح کے واسطے ہو اور یہ بات کئی طور پر ممکن ہے از اجمالہ حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اہل جنت کے پاس جنت سے ایک قسم کا پہل لایا جائیگا جب اسکی ظاہری صورت پر نظر کریں گے تو آپس میں یوں کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی پہل معلوم ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہلکو دنیا میں دیا گیا تھا۔ (السدی) اور یہی تفسیر حضرت قتادہ و عبدالرحمن بن زید بن اہم سے مذکور ہے اور اسکو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا اور اس تقریر قبیل زمین کے معنی میں کہ دنیاوی زندگی میں ہوا ویسا ہی پہل عطا ہو چکا ہے اور یہ مشابہت صورت میں ہوگی اور باطنی مزہ میں کہ فی مناسبت ہوگی تو یہ مقام تفریح ہے اور نہ کہ کتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوا کہ اہل جنت کے واسطے دنیا میں ہی میوہ جات کی نعمت منوع نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی دنیا میں مومنوں کے واسطے مشترک ہو مگر دنیا میں انکی عشرت مقصود نہیں بلکہ تنگ و طاقت ہے اور آخرت میں محض انکی ہے از اجمالہ یہ صورت ہے جو حضرت عکرمہ و ربیع بن انس وغیرہ نے بیان کیا کہ اہل جنت کو رزق جنت ایک وقت عطا ہوگا جسکی لذت و مزہ پہچانیں گے پھر دوسرے وقت اسی صورت کا رزق آوے گا جسکو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی نظر آتا ہے جو پہلے دیا گیا ہے حالانکہ اُسکے مزہ میں بہت فرق ہوگا۔ وَاُولَئِكَ مُتَشَابِهًا۔ اور اہل جنت کو میرزق باہم متشابه دیا جائیگا یعنی صورت میں متشابه ہوگا مگر مزہ نئی نئی ہائے مفاہمت ہوگی۔ سید نے اپنی تفسیر میں حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ اہل جنت میں سے آدمی کے پاس سونے چاندی کی قاب میں کوئی چیز لائی جائیگی اس میں سے کھائیں گے پھر دوسری قاب میں لائی جائیگی تو کہیں گے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتی ہے جو پہلے عطا ہوا تھا پس ہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیے کہ قسم و شکل ایک ہی ہے مگر مزہ میں بہت فرق ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے باسناد قوی حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ عشرت جنت زعفران ہے اور اسکی نشہ تنگ و مشک کے چوتھے ہیں اور عمان اُسکے پاس طرح طرح کے فواکہ بار بار لاؤنگے پس ایک بار کھانے کے بعد دوبارہ لاؤنگے تو اہل جنت کہیں گے کہ تم لوگ ابھی سیکو تو لائے رہتے تو عمان عرض کریں گے کہ نہیں آپ کھائیے کہ تنگ ایک ہی ہے مگر مزہ میں رنگ برنگ ہیں اسبواسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاُولَئِكَ مُتَشَابِهًا۔ یعنی بعض سے بعض متشابه ہوگا اور مزہ میں رنگ برنگ ہوگا (ابن ابی حاتم) اور یہی معنی ربیع بن انس و ابوالعالیہ و مجاہد سدی سے مروی ہیں اور یہی ابن جریر نے ایک جماعت صحابہ سے روایت کیا کہ شکل و رنگ میں بہت ہوگی اور مزہ میں مشابہت ہوگی۔ اور سفیان ثوری نے ابن عباس سے روایت کی کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت کی کسی چیز سے سوائے نام کے مشابہ ہو اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جنت کی چیزوں میں سے دنیا میں سوائے نام کے کچھ نہیں ہے (ابن جریر و ابن ابی حاتم) اور عبدالرحمن بن زید بن اہم نے کہا کہ اسی مشابہت کی وجہ سے اہل جنت وہاں سیدہ کو سیدہ اور انار کو انار پھان لینگے حالانکہ وہ مزہ میں مشابہ نہیں ہے۔ (ابن جریر) مترجم کہتا ہے کہ نعمت جنت و آخرت دنیا کی طرح شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ جو اس تو صورت اسی حد تک تجاوز کرتے ہیں جو انجنس نظر میں حتیٰ کہ جس شخص نے شیرنی کا مزہ کبھی نہ پایا ہو وہ خالی بیان سے اور اک نہیں کر سکتا باوجودیکہ مادیات کے نظائر اور اک کر چکا ہو پس نعمت و کیفیت جنت کا اور اک صرف جو اس سے کسی طرح نہیں کر سکتا کیونکہ جو اس تو مادیات کے تابع ہیں ان عقل سے اور اک کر سکتا ہے اسبواسطے اہل بیان کو ان مقامات کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے بخلاف ایک جماعت لحدیث کے کہ وہ طرح طرح کی تاویلین کرتا ہے اور نہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ جو اس سے ایسی چیز کا اور اک کرنا چاہتا ہے جو ان معطل ہیں اور چودھویں پارہ میں مترجم نے اس مقام کو بدل بیان کیا ہے وہاں رجوع کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ دارالآخرۃ مالک زندہ ہے اور کوئی چیز وہاں مردہ

عقلم

نہیں ہوا اس واسطے اہل ایمان کے خیالات بھی حقیقی اشیاء ہیں حتیٰ کہ اگر اُسے ہوا میں اُڑتے ہوئے گھوڑے کو خیال میں مصور کیا تو وہ حقیقی صورت میں نمایاں ہوگا اور جس مقام پر اُسے نہر کا تصور کیا وہیں روان ہوگی کیونکہ صفت حیات نے انہیں ظہور فرمایا اور رضوان الہی اُن پر دائمی مہر دل ہے اس واسطے درختان جنت کی شاخیں خوشبو جھلکیں اور ٹھینگی اور جن تختوں پر انکا جلوس ہوگا وہ اوب کے ساتھ ہر دن اسکے کہ ایک دوسرے کی جانب پشت کر کے روان ہونگے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق آدے گی۔ **وَلَكُمْ فِيهَا آسَاجُ مُصَفَّرَةٌ** اور اہل جنت کے واسطے وہاں پاکیزہ ازواج ہیں۔ **فَنِعْمَ جِيفٌ وَبَاطِحَانٌ** اور ریٹ و تھوک سے پاک ہونگی یہی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے (الحاکم وابن مردویہ) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی سادہ میں شامل ہے شیخ سیوطی نے کہا کہ تاریخ میں ابن کثیر نے اسکی سادہ کو حسن کہا ہے اور ایک جماعت صحابہ و تابعین سے یہ تفسیر صحیح ہوئی۔ اور چاہے وہ غیر وہ نے زیادہ کیا کہ وہ نئی دلچسپی سے بھی پاک ہونگی۔ اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے مینے مگر پیشاب نہیں کرینگے اور نہ پاخانہ پھیرینگے اور نہ ناک سے ریٹ جھاڑینگے اور نہ منہ سے تھو کینگے یعنی ایسی گندگیوں سے پاک ہونگے اور انکو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کا الہام ہوگا جیسے سانس لینے کا الہام ہونا ہے اور انکا طعام صاف و کار ہے یعنی صرف یہی فضلہ ہوگا کہ معدہ سے سانس آوے اور انکا پسینا مشک ہو یعنی مثل مشک کے خوشبودار ہوگا (صحیح مسلم) غرض وہ ایسی نعمتوں میں سرفراز ہونگے جو صرف ہوا کے اور اک سے باہر ہیں کیونکہ جو اس نے کھائی اسکی نظیر نہیں دیکھی مگر عقل سکون و خوبی پہنچاتی ہے اور جو اس کیفیت کو رضوان الہی غرض کے ساتھ پاوینگے انکو مبارکباد ہوا اس نعمت کے اثر کے بعد تکلیف کا تصور ہی خارج ہو جائیگا حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو دنیا میں سخت تکلیف اٹھانا کر جانی ہے جب وہ ایک بار نعمت جنت میں غوطہ کھائے گا پھر اُس سے پوچھا جائیگا کہ اس شخص کبھی تجھے تکلیف یاد ہے تو وہ انکار کرے گا جیسے اسکے مقابل خدا تعالیٰ ہے کہ جو شخص نہایت عیش میں بسر کرے مگر جب وہ جہنم کی ایک لپٹ پاوے گا پھر اُس سے پوچھا جائیگا کہ اس شخص کبھی تو نے راحت پائی تو محض انکار کرے گا۔ **لَعَذَابُ اللَّهِ مِنْ غَدَابِ جَهَنَّمَ** و نسال اللہ تعالیٰ الجنة۔ اور نعمت جنت ہر روز تازہ تر ہے کیونکہ قدرت الہی غرض غیر تنہا ہی ہے۔ **وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**۔ اور اہل جنت اُس میں ہمیشہ رہینگے۔ **فَنِعْمَ نِعْمَةٌ** ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ خالدون یعنی ہمیں نہیں مریں گے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس مقام پر موت سے مامون اور انقطاع سے محفوظ ہونگے نہ انکو خوف کفر ہو نہ موت کا ڈر ہو بلکہ دائمی نعمت سرور ہے اور ہم اپنے رب غفور رحیم سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہوا اہل جنت ہی کے زمرہ میں اٹھاوے ہمارا رب جو ادرکیم ہے مگر ہم کتنا ہے آئین یا ارحم الراحمین واللہ اعلم بالصواب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی اپنی دوزخ میں ڈالے جائینگے تو پھر اُنکے درمیان میں ایک نواہی پکارے گی کہ اہل دوزخ اب موت نہیں ہے اور اہل جنت اب موت نہیں ہے ہر ایک جس مقام میں ہے ہمیشہ وہیں رہے گا۔ (اصحیحین) حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوزخیوں سے کہا جائے کہ تم یامین جہنم کی پان و سنگریزے ہیں انکی شمار برابر جہنم میں رہو گے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سماویں اور اگر اہل جنت سے کہا جائے کہ دنیاوی سنگریزوں کے شمار پر جنت میں رہو گے تو غمناک ہو کر گھبراوین و لیکن اُنکے واسطے تو ہمیشگی رکھی گئی ہے اور الطبرانی وابن مردویہ و ابونعیم اور حدیث اسامہ بن زید میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو کہ کون ہے جو جنت کے واسطے دامن اٹھا کر کھرسنے والا ہو کہ جنت ایسی چیز ہے کہ اُسکے واسطے خطر نہیں ہے کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ وہ ایک نور ہے جو کجا کا تاہم اور بجائے ہے جو اٹھاتا ہے اور قصر پائند ہے اور نہ لہر نہ زلزلہ و شکار ہے اور انواع ثمرات اپنے رس پر پکے ہیں اور زوجات حسینہ چھیلے اور زیور کثیر ہیں

وہ مقام ابدی دارالسلام ہر اور فواکہ تر و تازه لہلہاتے ہیں الحدیث (ابن ماجہ ابن ابی الدنیا البزار ابن ابی حاتم ابن جبال البہقی اور ابن کثیر) جنت کے بیان میں شیخ ابن تیمیہ کی کتاب حادی الارواح نفیس کتاب ہوا اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں نعیم جنت کا حسب موقع بیان آنا جائیگا پھر اس نعمت کے واسطے اصل سامان ایمان ہے کہ جن سے سچے یقین کے ساتھ تامت یہ نعمت پائی قطعی وہ اہل جنت میں سے ہے بیٹے اسکا اصلی مقام یہی ہے پھر اگر اعمال صالحہ و گناہوں سے توبہ کرتا رہا تو اسے جنت سے بھی بفضل الہی نجات پائی کہ نہ کہ جنہی وہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے انکار و شرک پر اصرار کر لیا تھا حتیٰ کہ مرستے دم تک ایمان نہ لایا تو اسکا وطن بہنم ہے اور جو ایمان لایا اگر وہ اپنی بدکرداریوں کی سزا بھی پاوے تو بھی بہنم اسکا وطن نہیں ہے حدیث میں ہے کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے ماننے کہ اُوہیتا کا کوئی مستحق نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے اور میں (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کا رسول ہون اسے سمجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور موت کے بعد تیامت میں اٹھا کے جائیگی اور خیر و شہرتیں تقدیر الہی کی تہ بقی کرے (التنزیہی) حدیث میں ہے کہ جس میں تین باتیں ہوں اسے ایمان کا مزہ پایا (اللہ تعالیٰ و اسکا رسول اسکو سب سے زیادہ محبوب ہوں (۲) کسی بندے سے خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبت کرے جس سے محبت کرے (۱) کفر سے نکلنے کے بعد شرک میں پڑ جانے کو ایسا ہی ناگوار سمجھے جیسے کوئی آگ میں گر پڑے گا بے جانے کے بعد وہ دوبارہ آگ میں ڈالے جانے کو ناگوار جانتا ہے (الصحیحین وغیرہ) حدیث چاہے رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو باتیں واجب کرنے والی ہیں یعنی جو ایسے حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شرک بنا تا تھا تو وزنی ہونا واجب ہوا اور جو ایسے حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک بنا تا تھا تو جنت میں داخل ہوگا (صحیح مسلم) ابوہریرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیامت کے روز میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہے جسے خاص دل سے لاا کہ لا اللہ کہا (بخاری) ابوہریرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو مانصرانی ہو مجھے سنے پھر جسکے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان نہ لاوے یہاں تک کہ مر جاوے تو سوا اسے اسکے کچھ نہیں کہ وہ وزنیوں میں سے ہوگا (صحیح مسلم) ابوہریرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوہریرہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیو اگرچہ تو تسل کیا جاوے یا جلا دیا جاوے (اصح) حدیث میں ہے کہ آدمی جب اپنا ایمان اچھا کر لیتا ہے تو وہ جو نیکی کرتا ہے وہ دس گونہ سے سات سو گونہ یا زیادہ تک لکھی جاتی ہے اور جو بدی کرتا ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ مر جاوے (الصحیحین) مترجم کہتا ہے کہ اس مقام سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوبی ایمان و اسلام کو قیاس کرو کہ جبکہ اوہ سیر جو کے مقابلہ میں کسی شخص کا آسمان وزمین کے پیرا و پیرا ہوتا خیرات کے برابر کیا گیا ہے (صحیحین) وغیرہ کی حدیث مشہور میں صرح ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ میں شرح اللہ مد رہ للاسلام فوعلی نور من ربہ الآية کی تفسیر میں فرمایا کہ سینہ میں جب نور داخل ہوتا ہے تو وہ نور کے لیے کھل جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی کچھ پہچان ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ وارغور یعنی فریب گاہ و نیاسے کنارہ کرنا اور وارخلوۃ یعنی آخرت کی طرف جھکانا اور موت آنے سے پہلے اسکا سامان مہیا کرنا (البہقی) حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی پہچان میں فرمایا کہ ظنی بہ ضعیف متضعف ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسکو سچا کر دے اور دوزخوں کی پہچان میں فرمایا کہ وہ شخص جو عقل و حافظہ مستگیر (الصحیحین) فاضح ہو کہ اہل جنت کے واسطے جس طرح کھانے پینے وغیرہ کی نعمتیں ہیں یہ طرح انوار صفات کا ظہور ہے حتیٰ کہ ان انوار کے مقابلہ میں نہ تھا سے سابقہ کو یا نظر سے سابقہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ پیر باری تعالیٰ سے بڑھکر اہل جنت کو کوئی نعمت معلوم نہوگی اور ان انوار کا ظہور ہر بندے کے واسطے موافق عبودیت ہے یعنی دنیا میں عبودیت کی شان ہر بندہ کے ساتھ موافق شرع سے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے مثلاً بعد فرض کے کسی بندے کو تلاوت قرآن مجید میں زیادہ شوق ہے

اور کسی کو رو و شرف میں اور کسی کو ذکر میں اور کسی کو آیات قدرت کی فکر میں اور کسی کو تعلیم علم میں اور کسی کو تہجد میں اور کسی کو تضرع کے ساتھ دعا کرنے میں غرض کہ ہر ایک کو معززت و محبت و قرب و مشاہدہ و ذکر و فکر و مناجات و علم و استغراق وغیرہ مراتب عبودیت میں مقامات ہیں اور اسکے موافق جنت میں نعمت انوار میں اور موافق کشف و نیاوی کے ان نعمتوں میں مشابہت ہوگی شیخ ستری سقطنی نے اشارہ کیا کہ جیکے اسرار مملوہ میں توکل و اذکار کی نثریں جاری ہیں اُنکے واسطے جنت میں انوار کی بشارت ہو۔ (عس) واضح ہو کہ اہل ایمان صورت الفاظ و لہجہ زبان کبھی شخص سے قبول نہیں کرتے بلکہ اُنکو عین حکمت معانی و بیان مقصود ہوتی ہے جو باقی ہے بخلاف کافروں کے کہ وہ ہر ایسی چیز پر زلفیتہ اُسکے لیے ساعی ہوتے ہیں جو آخر فانی ہو اور امثال میں اسکا بیان خوب سمجھ میں آتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے منافقوں و مشرکوں کے حالات و انجام میں امثال کو بیان فرمایا تاکہ یہ جہتاً بدیہی مماثلت سے بہرہ رہوں مگر ان بد بختوں نے بجائے نفع کے نقصان اٹھایا چنانچہ حق فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

وَقَدْ كَلَّمَ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

بلکہ صفات قدسین سے ہو۔ دوم یہ کہ حیا سے مجازاً لازمی مٹی لیے گئے کیونکہ حیا سے آدمی کام ترک کر دیتا ہے تو یہاں میننی ہوے کہ اللہ تعالیٰ
 ترک نہیں فرماتا مثل بیان کرنے کو اگرچہ وہ مجھ کے مانند حقیر چیز سے ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ بڑھ کر یہ ہے کہ مجھ سے بڑھا تو یہ نہیں ہے
 کہ کہ نہیں بلکہ حقارت میں بڑھ کر ہو یعنی اگر مجھ سے بھی بڑھ کر حقیر ہو تو اس کے ساتھ بھی مثل متروک نہیں کرتا کیونکہ اسمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں
 یہی قول حضرت قتادہ کا اور مختار شیخ ابن جریر و کسائی و ابوبعید کا ہے اور یہی اکثر محققین کے نزدیک مختار و چنانچہ مجھ سے اسکا پر زیادہ حقیر ہے چنانچہ شیخ
 سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر مجھ کے برابر ہو تو کافر کو ایک
 گھونٹ پانی نہ تیار (الترمذی) اور اسی طرح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑھ کر شل پھان
 لگ جاوے مگر یہی کہ اُس کے واسطے اس صدمہ کے عوض ایک درجہ لگھا جاتا ہے اور اُس سے ایک گناہ محو کیا جاتا ہے صحیح مسلم کیونکہ وہ رضی ہو کر
 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ مترجم کتنا ہے شیخ سیوطی کی تقریب سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا نزول ان یہودیوں کی تردید کے واسطے تھا اور شیخ ابن کثیر نے
 تفسیر سدی سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے واسطے سابق
 کی دونوں آیتیں بیان فرمائیں یعنی قولہ یشکم کمال لذی ستوقد نازا۔ اور قولہ۔ اوکصب من السماء الآتية۔ تو منافقوں نے کہا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ
 کی شان اس سے بزرگ ہے کہ وہ ایسی مثل بیان فرماوے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور عبد الرزاق نے قتادہ سے روایت کی کہ جب
 کلمی و کلمی کی مثل مذکور ہوئی تو مشرکوں نے ان دونوں پر اعتراض کیا کہ اسکے ذکر سے کیا مراد ہے تب اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ ابو جعفر رازی
 بریح بن انس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ضرب بالمثل ایک مجھ سے بیان فرمائی جسکی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک بھوکا رہتا ہے تو زور رہتا
 ہے اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اہل دنیا کی مثال ہے کہ جب وہ کفر میں اصرار کرتے ہیں اور حکم قولہ تعالیٰ۔ فلما نسوا ما ذکرنا فجاءنا علم الو
 کل شیء الآتية۔ ہر قسم کی دنیا سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اسیکے مانند ابو العالیہ سے
 روایت ہے۔ شیخ ابن جریر نے سبب نزول میں سدی کی روایت اختیار کی۔ ع۔ مترجم کتنا ہے قتادہ کی روایت میں بھی مشرکوں سے
 یہود وغیرہ مراد ہو سکتے ہیں تو بھی یہ آیت مدنیہ رہی بہر حال یہ تو سبب نزول میں کلام تھا اور حکم آیت ہمیشہ کے واسطے عام ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے جو چیز مجھ پائس سے بھی زیادہ حقیر پیدا فرمائی اسمیں اُسکی قدرت عجیب و حکمت بالغہ ظاہر ہو اور وہ اہل عقل کی عبرت کے واسطے
 کافی ہے چنانچہ کلمی و کلمی و مجھ وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے سچی مثلین بیان فرمائی ہیں لیکن عبرت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو صاحب عقل ہیں
 چنانچہ فرمایا۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنْهٗ السَّخِيْخُ مِنْ سَرَّۙ فَيُصْحَرُۙ بِسِ جَوْلُوْكَ اِيْمَانِ لَّاۤءِ وَهٗ يٰقِيْنَا جَانِثِہٖ
 کہ یہ اُسکے پروردگار کی جانب سے حق ہے۔ ف۔ ٹھیک اپنے موقع پر ثابت ہے کیونکہ حقائق سمجھنے کے واسطے معرفت الہی کا علم چاہیے
 اور یہ مومنوں کو حاصل ہے اور جقدر معرفت زیادہ ہوگی اُسقدر مثل کے اسرار زیادہ معلوم ہونگے۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 فَيَقُوْلُوْنَ مَاۤ اَشْرَاۤءَ اللّٰهِ بِهٰذَاۤ اَشْرَاۤءُ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے ساتھ
 مثل بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا۔ ف۔ کیونکہ ان لوگوں کو جہالت سے مفہوم آیت نہیں سوجھتا ہے۔ یٰضِلُّۙ بِہٖ کَثِيْرًا وَّيُضِلُّۙ
 یہ کثیرات۔ اللہ تعالیٰ اسکے ذریعہ سے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے اور اسکے ساتھ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ ف۔ سدی نے ابن عباس
 و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ جبکہ ہدایت فرماتا ہے وہ مومنین ہیں کہ اُسکے نور ہدایت پر اس مثل کی تصدیق
 سے نور دیگر زیادہ ہو جاتا ہے اور جبکہ گمراہ فرماتا ہے وہ منافقین ہیں کہ اُنکی تاریکی ضلالت میں اس کلام کے انکار سے تاریکی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ - اور اللہ تعالیٰ اسکے ذریعہ سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقین کے۔ فت - یعنی فاسقون کو اس نور تک رسائی نہیں دیتا جو تو وہ کھینکتے پھرتے ہیں۔ ابو العالیہ و ربیع بن انس نے کہا کہ فاسقین یہاں منافقین ہیں یعنی منافقین ہی ان آیات کے نور ہدایت تک نہیں پہنچتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین بدرجہ اولیٰ نہیں پہنچینگے۔ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی کہ فاسقین یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہچان کر کفر کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ آئین منافقین اور علماء یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے مگر دنیاوی لالچ سے نہیں مانتے تھے۔ تنادہ نے فرمایا کہ یہ لوگ حد سے خارج ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے انکو بھٹکا چھوڑ دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ہر امر حق و سنت صحیح سے جو باہر ہو وہ ناسق ہو لیکن فسق کے مراتب ہو جائینگے چنانچہ شخص عمل سنت سے خارج ہو وہ علی برعتی ہو اور جو شخص اعتقاد و سنت سے خارج ہو وہ اعتقادی مبتدع ہو اور جو شخص حرام کا مرتکب ہو اسکو اصطلاح میں ناسق کہتے ہیں اور جو شخص عقائد اسلام سے خارج ہو وہ منافی ہو اور اس میں شرکین و کفار بھی داخل ہیں کیونکہ عقائد اسلام سے خارج ہیں۔ چنانچہ ابن ابی حاتم سے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ گمراہوں کو خارج مراد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ خوارج کی بھی یہی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فاسقوں کے حق میں بیان فرمائی یعنی الذین یفتنہم الذین یصد اللہ عنہم بعد من یشککون۔ یعنی گمراہ فاسقین ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اسکی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں فت پناچہ شہید نے عمرو بن مرہ سے روایت کی کہ مصعب بن سعد نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا کہ حروریہ ہیں یعنی وہ خوارج ہیں جنہوں نے جماعت اسلام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر حرور اور زوران میں خروج کیا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ اسناد اگر صحیح ہو یہ معنی نہیں ہیں کہ نزول آیت کے وقت ہی لوگ مراد تھے بلکہ آیت قدری کے عام معنی میں جیسے منافقین و یہود وغیرہ مشرکین داخل ہیں اس طرح خوارج بھی داخل ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یشاق بیت پورا ہونے کے بعد توڑ دیا اور جو شخص شرائع اسلام سے خارج ہو وہ ناسق ہو۔ مترجم کہتا ہے ہر فرقہ جو جماعت اسلام سے خارج ہو امانہ معتزلہ دروافض وجمیہ وخیبر وغیرہ کے قیامت تک آئین داخل ہیں کیونکہ صفات مؤمنین میں یہ ہے کہ الذین یوفون بہم اللہ ولا ینقضون الميثاق والذین یصلون الامر اللہ بان یوصل الخیرون بہم وخیافون سورہ الحساب یعنی ہومنین ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد پورا کرتے اور یشاق کو نہیں توڑتے ہیں اور ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ملائے رکھنے کا حکم دیا اسکو ملائے رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے ہر ہی حساب سے خوف کرتے ہیں (سورۃ الرعد) اور انکے بڑھات منافقین و مشرکین کا حال ہے جو عہد آئی کو بعد مضبوطی کے توڑتے ہیں وَ یَقْطَعُونَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ اور اللہ تعالیٰ نے جسکے ملائے جانے کا حکم دیا اسکو کاٹتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ فت یعنی قرابت کا صلہ رحم نہیں کرتے جیسے اللہ نے فرمایا۔ فہل عسیتم ان تولیتہم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا الریحان۔ یعنی اگر تم متولی بنائے جاؤ تو تمہاری شان سے یہی قریب ہے کہ زمین میں فساد چلاؤ اور اپنے قرابت کا ناتا کاٹو یعنی جو نف ہو کر خلات شریعت عمل کرو اور اپنی قرابت میں بجائے صلہ رحم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ حدیث میں ہے کہ عرش الرحمن سے رحم معلق ہے التجا کرتا ہے کہ الہی تو نے اپنے نام پاک سے محمد نام دیا تو جو شخص مجھے ملائے رہے اسکو ملاوے اور جو شخص مجھے توڑے اسے ٹکڑے کر دے۔ (اصحیح) مترجم کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے جب شاہان اسلام نے شریعت کو چھوڑ کر باہم قتال کیا تو سلطنت متحدہ کے ٹکڑے ہو کر کفار کا غلبہ شروع ہوا۔ اُولَئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ایسے ہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ فت ابن عباس نے کہا کہ ایسا لفظ جب بجائے اہل اسلام کے دوسروں کی جانب منسوب ہوتا ہے تو اس سے کفر مراد ہوتا ہے اور جب اہل اسلام کی جانب منسوب ہوتا ہے تو اس سے گناہ مراد ہوتا ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا کہ خیبر کا لفظ ہے

شیخ نے کہا کہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ اولئک ہم اللعنتہ ولہم سوء الدار یعنی ایسے لوگوں کے واسطے لعنت اور لعنتیوں کے لیے جہنم ہے پس قیامت میں جب کمال مختاری کا وقت ہوگا تو اس وقت لعنت و جہنم آسکتے ہیں کمال خسارہ ہو نو ذبا لہ من ذلک (تنبیہ)

جس عہد شکنی کا ذکر اس آیت میں ہوا اہل سے کون عہد مراد ہو۔ ایو العالمیہ نے فرمایا کہ منافقوں میں چھ خصالت ہوتی ہیں چنانچہ اگر انکو غلبہ ہوتا ہے تو یہ سب زنا ظاہر کرتے ہیں کہ جب بات کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف کرتے ہیں اور جب انکے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں اور مضبوطی کے بعد اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے اور قربت کا ناپا کاٹتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور بیخواب ہوتے ہیں تو صرف تین باتیں ظاہر کرتے ہیں کہ جب بات کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف کرتے ہیں اور جب امانت دیے جاتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں۔ سہمی نے کہا کہ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو قرآن میں درباب ایمان آیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے منافقوں کے ساتھ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو داخل کیا جیسے توریث و انجیل میں عہد لیا گیا ہے اور یہی مقاتل بن حبان کا قول ہے۔ اور دیگر جماعت نے کہا کہ آیت میں تمام اہل شرک و کفر و نفاق مراد ہیں اور انکا عہد ایک تو وہ ہے جو پیش از انزل میں پشت آدم علیہ السلام سے لیا گیا وہ دوم دنیا کی آیات قدرت و پیغام رسالت ہے کیونکہ ان آیات قدرت کے ساتھ جب خود ہی ایمان توحید فرض تھا تو بعد پیغام رسالت کے نہایت موکر ہو گیا اسلئے فرمایا کہ عہد کو پید مضبوطی کے توڑتے ہیں لہذا فرمایا

کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَکُنْتُمْ اَمْوَا تًا فَاَحْسِبُکُمْ عٰقِلِیْنَ ۝۱۰۰

تم کس طرح منکر ہوتے ہو اللہ سے اور تم میرے پیرائے تم کو جلایا پیر تم کو مارتا ہے پھر جلا دیکھا پھر

اَلِیَّ تَرْجَعُوْنَ ۝

اِس پَس اُسے جاؤ گے
یعنی آیات قدرت و تاکید رسالت کے بعد تم لوگوں سے تعجب ہے کہ کیف تکفرون باللہ۔ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو۔ وَکُنْتُمْ اَمْوَا تًا۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ تم مردے تھے۔ قَتَّ یعنی تم خوب جانتے ہو کہ تم اپنے مان و باپ کے لفظ سے تھے جسکو جس و حرکت نہیں ہے۔ فَاَحْسِبُکُمْ عٰقِلِیْنَ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمکو زندگی دی۔ ہاں شیخ نے لکھا ہے کہ تم معدوم تھے پھر تمکو سو جو کیا۔ ثُمَّ یُؤْتِیْکُمْ کُتُبًا مِّمَّکُمْ ثُمَّ یَمْسُکُکُمْ بِاَیْمَانِکُمْ وَرَبَّامْتِنًا اٰیٰتِنَا وَنَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔ فاعترفاً بنو بنائے۔ میں مذکور ہے یعنی کفار بعد معائنہ عذاب آخرت کے کہیں گے کہ آئی تو نے ہمکو دو موتیں اور دو حیاتیں دین سوئے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے مردہ خاک تھے پھر زندہ کیا پھر دوسری موت بوقت اجل دی پھر قیامت میں دوبارہ زندہ فرمایا پس یہ دو موتیں و دو حیاتیں ہوئیں اور یہی حضرت ابن جود ایک صحابی صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ثُمَّ اَلِیَّ تَرْجَعُوْنَ ۝۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب تم لوگ رجوع کرو گے۔ قَتَّ پھر ان بدون شرک کے توحید ربوبیت کا اقرار کرو گے حالانکہ اُس وقت تک پھر فائدہ نہوگا (تنبیہ) آدمی کی خلقت اپنے مان و باپ دونوں کے لفظ سے ہوتی ہے اور یہی حدیث صحیح سے ثابت ہے پس بعض اطبا کا قول غلط ہے جو گمان کرتے ہیں کہ عورت کی طرف سے سوائے لفظ مرد کے لفظ سے کسی نئی نہیں ہوتی ہے۔ (فائدہ) حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے کہ آدمی کی خلقت اپنی مان کے پیٹ میں چالیس روز مجموع ہوتی ہے پھر چالیس روز میں خون کا قہقہا ہوتی ہے پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کا لوتھرا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چار باتوں کے ساتھ ایک فرشتہ

بجینا ہے جو اسکا رزق و عمر و عمل و شقی یا سعید لکھتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم
 اس ذات کی جسے سوا کے کوئی الوہیت والا نہیں ہے کہ آدمی جنتی لوگوں کے کام کرتا ہے وہ حالانکہ اُسکے حق میں عذاب و فرج لکھا ہے یہاں تک
 کہ اُس میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے پھر سابق تقدیر سے غالب ہوتی ہے کہ وہ دوزخیوں کا کام کر کے دوزخ میں داخل ہوتا ہے اور
 آدمی دوزخیوں کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اُس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے پھر سابق تقدیر سے غالب ہوتی ہے کہ جنتیوں کا کام
 کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے (اصحیحین وغیرہ) اور یہ حدیث توفیق کے ساتھ بعض مقامات میں آئی ہے انشا اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث جاہلین میں ہے کہ
 کوئی زندہ مومن ہوگا یہاں تک کہ ایمان لاوے تقدیر کا تا کفین کرے کہ جو کئی بری کوششوں سے وہ گمراہ ہو گیا ہے اور جو اسکو نہیں پہنچتا وہ گمراہ
 ہو چکا ہے والی تھی (الترمذی) فل اشارت اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ ہدایت صفت آئی جو وہل لطف اسراحت سے ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں گویا دوسرے میں
 بہت سے نجات والے پار ہو جاتے ہیں اور بہت سے ڈوبنے والے ڈوب جاتے ہیں اور گناہ اگر چہ پیڑہ ہو بیشک گناہ ہے پھر کبھی آدمی عقلمند سے متکرب ہو جاتا
 ہے مگر فرج جاتا ہے اور وہ دم یہ کہ عقلمند جاتی رہی اور بیباک ہو کر گناہ میں گھسا تو یہ بیباکی ضرور ہے جس سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے حدیث ابوہریرہ
 میں ہے کہ جسکو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اُسکے رزق میں کشمکش دے اور اُسکی موت میں تاخیر کرے تو اُسکو چاہیے کہ اپنے قریبوں کے ساتھ
 صلہ رحم کا سلوک رکھے (بخاری و الترمذی) قطع رحم ہی گناہوں میں سے ہے جو جگہ جگہ پھلتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ باہم بیوٹ ہی نیکوں کی مروت ہے
 اور (اسنن) شیخ نے عرض کیا کہ اصل حیات نورانی ہے اور نہ سب مردہ ہیں جیسے عقلمند کے بعد معرفت سے زندگی ہوتی ہے اور شیخ شبلی نے کہا کہ
 تمکو اپنے ساتھ زندہ کیا یعنی بہت اچھی تقیوم بعض شایخ نے تجب کیا کہ ہمارے سے نباتات بہتر اور نباتات سے حیوانات بہتر اور حیوانات سے
 انسان اشرف ہے مگر خالق عزوجل کی توحید میں کسی کو مزاج نہیں مگر انسان سخت ناشکر ہے کہ اُسکو جھگڑا ہے جیسے سقہ انعام فرمایا ہے لکھا قال تعالیٰ
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ رَسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَمَسْوٰى لَهَا سَبْعُ سَمَاوٰتٍ

وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا اُسکو سات آسمان

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور وہ ہر چیز سے واقف ہے

اول اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ذات پر اگر نمایان کیا پھر انکو رزق دنیا بیان فرمایا پس یہ بھی منجملہ دلائل قدرت توحید کے کفر سے
 مانع ہے یعنی تم کو پھر اپنے خالق عزوجل سے کفر کر کے حالانکہ اُس نے تمکو دم سے مہر دیا اور تمہاری زندگی بھر تک طرح طرح کا رزق دیا۔ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ جَمِيعًا وہی ہے جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ وَتِ اسی واسطے علماء کا
 صحیح مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اُس میں اصل بات ہے یعنی اصل میں سب مباح ہے پھر جس کسی چیز کی نسبت دلیل خاص قائم
 ہو کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو فقط وہی حرام ہوگا اور حلال ہونے کے واسطے دلیل و ثبوت ہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو
 اسی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیا کو آدمیوں کے نفع کے واسطے پیدا فرمایا ہے پس جب تک کسی چیز کی نسبت بالخصوص حرام
 کلمہ دینی کی دلیل معلوم نہ ہو تب تک سب مباح ہے چنانچہ کل جانور دن کا گوشت حلال ہے سوا کے سور وغیرہ کے جنکی حرمت پر دوسری نص
 آئی رہا ہے کہ اُسکے حرام کرنے میں کیا حکمت ہو تو علماء نے عوام کی سمجھ کے لائق آسان جواب یہ لکھا کہ فرمانبردار و نافرمان پیمانہ ایک ہیں
 و توفیق اُس میں اسراحت ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس خواہ سور کے گوشت میں کھانے والے کے نفس میں بھی یہی جیسا ہے و گندگی پیدا ہوگی

وع

جیسے کتوں کے پالنے والے دینا کے کتے ہیں تو جب خالی کسی محبت کا یہ اثر ہو تو عندئہت کی سیرت بہت مذہب پیدا ہوتی ہے اور زمین لوگ
بیان میں کچھ ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آویگا پس جو لوگ اہل عقل ہیں وہ ان محرمات کی حکمت میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری
کرتے ہیں اور خالی زبان و خواہش نفس کے پیچھے اپنے خصائل کو مثل کتے و سور کے خراب نہیں کرتے اور جب غور سے دیکھو تو جسکو بکری وہن
و نیز وغیرہ کے نفیس گوشت ملے اگر اُسکو سو روکتے کا گوشت نہ ملا تو وہ کچھ بھی پروا کے قابل نہیں اور جبکو تیر و بٹیر وغیرہ کے نفیس گوشت
میسر آئے تو اُسکو کو سے وگدھا و چیل کے گوشت نہ ملنے پر کچھ حرج نہوگا پس معلوم ہوا کہ حکمت شریعت تعلیم اخلاق جمیل ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے
جو کچھ روئے زمین میں ہر سب انسان کے واسطے پیدا کیا پس کیونکر اُس سے کفر کر سکتے ہیں جسے انکی ذات کو پیدا کر کے اُنکے واسطے زمین کے
تمام حیوانات و نباتات و جمادات پیدا کیے جنکو اپنے رزق میں لاتے ہیں حتی کہ جاندار جانور و ن کو مار کر کھاتے ہیں پس کیونکہ جانور ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانور و ن کو کسی غیر کے نام پر مارین یعنی غیر کی بھینٹ چڑھاویں یا غیر کے نام پر اُسکو قربان کریں اور کیونکہ جانور
ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے پریت پھریں اور تو کافر نہ کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اُنکے رزق کے واسطے یہ زمین اور آسمان پیدا کیا
ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ یُحْجِبُ جَانِبَ السَّمَآءِ سَبْعَ سَمَآءٍ پس اُنکو ٹھیک کر کے سات آسمان کیا
وَهُوَ یُکَلِّمُ الشَّعْخِ عَلَیْمٌ اور وہ ہر چیز کے ساتھ خوب آگاہ ہے۔ **فَاَسْ** پس جسے جان دی اور رزق عطا کیا اور اُنکی قدرت اسی
زمین کو چھوڑے کہ ایک ذرہ اُنکی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا تو اُنکی ناشکری و کفر کیونکر ممکن ہے۔ آیت قدری میں بہت سے فوائد ہیں
(فائدہ اولی) یہ کہ اصل شیان اباحت ہے جب تک کوئی دلیل حرمت قائم نہ ہو جیسا کہ اثنا سے تفسیر میں گذر چکا۔ (فائدہ ثانی) تم ہمتو ملی آسمان
علمائے کلام کیا کہ یہاں استواء کے کیا معنی ہیں کیونکہ زبان عرب میں یہ لفظ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے ایک یہ کہ قصد و توجہ کرنا اور اُنکے واسطے
حرف الی آتا ہے اور وہ یہاں بھی موجود ہے پس منی یہ ہونگے کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کا قصد کیا کیونکہ زمین
تاخیر پر دلالت کرتا ہے لیکن زمین کے پیدا کرنے سے اُسکا مجمل رہ مقصود ہوگا اسی واسطے یہاں مجمل زمین مذکور ہے کیونکہ تفصیل کے ساتھ سات آسمان
بچھانا بعد پیدائش آسمانوں کے ہے یہ دلیل قولہ تعالیٰ۔ **اَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْقًا اَم السَّمَآءِ بَانَا فِی سَمَآءِ فَاَوْعَیْطُ السَّمَآءِ وَ اَلْاَرْضِ** بعد ذکر آسمان یعنی کھانا
تعب کرتے تھے کہ وہ بے موت کے کیونکہ پیدا کیے جائینگے گویا حاجت سے اُنکو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہے کہ وہ مگر کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں پس اُنکو
ملامت کی جھڑکی دی کہ اُنتم اشد خلقا ام السما الآیہ یعنی کیا تمہاری طاقت اشد ہے یا آسمان کی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اُنکی چوٹی اٹھا کر اُسکو ٹھیک کیا
اور اُنکی رات کو اندھیرا بنایا اور اُسکو نور پیدا کیا پھر اُسکے بعد زمین کو چھپایا اور اُس زمین کا پانی و سبزہ کالا اور پہاڑوں کو اسپر مچ کیا تاکہ تمہارے واسطے
اور تمہارے جانور و ن کے واسطے متع ہو۔ **ہر۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد زمین کو**
بچھوٹا کیا گیا اور اُنکی تفصیل سورہ حم السجدہ میں ہے جہاں فرمایا۔ اَنْتُمْ اَتْلَفُونَ بِالذِّی خَلَقَ الْاَرْضِ فِی یَوْمِ الْاٰیَاتِ یہ سب تقریباً پانچویں
کہ استواء یعنی قصد و ارادہ ہے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ استواء یعنی ارتعاع ہے۔ اظہری نے کہا کہ بلند ہوا بجانب آسمان۔ رازی و زینبی نے
کہا کہ استواء یعنی اعتدال و استقامت یعنی ٹھیک زمین کچھ کچی نہو جیسے آدم علیہ السلام کی خلقت میں فرمایا۔ **فَاَوْ اسوئہ و نعت فی زمین روحی فقہو لہ**
ساجدین یعنی ملائکہ کو فرمایا کہ جب میں اُسکو مستوی کر دوں اور اُس میں اپنی روح سے چھوٹوں تو تم لوگ اُسے یہ سجده میں گر جائیو۔ **ہر** لیکن ایک نسخہ
حرف الے نہیں آتا ہے اور جب ارتفاع و بلند سی کے معنی میں ہوتا ہے تو حرف علی تاہو جیسے قولہ تعالیٰ۔ **فَاَوْ اسوئہ** انت و من تک علی الفکک اور
جیسے قولہ تعالیٰ **اسوئہ** و علی ظہورہ۔ انرا یہاں جبکہ حرف الی یاہو تو ضی اول یعنی قصد ہی مناسب ہے اور اُسکو شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا۔ **فَاَوْ اسوئہ**

واضح ہو کہ آسمانوں کی تعداد سات منصوص ہے اسبطح زمین کا شمار بھی سات ہے اور یہ حدیث میں بھی وارد ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کی زمین میں سے بقدر ایک بالشت کے ناحق لے لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسکو ساتوں زمین سے طوق پہنا دیکھا (اصحیح) پھر بعض روایات میں وارد ہے کہ جیسے ہر دو آسمان کے درمیان پانچ سو برس کی راہ ہے اسبطح ہر دو زمین کے درمیان اسقدر فاصل ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں آسمانوں کے بیان میں فلاسفہ کے اقوال بھی نقل کیے اور انکے دلائل کو مخرج کرنے کے بعد فرمایا کہ ان خبیثوں کے اقوال نقل کرنے سے مجھے صرف یہ تہیہ مقصود ہے کہ کسی آدمی کی یہ مجال نہیں کہ آسمانوں و زمینوں کے تعلقات اور انکی کیفیت و تعداد اپنے حواس کے ذریعہ سے دریافت کر سیکے کیونکہ علم تو اسکو کہتے ہیں کہ جو قرار دیا اور واقع ہی ہو اور انکے مخالفت کچھ نہو والا نیکہ یہ بات کہ سبطح ممکن نہیں اور سوائے خالق عزوجل کے کوئی شخص اسکو احاطہ نہیں کر سکتا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بات نہایت صحیح اور بالکل بدیہی ہے مگر اس زمانہ میں احمقوں کا ایک فرقہ ہے جو اسے آپ کو فلاسفہ سمجھتے ہیں حالانکہ انکو فلاسفہ میں سوائے اسکل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے کاش ان لوگوں کو اتنی ہی سمجھ ہوتی جسقدر قدماے فلاسفہ کہتے تھے حالانکہ انہیں اور انہیں زمین و آسمان کا تفاوت ہے ان موجودہ لوگوں نے تو فقط اسکل پر چلنے کا فلسفہ نام رکھا ہے حالانکہ قدماے فلاسفہ کی نسبت تو نے دیکھا کہ امام رازی نے کسطرح انکو خطی بیان فرمایا پھر امام رازی نے نبیوت کی کہ جب یہاں کوئی عقل و قیاس کام نہیں دیتی ہے تو لامحالہ اسی حد تک اقتصار کرنا چاہیے جہاں تک خالق عزوجل نے قرآن یا حدیث سے ہلکا آگاہ فرمایا مترجم کہتا ہے کہ ثنائیہ آدمی کی تہیہ کے لیے یہ نکر کافی ہے کہ زمین بہ نسبت آفتاب کے ایک قطر ہے جو ایک شے کے مقابلہ میں ہو حالانکہ آفتاب کے مانند اگر اس آسمان میں بچھا ہے جاوے تو کوروش بیستہ ہزار ساوین پھر اس آسمان کے مقابلہ میں زمین کی کوئی نسبت باقی نہیں ہے اور خالق آسمان عزوجل سے آسمانوں کے محیط جو اجرام عرض و کروی پیدا فرمائے انکے مقابلہ میں آسمان ایک رائی سے کمتر ہے تو زمین کی نسبت کیونکر شمار ہو پھر یہ زمین جسپر ہم آباد ہیں اسکی نسبت سوائے اسکل نبیائی باتوں کے تحقیقی و قطعی علم نہیں حاصل کر سکتے اگرچہ بعض اسکل کے قیاسات اس امر کا شہہ دلاتے ہیں کہ زمین دروہی لیکن کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی پس آسمان کی کیفیت و تعلقات کیونکر قائم کیے جاوے پھر واضح ہو کہ جب زمین اس مخلوقات ساوی کے مقابلہ میں رائی کا ہزار وان حصہ میں ٹھہرتی ہے تو انسان بے بنیاد اپنی ہستی کو ملحوظ رکھے اور عظمت خالق عزوجل اپنے قلب میں مرکوز کرے پھر ایک قلب ضعیف اس مخلک کے لائق ہوا اور یہ بھی شان آگاہی عزوجل ہے کہ اسے اس انسان ضعیف الخلق کو اپنی معرفت سے سرفراز فرمایا جو ان اجسام عظیمہ میں نہیں ہے لہذا انسان کی تسبیح کو اثر فرما دیا اور زمین کے حیوانات کو اپنے نام پر اسکی غذا کروایا پھر واضح ہو کہ زمین کے بارہا میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل ثابت نہیں ہو اور نہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے وارد ہے اور اسکا بھیر یہ ہے کہ اصل مقصود و نور معرفت و دار آخرت ہے حتیٰ کہ اسوقت سب کیفیت بھی ظاہر ہو جائیگی بخلاف اسکے اگر معرفت و آخرت سے گمراہ تو زمین کی کیفیت سے اسکو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ باوقاات انہیں کی حالت میں بہت سے امور حق سے انہما متکر ہو جاتا ہے بانہی اسرائیل کی روایات میں البتہ کچھ حالات وارد ہوئے ہیں چنانچہ حضرت کعب بن جراح ثابلی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے دو گیارہ ل کتاب سے اسلامیوں نے بھی وہ روایات نقل کیں لیکن کعب احبار و تفسیر وہی باتیں بیان کر سکتے ہیں جو انکو اپنے یہاں کتابوں میں ملین حالانکہ انہیں اسناد و ثقات کا سلسلہ نہ تھا چنانچہ مقدمہ میں تصریح گذرتی ہے کہ یہ بیان بزبان انبیاء سابقین علیہم السلام ہوا اور متقل ہے کہ اسرا ئیلیوں میں سے کسی نے بتائی ہونہا ہم جرم نہیں کر سکتے مگر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پھٹے ہو پھٹا کیا اسکے سوائے یہ مخلوقات پیدا نہیں فرمائی تھی پھر جب اس خالق کو پیداکرنا چاہا تو پانی سے دھواں پیدا کیا وہ پانی کے اوپر بلند ہو گیا اسدو اسطے ہا اسکا نام ہوا مترجم کہتا ہے کہ یہی آسمان کا مادہ ہوا اور پھر

بعض احادیث میں آیا کہ آسمان ایک موج مکفوف ہو۔ م۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو خشک کر دیا تو اسکو ایک زمین بنایا پھر اسکو تہ پہاڑ کر بیچہ اور آوار کے دونوں میں سات زمینیں بنایا پھر زمین کو مچھلی پر رکھا جسکا ذکر۔ ن والقلم من موجود ہے اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی پست صفا ہے پھر اور صفا ہے پست فرشتہ پر ہے اور فرشتہ ایک صحرا ہے پھر اور صحرا مذکور ہوا میں ہے جو آسمان یا زمین میں نہیں ہے پھر مچھلی کی جنبش سے زمین کو اضطراب ہوا تو پہاڑوں سے اسکو بوجھ دیدیا گیا اسی سے پہاڑ اٹھا کر تہ میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین والوں کی روزی و رحمت پیدا فرمائے اور جو کچھ اسکے واسطے سامان تھا یہ سب شکل و بہرہ و ودون میں پیدا کیا پھر آسمان کی جانب تصدق فرمایا حالانکہ وہ پانی کا دعوان تھا پس اسکو ایک آسمان بنا کر تہ پہاڑ کو جبرائیل و جبرائیل سے جمعہ دونوں میں سات آسمان بنائے اور زمین جمعہ کے دن آسمان زمین کی خلقت جمع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اسکے امور میں ملائکہ اور سمندر و جبال لبر و دیگر اشیا جنکو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پیدا فرمایا پھر آسمان دنیا کو اکب سے مزمین فرمایا کہ وہ آسمان کی زینت اور شیاطین سے حفظ ہیں پھر جب اپنی مشیت کے موافق پیدائش سے فارغ ہوا تو عرش پر استواء فرمایا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں ابن ابی حاتم و ابن فرود نے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تراب کو نیچے کے روز پیدا کیا اور اتوار کے روز اسے پہاڑ پیدا کیے اور دو شنبہ کے روز اسے درخت پیدا کیے اور کربوات کو نکل سکے اور نور کو بدہ کے روز پیدا کیا اور جمعرات کو چاند اور منارے فرمائے اور آدم کو جمعہ کے روز بعد عصر کے جمعہ کی آخر ساعت میں جو عصر سے رات تک ہی پیدا کیا (رداہ مسلم والنسائی ایضاً) شیخ نے کہا کہ یہ حدیث اگر صحیح مسلم میں موجود ہے اور اسکے رواۃ تمہیں کہیں یہ حدیث غریب ہے چنانچہ حافظہ حدیث انند علی بن المدینی و بخاری وغیرہ نے اسکو کعب احبار کا کلام بیان کیا ہے اور ابو ہریرہ نے اسکو کعب احبار ہی سے لیا تھا لیکن اسناد کے بعض راویوں کو وہم ہو گیا تو انہوں نے ابو ہریرہ کا سننا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا چنانچہ یہی حدیث نے اسکو تحقیق اسناد کے ساتھ تحریر فرمایا ہے (فائدہ) خلق لکم من افادہ ہو کہ سب جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے نفع کی واسطہ ہے اور صبح یہ جو کچھ کل چیزیں کسی تہ کسی نفع میں آتی ہیں حتیٰ خاک و بالوہی کام میں آتی ہے اور زہری زخم کے کیرے مارنے کے کام میں آتا ہے اور شراب بھی ایسے طور پر نافع ہے اگر چہ پینے میں بوجہ حرام ہونے کے اللہ تعالیٰ انہیں دیتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں شفا نہیں رکھی ہیں۔ (السنن) خانہ کتبہ شریف سیف اللہ کے آسمان سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ عرائس میں اشارہ ہے کہ کل چیزوں میں نفع یہ ہے کہ سب امتحان و عبرت ہیں اور خالق غرضوں کی دلیل قدرت ہیں پس جو شخص نے منفرد ہو کر خالق غرضوں پر بوجھ و ساکرے وہ محقق و اصل ہے چنانچہ ابن عطاء نے فرمایا کہ خلق سب تیرے لیے ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوا اور جو شخص نہیں مشغول ہو کر حق تعالیٰ سے غافل ہوا تو وہ مدعی کا ذب ہے۔ بعض مشائخ بغداد نے کہا کہ ہر شخص بندہ نعمت ہے تو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ اپنے منہم حقیقی کو پہچانیں۔ شیخ ابن العربی نے کہا کہ عالم سفلی کوئی کی نظیر انسان ہے چنانچہ انسان میں عالم سفلی جیسے جسم بنا ہے عالم علوی مراتب روحانیات ہیں اور وہ سات ہیں اول ملکوت ارضیہ و ثواب لسانہ و جن ہے دوم عالم نفس سوم عالم قلب چہارم عالم عقل پنجم عالم ششم عالم روح ہفتم عالم خفا ہے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا پس ان میں کہ ورت مادہ و خواہشات نفسانیہ نہیں ہیں انہوں نے کھانے پینے وغیرہ کی خواہش سے پاک ہیں اور انکے افعال میں سہو و خلل بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عقل خالص خطا نہیں کرتی اور خطاب ہی ہوتی ہے کہ وہ ہم و خیالات جو ہم کے عقل پر پردہ کر لیں اسد واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لا یصون اللہ ما یرمہم یفعلون ما یومرون یعنی ملائکہ ایسے بندہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیا اس میں نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں یعنی جب فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرتے تو شہد ہوتا تھا کہ حکم ہی بجالائے میں مگر تم کو کہ بجالانے میں اسے کام پورا نہ تو نافرمانی نہونے کے باوجود کام پورا نہوا پس تمہیں کہہ دو کہ نہیں بلکہ تمہیک وہی پورا ہوتا ہے جو حکم دیا گیا کیونکہ ان میں کوئی کوتاہی

نہیں ہو اور دوسری خلقت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا جو محض شہوات و بے عقل ہیں پس ہمہ کی آخری ساعت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کمال حکمت بالغہ سے جامع پیدا فرمایا کہ اس میں ملکیت و شہوت دونوں جمع ہیں پس اگر آدمی شہوت کی اتباع کرے تو گناہ میں مبتلا ہوگا اور حد سے باہر ہو جائیگا لیکن ہادی عقل تو یہ کر کے اسکو اعتدال پر لادے گی یا حاکم شرع اسکو انصاف سے نراویگا تو صفت غضب و عدل و رحمت سبکا ظہور ہوگا پس اس راہ سے کہ شریعت میں حکم الہی ہو اور حاکم اسکی فرما کر واری کرتا ہو تو وہ نائب شرع و خلیفہ الہی ہو اور ظالم و مظلوم میں سے اول بصفہ غضب اور دوم بصفہ رحمت متصف ہو گیا لہذا اللہ تعالیٰ نے جامع اسرار و معارف آیات کو نازل فرمایا

وَ اذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط قَالُوْۤا اَنْجِبْ لَہُمْ فِیْہَا مَنْ یُّفِیْسُ

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بھگو بنا بنا جو زمین میں ایک نائب بولے کیا تو رکھے گا اس میں جو شخص فساد کرے وہاں اور کرے خون اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے تیری پاک ذات کو کہا بھگو

اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

علوم ہر جو تم نہیں جانتے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں آدمیوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل حیا کے ملا علی بن ابی طالب کو فرمایا کہ انکے لئے اللہ تعالیٰ نے علم و حکم پر نازل فرمایا۔ وَ اذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ط یعنی اسی محمد ذکر فرما اور اپنی قوم کو سنا کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ حضرت ابن ابی حاتم نے عبد الرحمن بن سنان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے زمین سجیانی گئی اور پہلے جسے خانہ کعبہ کا طواغیت کیا وہ ملائکہ میں شیخ کے لئے کہا کہ انکی سادہ بین صفحہ ہے۔ سعدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں والا ہوں تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اور یہ خلیفہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکی ذریعہ ہو جو زمین میں باہم فساد کرے گی اور اب میں ایک دو سر سے کو قتل کرے گی۔ امام ابن جریر نے کہا کہ اس تاویل پر آیت کے بعض یہ کہ میں اپنی جان سے زمین میں ایک خلیفہ کرنے والا ہوں جو میری مخلوق کے درمیان میرے حکم شریعت کے موافق عدل جاری کرے زمین میں نائب ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذریعہ میں سے جو لوگوں کو موافق شریعت کے عدل کے ساتھ حکم کرنے والے ہو سے یہ خلیفہ میں اور یہ فساد و خوشریزی کرتا تو یہ فساد کے واسطے دو سر میں سے خارج ہوا ہے شیخ سیوطی نے اسی تاویل کو اختیار کیا ہے لیکن امام ابن جریر نے بعد اس کے لکھا کہ آیت میں تو ضلالت سے باہم آدمیوں میں سے لایا گیا قائم قائم ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہنم خلافت فی الارض میں بعد ہم۔ یعنی ان اہم ہادیہ کے بعد خلیفہ زمین میں تمکو انکا قائم مقام کیا اسی تفسیر کو امام شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہوا الذی جاعل خلافت الارض۔ یعنی اللہ ہی جو خلیفہ بنا دیا۔ و قوله تعالیٰ وَ تَعْلَمُوْنَ خَلْفًا و الارض یعنی اللہ ہی جو زمین میں خلفا بنا دیا۔ و قوله تعالیٰ۔ و خلف من بعدہم خلف یعنی پھر ان تک لوگوں کے قائم مقام ہونا معلوم ہوا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ایک گروہ تفسیر میں ہے کہ نزدیک اس مقام پر خلیفہ سے حضرت عثمان آدمی ہیں۔ اور قرطبی نے اسکو حضرت علی کے و ابن مسعود و جمیع صحابہ سے اس کا قول نقل کیا۔ شیخ نے کہا کہ فقط آدم علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ اگر آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہوتی تو اسے ملائکہ کا یہ قول ذکر فرمایا۔ قَالُوْۤا اَنْجِبْ لَہُمْ فِیْہَا مَنْ یُّفِیْسُ ط لہذا لکھئے کہ کیا تو زمین میں خلیفہ بنا دے گا

پیدا کر گیا جو وہاں فساد کرے اور خون بہا و سقت پس یہ آدم علیہ السلام کے حق میں نہیں ہو سکتا بلکہ یہ دوسرے لوگوں کا فعل ہے
تو ملائکہ کی مراد یہ ہے کہ اس جنس میں ایسے لوگ ہونگے جو زمین میں فساد پھیلادین اور باہم خونریزی کریں حسن بصری و تادہ نے کہا کہ جب
اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خبر دی تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ اور تفسیر سیدی میں مذکور ہے چکا کہ ملائکہ نے پہلے ہی دریافت کیا تھا کہ ایک شخص خلیفہ کیونکر ہوگا تو
انکو بتلایا گیا کہ اُسکی ذریعات باہمی حسد سے فساد و خونریزی کریں گی پس ملائکہ نے و طور سے جانا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انکو تصریح کے ساتھ آواز دیا
فساد و خونریزی تپلاو یا تھا اور وہ یہ کہ انہوں نے جنوں پر قیاس کیا۔ چنانچہ مجاہد نے عبد شمس بن عمرو سے روایت کی کہ آدم سے دو ہزار برس
پہلے نوح الجان زمین میں بسائے گئے پس انہوں نے فساد و خونریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے ایک کو وہ بھیجا جنوں نے انکو
یہاں تک کہ سزورون کے جزیروں میں پہنچایا اور ابی حاتم ابو العالیہ نے کہا کہ ایمین سے ملائکہ کہنے لگے کہ جیسے جنوں نے فساد و خونریزی
کی اسطرح یہ خلیفہ ہوگا بیٹھے جاسے جنوں کے اُنکا قائم مقام ہوگا فساد و خونریزی کریں گے تو جنوں کے مطرود کرنے میں اور اُنکے قائم کرنے میں
کیا مصلحت ہو شیخ نے کہا کہ شاید انہوں نے خلیفہ کی لفظ سے بھی یہی معنی نکالے ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اسوقت ہو سکتا ہے کہ خلافت سے
مرا و حکومت عدل کی نیابت ہو پھر شیخ نے کہا کہ یہ قول ملائکہ بطور اعتراض تھا اور نہ ہی آدم کے ساتھ حسد تھا جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ ہم کہا ہے
کیونکہ ملائکہ کی شان سے یہ دونوں بد اخلاق نفس نرانی دور ہیں بلکہ اجازت الہی غر و جل کا اشارہ پاکر انہوں نے اس حکمت کو دریافت کیا پھر
کہتا ہے کہ حاصل یہ نکلا کہ پہلے جن آیا دیکھے گئے پھر جب انہوں نے فساد و خونریزی کی تو ملائکہ کو بھیجا کہ انکو اس سے بچھو اور اسے لگے پھر ملائکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ سزا
پہنچایا جائیگا جسکی ذریعات باہم فساد و خونریزی کریں گے تو ملائکہ کو ظاہر ہوا کہ جب فساد و خونریزی ہوگی اور اسے زمین میں رہنے تو جنوں کے
کمال دینے میں کیا حکمت تھی کہ اُنکے قائم مقام یہ خلیفہ رہا جائیگا جو اسطرح فساد و خونریزی کریں گے۔ تو مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے
فَقَدِّمُوا لَنَا ذَاتَ الْبُرْجِ الْأَيْمَنِ وَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِئَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَدُوًّا وَرَكِبُوا الْعِزَّةَ الْمَظْمُونَةَ
اور حال یہ ہے کہ ہم بندہ سے تیری حیرت کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیرے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ ہفت بیٹھے عیاد و سنت
کے واسطے ہم لوگ کافی ہیں تو اس مخلوق مفسرین کیا حکمت ہے۔ علامہ نے کہا کہ ملائکہ نے جب اُنکے کہا گیا کہ اُسکی ذریعات باہم حسد
و خونریزی کریں گی تو اسکو عوم پر مجبور کر دیا گیا جنوں کے طریق پر بھی سبب نسا ہی ہو سکتا اور ملائکہ نے ظہور آثار کو نہیں جانا اور نہ جہان
میں عاجزی و فروتنی نہیں ہے۔ کہو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنوں کی پیدائش آتش لہت سے ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ و خلق الجان میں باج نہیں
نار۔ اسے نفس صریح ہو حالانکہ محل رحمت وہ لوگ ہیں جو جناب الہی میں عاجز ہیں۔ چنانچہ حدیث میں جہنم و جنت کے عرض حال میں آیا کہ
جنت کے عرض کیا کہ میری کیا حالت ہو کہ مجھ میں ضعف اور مساکن داخل ہو گئے تو ارشاد ہوا کہ تیری رحمت ہے تیرے اللہ تعالیٰ نے جہان میں
سے جس پر ناپا ہوگا رحمت کرونگا (کافی تصحیح) پس قابل رحمت ہے۔ اسکتا ہے جو انسانی جسم خاکی کے لوازم سے ہے پس ان میں عجز و تواضع
اور ظہور رحمت کے آثار تھے لہذا اللہ تعالیٰ سے ملائکہ کو جو ارشاد ہوا یہ ہے۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنَا بِمَا كُنَّا نَعْبُدُكَ
فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فتاویٰ ابن کثیر نے لکھا ہے اس خلافت میں جو اسرار حکمت ہے یہ ہے۔ اس کے ہم
نہیں جانتے ہوا از انجلیہ یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین پیدا کیے جن میں عابدین و زاہدین و اہل
مقربین و علمائے عالمین و بندگان خاصین و مجاہدین ظاہر فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صبح و عشاء کو ملائکہ پاری سے آتے جاتے ہیں وہ
اعمال صالحہ پہنچاتے ہیں تو رب غر و جل دریافت فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ ملائکہ
عرض کرتے ہیں کہ جب ہم اُنکے یہاں گئے تھے تب بھی وہی نماز پڑھتے تھے اور جب ہم آئے تب بھی اُنکو نماز پڑھتے چھوڑا ہے۔ انکو بھی

گویا اُس جواب کی حکمت ہے۔ اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اس سے پہلے ملائکہ نے آپس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو جسے زیادہ بزرگ و عالم ندین پیدا فرمائے گا پس
 کو پیدا کرے گا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح سے پیدا کیا اور عالم میں جس مخلوق کو دیکھو وہ جلا سے استخوان ہو چنانچہ آسمان و زمین کے واسطے بھی فرمایا۔ ایتنا طوعا او کرہا
 ایتنا ایتنا طاعتین۔ یعنی تم دونوں بخوشی خاطر یا ناگوار ہی حاضر ہو ان دونوں نے عرض کیا ہم دونوں بخوشی خاطر تیری فرمانبرداری میں
 حاضر ہیں۔ (ابن جریر وغیرہ) گویا ملائکہ نے تسبیح بجا کر تقدیس لک۔ سے اپنی تسبیح و تقدیس کو جامع و اشرف خیال کیا تھا عبد الرزاق سے
 قتادہ سے روایت کی کہ تسبیح تو یہی سبحان اللہ و حمد ہے اور تقدیس سے فائز اور یہی سہی سہی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس و ابن مسعود و
 ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ اور حدیث ابو ذر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زبان سے کون بات
 بولنا افضل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کلمہ جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے واسطے پسند فرمایا وہ سبحان اللہ و حمد ہے تسبیح
 مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پاک سے ملائکہ کو تسبیح کی ہدایت فرمائی لیکن یہ صحیح ثابت ہے
 کہ جب ملائکہ نے اس کلمہ سے تسبیح کی اور جب انبیاء علیہم السلام نے اس کلمہ سے تسبیح کی تو کلمہ واحد ہے اور تسبیح کرنا دونوں میں سے کما افضل ہے
 مترجم کہتا ہے کہ بیشک کسی تسبیح افضل ہوگی جو معرفت صفات میں افضل ہو اور شک نہیں کہ ملائکہ جامع صفات حسرت میں اور انبیاء علیہم السلام جامع صفات
 جمیع میں تو جمیع صفات پر حمد و تسبیح بہ نسبت بعض کے افضل ہے حتیٰ کہ یہ محبوب تسبیح انکو جنت میں بھی الامام ہوگی یعنی بجائے سانس کے تسبیح ہوگی۔
 حدیث میں ہے کہ کسی شخص کو صبح اس قدر محبوب نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اس واسطے بندوں کو اپنی حمد کا حکم دیا (اصحیح) بلند مرتبہ ابن
 قریظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ملائکہ کی تسبیح بلند آسمانوں میں سبحان اللہ العلی سبحانہ تعالیٰ۔ سنتے تھے
 (یعنی) (مشکل) قریظ وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات و تنازع میں فیصلہ کرے اور مظلوم
 کی مدد کرے ظالم سے انصاف لے اور ناکار وغیرہ پر حدود قائم کرے اور جو لوگ فواحش کے ترکیب ہوتے ہیں انکو سزا سے تفریہ سے زجر کرے اور
 رہنمائی وغیرہ کو روکے اور اس طرح جمعہ واعیاء قائم کرے کیونکہ جہان ہر لمحہ قائم کرنا واجب ہے حالانکہ انکا قیام بذریعہ امام ہوتا ہے تو امام مقرر کرنا
 بھی واجب ہے اور امامت بھی بذریعہ تصریح حاصل ہوتی ہے جیسے ایک جماعت اہل سنت نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحیح خلیفہ کیا گیا تھا اور
 دوسرے گروہ نے کہا کہ خلیفہ بنائے کا اشارہ کیا گیا تھا اس طرح اگر ایک خلیفہ نے اپنی وفات کے وقت دوسرے کو خلیفہ کیا تو وہ خلیفہ ہو جائیگا
 جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا اس طرح اگر جماعت صالحین کی مشورت پر خلافت رکھی تو وہ جسکو
 خلیفہ کریں وہ خلیفہ ہو جائیگا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اناضل صحابہ میں سے چھ آدمیوں کے مشورہ پر خلافت قبول فرمائی اور انہوں نے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا اس طرح اگر اہل حل و عقد کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے متفق ہوئے تو ہر پر بیعت لازم ہے
 حتیٰ کہ امام آخر میں نے اس پر اجماع نقل کیا اس طرح اگر کسی شخص نے بزرگ شہر سلطنت حاصل کی تو احکام شریعت میں اسکی اتباع لازم ہے
 تاکہ جماعت اسلام میں شقاق و ففاق نہ ہو پھر امام میں چند صفات ہیں چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ نہ کرنا اور اقل بالغ مسلمان عادل بہت کم ہوں
 سے دیکھنے والا اعضا میں تندرست اور لڑائی کے ڈھنگ سے واقف ہو اور جب اختیار سے مقرر کیا جائے تو قریشی ہونا چاہیے اور مترجم نے
 مقدمہ میں الہدایہ میں توضیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شیخ نے لکھا کہ قریش میں سے نبی ہاشمی کی ولادہ ہونا شرط نہیں ہے اور خطا سے معصوم ہونا
 شرط نہیں ہے اور اس میں شیخ نے بھی اتفاق نہیں لیکن روایں مخالفت کرتے ہیں مترجم کہتا ہے جب یہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک رکھا اور آپ کے بعد اپنے زعم میں تجویز کیا کہ اسکا نام ہی نام رکھا اور وہ دنیا سے رٹا گئی تاکہ جو لوگ
یہود و نصاریٰ و بودھ و ہنود وغیرہ میں سے جو شخص انکے دھوکے میں آیا وہ قیامت میں انکا گریبان کیر ہو اسکا بیان یہ ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و سلم کے جنے امام شریعت تلاش کیا تھے روانض کے زعم کے موافق نہیں پایا کیونکہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان غیر معصوم بلکہ روافض
کے زعم کے موافق خطا ارتھے اسبطح بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی کوئی امام نہیں گذرا جو لشکر جہاد کا پیشوا اور سلطنت کی صفات رکھتا ہو بلکہ
بعض روافض نے یہاں تک غلو کیا کہ ایک شخص امام مہدی پیدا ہوے جو دشمنوں کے خون سے قرآن شریف کو بیکر نارسا کرے اسے میں چیلے گئے
تو کتاب آسمانی بھی گم ہوئی پس توام مشرکین میں سے نہ کسی نے امام شریعت پایا اور نہ کتاب الہی پائی حالانکہ شریعت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تھا
قائم رہی حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا یہ احسان ظاہر فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَاٰتَيْنَاهُم مَّكَّاءَ عِظْمًا - اور بقولہ تعالیٰ - وَجَعَلْنَا
فِيكَ اَنْبِيَاءَ اٰتَيْنَاكَ - یعنی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا احسان پایا کیونکہ انہوں نے تم میں انبیا پیدا کیے اور تم کو سلاطین بنایا - حالانکہ
روافض نے اپنی حماقت سے جو کچھ وسوسہ شیطانی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور کتاب الہی کو گم کر دیا نعوذ باللہ من ذلک و انکم تعلمون
اگر اقلیم وسیعہ ہوں تو ہر ایک میں جہاد امام جائز ہے یا نہیں اسکے جواب میں علمائے شریعت نے فرمایا اور ابواسحق کے نزدیک وسعت اقلیم
کی صورت میں جائز ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جیسے ایک وقت میں بعد اومین خلفائے عباسیہ تھے اور مصر میں خلفائے بنی فاطمہ تھے
اور قرطبہ و اندلس میں خلفائے بنی امیہ تھے (فاعداد) جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بعد جہم بنانے کے روح پہنچانے کے
زندہ کیا تو ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جسکو ملعون کر کے نکال دیا گیا چنانچہ اسکا بیان آئندہ

اِنَّهَا اَللّٰهُ تَعَالٰى اَوْجَبَا
وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَاءِ
هُؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۗ قَالُوْا اَسْمٰكُ لَا عَلٰمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْنَاكَ ۗ اِنَّكَ
اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۗ قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۗ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ
بِاَسْمَائِهِمْ ۗ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَاَنْتُمْ
مٰتِبِدُوْنَ ۗ وَمَا كُنْتُمْ تَلْمِزُوْنَ ۗ

جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاتے ہو
شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شرافت جس سے ملائکہ پر فضیلت حاصل ہو جان فرمائی ہے
علم یعنی علم سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر شرف عطا کیا - وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا - اور آدم کو اسماء سکھلائے سب
وہ اور یہ ملائکہ سے سجدہ کرانے کے بعد واقع ہوا - ابن عباس نے کہا کہ یہ اسماء ہی ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں مانند انسان جو اپنے زبان کو

ومیدان خشکی و تری و گھوڑا و گدھا وغیرہ یہ روایت ضحاک ہے اور سید بن عبد کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہم میں دیگر وہاں بھی ہے
 وغیرہ کا نام بھی مذکور ہے ابن ابی حاتم و ابن جریر حضرت مجاہد و سید بن جبیر و قتادہ وغیرہ سلفنا صالحین نے بھی کہا کہ ہر چیز کا نام سکھلا یا بیع
 بن اشرف نے فرمایا کہ ملائکہ کے نام بھی سکھائے۔ اور حمید شامی نے فرمایا کہ ستاروں کے نام بھی سکھلائے یعنی نہرہ مرغ مشرقی وغیرہ۔ اور شیخ
 ابن جریر نے اختیار فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انکی ذریات و ملائکہ وغیرہ سب کے نام سکھائے تھے اور اس میں حکمت تھی کہ اس طریقہ کو پیداکر
 میں ملائکہ پر اپنے بعض علم و قدرت کا اظہار فرماوے جو کہتے تھے کہ ہمیں بڑھکر علم والا اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرماوے گا پس آدم علیہ السلام کو کل اسم سکھلا
 یعنی کل شیا جو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں یا ہونے والی تھیں سب کی ذات و صفات و افعال صغیر و کبیر پیش کر کے سکھلائے شیخ ابن
 نے کہا کہ یہی صحیح ہے۔ **ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ** پھر ان لوگوں کو ملائکہ پر پیش کیا ف یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریات
 انبیاء وغیرہم کو دیکھا شیار کے جو انسان کی منفعت کے واسطے مخلوق ہیں سب کو پیش کیا اس واسطے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراۃ میں
 ثم عرضنا علی الملائکۃ آیا ہے یعنی ان اشیا کو ملائکہ پر پیش کیا لیکن متواتر قراۃ میں یہ لطافت ہے کہ پہلے تو جمیع اسماء سے کل شیا رکاعاً علم آیا
 پھر ملائکہ پر پیش کرنے میں اہل عقل کی شرافت اظہار فرمائی گئی کہ۔ عرضہم میں انھیں کی جانب ضمیر راجع ہوتا کہ دیکھا شیا انکے تابع معلوم ہونے
 اچھا حاصل پہلے حضرت آدم کو صورت حقیقی و مثالی سے تمام مخلوقات کے نام بتلائے پھر ان مخلوقات کو ملائکہ پر پیش کیا پھر پھر عبد البرزاق نے قتادہ
 سے اور سدی نے حضرت ابن عباس و ابن مسعود ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی آدم علیہ السلام کو سب مخلوق کے نام سکھلا کر
 ان مخلوقات کو ملائکہ پر پیش کیا فقال **أَنْتُمْ قَائِلُونَ** پھر ملائکہ کو فرمایا کہ تم ان کے
 ناموں سے مجھے آگاہ کرو اگر تم سچے ہو تو حسن و قنادہ نے کہا ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھکر علم والا نہیں پیدا کرے گا
 تو تم اپنے علم سے ان چیزوں کی ذات و خواص و افعال بیان کرو۔ مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ کا مقولہ نہ کہ نہیں ہے لیکن بلاغت کلام سے نکلتا ہے اور
 کلام انہی موجز و مختصر ہے۔ اس واسطے ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہیں پیدا کرے گا
 بلکہ اس سے بہتر وہ روایت ہے جو سدی نے ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ معنی یہ ہے کہ تم ان لوگوں
 کے نام بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اولاد آدم کے سب زمین میں فساد و خونریزی کریں گے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ عہدہ تفسیر ہے کیونکہ ملائکہ نے
 اپنی تسبیح و تقدیس کا ذکر کیا اور بنی آدم کی نسبت کلیہ فساد و خونریزی کا گمان کیا حالانکہ اگر ان مخلوقات کو جانتے اور انکے خواص و افعال کو سمجھتے
 تو انکو معلوم ہوتا کہ تسبیح و تقدیس انبیاء و اولیاء علیہم السلام نظر جامع صفات ہے اس واسطے صحیحین وغیرہ کی احادیث صحیحین وارد ہے
 کہ صالحین کی قراۃ قرآن و تسبیح انہی خود جہل کی بس میں ملائکہ کمال خوشی سے اپنی مراد حاصل کرنے کو آتے ہیں حتی کہ حضرت اسید بن حضیر و انبیا
 بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہما کی تلاوت تہجد میں ملائکہ اسکیہ مثل پارہ ایک جسمیں شہما سے کا فوری روشن ہوں بفرض استماع قراۃ
 کے یہاں تک قریب ہوئے کہ لوگوں نے معانہ کیا اگر چہ انھوں نے یہ نہیں جانا کہ یہ کیا چیز ہے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا ڈھکیا
 ختی کہ اسید بن حضیر کو فرمایا کہ اگر تو گھبرا کر تلاوت کو منقطع نہ کرتا جسکے بعد وہ بلند ہو کر غائب ہو گئے تو برابر صبح تک ساکن رہتے یہاں تک کہ
 لوگ نہ کو دیکھتے اس سے ملائکہ کا استعراق ظاہر ہوا اور مجمع الجار میں ذکر کیا کہ ملائکہ کو فضیلت تلاوت حاصل نہیں ہے شیخ ابن جریر نے بھی اسی تفسیر کو پسند
 کیا اور کہا کہ ملائکہ کو ارشاد ہوا کہ انکے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو کہ اگر میں نے تمہارے سواے دوسرے کو زمین میں خلیفہ کیا تو اسکی ذریعہ میں
 فساد و خونریزی ہوگی پھر جب تم ان چیزوں کے خواص و افعال ہی نہیں جانتے ہو جو تمہارے سامنے ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے اور میں نے تمہیں بتا دیا ہے

نہیں جانو گے مترجم کہتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں جب انکے افعال و خواص ہی سے آگاہی نہوائے استعمال و قضا یا کیونکہ موافق شریعت کے قائم کر سکتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبر ملائکہ عرض کرنے لگے کہ تیری ہی شان پاک ہے ہلو تو چھوچھو علم نہیں سوائے اسکے جو تو نے ہلو کھلایا البتہ تو ہی علیم حکیم ہوتے ملائکہ نے اربکے ساتھ پہلے تسبیح کی جس سے معلوم ہوا کہ ہر عیب و نقص جناب باری عہم سے دور ہے اور اسکی شان سراسر خوبی و کمال ہے اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی مخلوق میں علم پیدا کر دیتا ہے تو وہ اسقدر جان جاتا ہے جقدر یہ لکھا اور اسکے سوائے کچھ نہیں جانتا ہوسکتا ملائکہ و دیگر بزرگ مخلوقات کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اپنے آپکی بات کو جان لے بلکہ اُس میں علم پیدا کر دینا نقطہ فعل الہی و جہل ہے ایسا حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام جب بکر یوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرتے فرمایا نفہنا ہا سلیمان الایہ۔ یعنی اس واقعہ کی سمجھنے سلیمان میں پیدا کر دی (مسئلہ) کسی بندہ کے واسطے ممکن نہیں کہ کسی بات کا علم چاہے حاصل کر لے کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فہم و علم کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے یعنی ہر علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن انبیاء علیہم السلام میں جہاں تک علم پیدا کر دیا وہ بہت کثیر ہے اگرچہ باہم انبیاء علیہم السلام میں مراتب ہیں اور اگر حضرت شیخینوں تو یہ بھی ثابت ہے کہ سوائے پیغمبر کے بعض آدمیوں میں ایسا علم پیدا کرتا ہے جو پیغمبر میں نہیں ہوتا مگر اس سے حضرت رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر نہیں ہوتی ہے کیونکہ کمالات تو معارف الہیہ میں اور یہ جو حضرت رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ دنیاوی چیزوں میں فعل الہی جاری ہونیکا علم تھا حالانکہ علم صفات و مشاہدہ ذات اعلیٰ و اجل ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کو مراتب نبوت کے کمالات تھے مگر تحت بلقیس اٹھالانے کا کام ایک جہی سے لیا گیا جیسے عفرتیوں سے محاریب و تماثل و مکانات و تصویب عجیب بنا نیکا کام لیا جاتا تھا (فاتحہ) ملائکہ نے فہم و حکیم ہونا جناب باری تعالیٰ میں منحصر رکھا اور اُس میں تفسیر ہے کہ حکمت الہی و جہل کو سوائے اسکے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ جاننا خود کسی مخلوق کے اختیار ہی میں نہیں ہے تو وہ جہانی ماہیت ہی نہیں جانتا ہے تو بے انتہا حکمت الہی کیونکہ بچان سکتا ہے جس جن جاہلون نے حکم لگایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو عدل ہے اور ویسا کرے تو ظلم ہے یہ محض جہالت ہے سوائے کہ جب وہ حکمت نہیں جانتا اور نہ اسکا جاننا ممکن ہے تو یہ حکم گناہ جہالت ہے مسئلہ قدیم آدمی جن محالات کا تصور کرتا ہے مثلاً باری تعالیٰ کا مثل و غیر ذلک تو شامت بیہودگی سے مثال فعل شبیشہ کے اُس میں یہ صورت پیدا کر دیتی ہے کیونکہ وہ کسی فعل الہی کی ماہیت سے واقف ہی نہیں ہو سکتا تو صفات و ذات اعلیٰ و اجل ہیں اور محض ممنوع ہے کہ وہ ان ایسے خیالات آوین و اللہ علی کل شیء قدیر۔ نص حکم ہے و الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکابر اصحاب کے واسطے مجلس علم منعقد فرماتے تھے تاکہ تابعین اسرار معارف سے آگاہ ہوں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؓ کو دیکھا اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہننے لا الہ الا اللہ چنانچہ اسکا جواب تھا کہ اللہ کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے واسطے پسند فرمایا اور اسکا کہنا محبوب کر دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس لطیفہ میں اشارت ہے کہ الہییت جب ذات باری عزوجل میں منحصر ہے تو کسی نقص کو وہاں گنجائش نہیں ہے چنانچہ قائل نفس مذموم ہے حالانکہ خود فرمایا۔ ان ہیماک المسبح و امہ ہون فی الارض جمیعاً الا تیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے کون مانع ہو اگر وہ چاہے کہ عیسیٰ مسیح و اُسکی مان اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ ہر پیر اسکی شان اعلیٰ و اجل میں کسی فعل کی نسبت ظلم یا نقص کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کیا نہیں جانتے ہو کہ اُسکو مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں ہے لہذا فرمایا۔ لا یملئنا فیل و ہم یسلون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ کرے اُس سے پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی اور یہ بندہ ہی ہیں جو پوچھ جائینگے۔ الحاصل جب ملائکہ پر نشیا پیش ہوئیں اور انہوں نے اُسکے ناموں سے اپنی نادانی کا اقرار کیا اور اصل علم جناب باری عزوجل کے واسطے

خاص کیا یعنی خلیفہ پیدا کرنے میں جو حکمت پر وہ بیشک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ہم لوگ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لیاقت ظاہر فرمائی۔ **قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ**۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ای آدم انکو انکے ناموں سے آگاہ کر۔

انہیں احتمال ہو کہ فقط ملائکہ کو انہیں کے ناموں سے آگاہ کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سننے ہوں کہ ای آدم ان ملائکہ کو ان سب مخلوقات کے نام سے آگاہ کرو علیٰ ہذا اہل عقل کے واسطے ضمیر مذکور ہے اور غیر عاقل کے تاج بہن اور سی لاج ہے چنانچہ زید بن اسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتلائے شروع کیے چنانچہ فرمایا کہ توجہ پڑی ہے اور تو میکائیل ہے اور تو اسرافیل ہے حتیٰ کہ تمام اسمائے بتلائے یہاں تک کہ حقیر چیزوں مانند کوسے وغیرہ تک بیان کیے۔ اور سی مجاہد وسعید بن جبیر وحسن وقتادہ سے مروی ہے۔ **فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ**

پھر جب آدم نے ملائکہ کو انکے ناموں سے آگاہ کیا تو اور ملائکہ پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خطاب کیا **قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** اور **وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرِينَ**۔

فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ہی خوب جانتا ہوں غیب سموات وارض کو اور خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو فنا یعنی میں نے تمہیں پہلے ظاہر کر دیا تھا کہ غیب ظاہر وضعی سوا سے میرے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ملائکہ کو اشارہ ہوا کہ تمہارا ظاہر بھی مجھے معلوم ہے اور تمہارے باطن میں جو ابلیس نے چھپایا وہ بھی معلوم ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ یہ خبر غور و خرد کر کے بلائکہ نورانی میں نہیں تھا بلکہ فقط ابلیس میں تھا لیکن جب کوئی قوم مجبور ہوتی ہے تو انہیں سے بعض کا فعل سب کی جانتا ہے کیونکہ انہیں کتب میں کہ یہ لشکر بہت تجربہ کار ہے کہ لڑا ہے اور ہار مارا ہے گا و بگا یا ہوا ہے حالانکہ کل لشکر نہیں ہر اس طرح اس گروہ ملائکہ میں بھی صرف ابلیس ہی نے چھپایا تھا مگر محل نسبت فرمایا اور یہی تفسیر سی بن ابی بن عباس و ابن مسعود و جامع صحابہ رضی اللہ عنہم سے مذکور ہے کہ جو انہوں نے ظاہر کیا وہ یہ قول ہے کہ یہ کیا ایسا خلیفہ بنا یا ایسا جو فساد و خونریزی کرے اور جو کچھ اُفخون پو شیدہ کیا اس سے وہ کہہ و غور ہوا ہے جو ابلیس کا دل میں تھا۔ یہی قول سی بن جبیر و مجاہد و سی و ضحاک و سفیان ثوری سے منقول ہے اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا۔ ابو العالیہ اور بیع بن انس و حسن وقتادہ نے کہا کہ جو کچھ ملائکہ نے ظاہر کیا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ سبج و تقدیس کرتے ہیں پھر کیا حکمت ہے کہ ابلیس مخلوق خلیفہ ہو جو فساد و خونریزی کرے اور جو کچھ اُفخون نے چھپایا وہ یہ قول تھا کہ مجھے زیادہ عالم و بزرگ کوئی مخلوق نہو گی پھر ملائکہ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت و کرمت میں آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ ابن جریر نے علیہ الرحمہ بن زید بن اسلم سے روایت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ جیسے تم کو ان اشیاء کے ناموں سے علم نہیں ہے یونہی تم خلافت انسانی کی حکمت نہیں جانتے ہو اور میں نے تو انکو زمین میں خلیفہ کیا تاکہ بعض فرمان بردار و بعض نافرمان ہوں اور اب ان علم الہی میں جاری ہو گا کہ وہ جہنم کو جن و انسان سے بھر چکا لیکن ملائکہ بجا رہے اس علم کو نہیں جان سکتے تھے لیکن جب اُفخون نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علی فضیلت عطا فرمائی ہے تو انہوں نے قہر کی حکمت کا اثر کیا بعض ابن کثیر **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَأْبًا وَاسْتَكْبَرَ زَلًّا**۔

اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کر گئے مگر ابلیس نے قبول نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

شکروں میں کا

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں ایک نکتہ عظیمہ کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور انکی اولاد پر منبہول فرمائی ہے چنانچہ

آگاہ فرمایا۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ**۔ اور بیان کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب بیعت ملائکہ سے کہا کہ تم لوگ آدم کے واسطے سجدہ کرو۔ **فَت**۔ بعض مفسرین نے تفسیر فرمائی کہ بیان عطف تزیینی ہے یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ سبھی یا سب سے جو کہ مذکور ہوا ہے پہلے واقع ہوا تھا اور بیان جو حکم سجدہ مذکور ہے اس کے بعد واقع ہوا بلکہ عطف بطور بیان و واقعات ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پوری ہوئے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا بدلیل قولہ تعالیٰ **فَاذْأَسْوِجْرَ فَوَاحِشٍ فِيمِنْ رُوحِي فَتَعْوَالِه سَاجِدِينَ بِنِي بَعْرَجٍ مِّنْ أَسْفُلِهَا فَاسْجُدْ** کرو اور اُس میں اپنی روح سے ہو کر تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر لو۔ اور یہی قول صحیح ہے۔ سجدہ لغت میں ذلت کے ساتھ سجدہ کا ہے کو کہتے ہیں اور شرع میں عبادت کے طور پر زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے اور ایک قسم سجدہ تہنیت ہے اور وہ تہنیم کے طور پر جب تک جانیکو کہتے ہیں پھر بیان ہے یہ مقامات ہیں اول یہ کہ کس قسم کے سجدہ کا حکم ہوا دوم یہ آدم علیہ السلام کے واسطے تھا یا آدم پہلے قبلہ قرار دیا گیا تھے اور اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تھا سوم ملائکہ کے کل مراد ہیں یا بعض جماعت خاص مراد ہیں چہاں ہم اہلبیت ان میں سے ملائکہ تھا یا غیر جس سے کو کسی حکمت سے ملائکہ کے ساتھ موجود تھا اور قولہ تعالیٰ **وَكَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ** یعنی ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ **ہ**۔ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ (بیان مقام اول) امام رازی کے نزدیک مختار یہ ہے کہ پیشانی رکھ کر سجدہ کا حکم تھا چنانچہ آدمیوں میں بھی اسلام سے پہلے اگلی امت میں ہی کہ یہ وہ و نصاریٰ وغیرہ بادشاہوں کو اس طرح تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے اور اس صورت میں سجدہ عبادت و سجدہ تعظیم کے درمیان صرف نسبت کا فرق ہے یعنی اگر مسجود سجدہ کیا تو کفر ہوا اور اگر مخلوق کو سجدہ کرنا تو تعظیمی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ۔ **اسجدوا لآدم** یعنی اسجدوا لآدم یعنی آدم کی طرف ہو کر سجدہ کرو تو آدم ہنر لہ قبلہ ہوئے اور اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوا اور یہ تاویل سواستے کی گئی کہ سواستے اللہ تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کرنا کفر ہے لیکن یہ تاویل ضعیف ہے اسواستے کہ غیر کو سجدہ کرنا شرک ہے اسلام میں دو حکم رکھتا ہوا ایک ہے کہ بطور عبادت ہو تو کفر ہے اور دوم یہ کہ بطور تعظیم ہو تو حرام ہے اور یہ اسی امتیاز مکرم کے واسطے ہے ورنہ یہی معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا تو شاید ہی طور پر آدم کے واسطے حکم دیا گیا ہو لیکن اس میں خلاف نہیں ہے کہ آدم کو واسطے بطور عبادت حکم نہیں تھا چہ تاویل کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کلمہ ظاہر کے خلاف کسی شخص کو تہنیت دینا جائز نہیں ہے بلکہ وہ برین اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ ہوتا تو ابلیس منکر نہ ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا وَقَبْرًا وَاسْجُدْ وَاقْبَلْ** ان ملائکہ نے سجدہ کیا سو اسے ابلیس کے۔ **فَت** یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ **آبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ** ابلیس نے انکار کیا اور اپنے جی میں تکبر لایا اور حال یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ **فَت** یعنی علم الہی میں وہ کافر ہو گیا تھا پس اس کے حق میں وہی اسباب جمع ہو گئے کہ اسے اپنے انکار و تکبر سے اور بعض نے کہا کہ ان جن الکافرن یعنی صائدن الکافرن یعنی کافروں میں سے ہو گیا لیکن اس صورت میں ظاہر کے خلاف تاویل ہونی اور پھر یہ تکلف کرنا چاہیے کہ کافروں میں سے ہو گیا ہے یا کہ علم الہی میں مقرر تھا اسواستے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انجام ابلیس کا علم تھا یا نہیں اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں تو وہ کجخت کافر ہے کہ اسے اپنے مسجود کو جاہل بنا یا پس ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو یہی معنی ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جانتا تھا جیسے ہی ابلیس سے واقع ہوا یا پھر بعض علماء نے کہا کہ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہوتا اور آدم فقط قبلہ ہوتے تو ابلیس انکار نہ کرتا۔ مترجم کہتا ہے کہ جواب تو وہی ہے جو اول مذکور ہوا اور یہی جواب ضعیف ہے اسواستے کہ قبلہ ہی معظم مکرم ہوتا ہے تو شاید ابلیس نے آدم کو قبلہ بنا دینے سے تکبر کیا تو اس ظاہر ہی ہے کہ آدم کے واسطے سجدہ تعظیمی کا حکم تھا اور اس کی شوخ سیوطی نے اختیار کیا ہے معاملہ میں بغوی نے فرمایا کہ یہی ہے اور حضرت یوسف کو بھی اس نے والدین و بھائیوں نے ہی سجدہ کیا تھا اور یہی مقام دوم کا بیان تھا۔ (بیان مقام سوم) کل ملائکہ مراد ہیں یا نہیں مراد ہیں و بیان مقام چہارم کہ ابلیس داخل ملائکہ بوجہ جنسیت ہی یا غیر جنسیت ہی پس ان دونوں مقامات کے بیان میں تو اول آثار مختلف ہیں

امام محمدی السنۃ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ ابلیس از جنس ملائکہ تھا۔ اور شیخ سیوطی کے نزدیک انہار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے بشر کے
باب آدم بن اسطرح جن کا باب ابلیس ہی دلیل قولہ تعالیٰ - کان من الجن الا یہ مترجم کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا سوا سطلہ کہ آیت کریمہ کے تو یہ نہیں
کہ جن بن سے ابلیس تھا تو جس طرح یونین بونے کہ بشر بن سے آدم علیہ السلام تھے اس طرح اگر وہ جن کا باب ہوتا تو کان ابوالجن کہا جاتا مگر اگر
جن سے صفت شرار مراد لیا دے یعنی وہ جنس شریطیت میں سے تھا اور یہ بہت تکلف ہے۔ اور امام محمدی السنۃ کی مراد یہ ہے کہ جن ایک قسم ملائکہ
میں سے ہے اور اسی قسم میں سے ابلیس تھا پس محل یہ ہے کہ اسی قسم کے کل ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا ہو یعنی قسم جن کو سجدہ کا حکم ہوا تو سب نے
سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اور بعض علماء محققین کے نزدیک کل ملائکہ کو مع قسم جن کے سجدہ کا حکم ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر
فرمایا و فی جن الملائکہ کلمہ اجنون الا ابلیس الایہ۔ یعنی ملائکہ کلمہ اجنون میں نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اور بلاغت عرب میں معلوم ہوا کہ جب
اس طرح کی تاکید لائے ہیں تو وہاں صحیح ظاہر مقصود ہوتا ہے یعنی مجاز و تاویل کو نجاش نہیں ہوتی تو ثابت ہوا کہ کل ملائکہ مراد ہیں جن ملائکہ کا
اطلاق ان ملائکہ پر ہوتا ہے جو نور سے پیدا ہیں اور قسم جن کی پیدائش آتش سے ہوئی ہے تو جب اشرف ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو قسم جن بدرجہ اولیٰ امین
داخل ہو گئے جیسے قولہ تعالیٰ - عرضہ علی الملائکہ کی تفسیر میں معلوم ہوا کہ اہل عقل کے تابع ہو کر بے عقل بدرجہ اولیٰ داخل ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ
حدیث میں آیا کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اور جن دھواں ملی ہوئی آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ خود قرآن میں فرمایا خلق الجن من نار
من نار الایہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن ہیں اور قسم ملائکہ نہیں ہیں جو اب دیا گیا کہ شاید یہ قسم ملائکہ کا بیان ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ اس عباسی
آئینہ روایت آتی ہے جس سے یہ بات بھی جاتی ہے لیکن میرے نزدیک اس تکلف سے روایت مذکور کی تاویل کرنا بہتر ہے نسبت اسکے کہ آیت
یا حدیث میں ایسی تاویل کی جاوے جو ضعیف بلکہ صحیح نہیں ہے کیونکہ خود ابلیس کا مقولہ مخصوص ہے کہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین۔ اور کچھ علماء نہیں
کہ جن کی پیدائش سیطرح واقع ہوئی ہے پھر جن اور اس قسم ملائکہ میں کچھ فرق نہ ہو اور عقائد میں قطعی قرار دیا گیا کہ حکم قولہ تعالیٰ - لا یصلون اللہ ما یرحم
و یفعلون ما یومرون الایہ۔ و دیگر آیات کثیرہ سے قطعی قرار پایا کہ ملائکہ ایک خلقت نورانی خالص از وساوس شیطانی و اوہام جسمانی ہیں کہ ان کے فعل
میں خطا نہیں اور حکم الہی میں نافرمانی نہیں ہوتی پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ابلیس از قسم ملائکہ ہو اور ایسی نافرمانی کرے جس سے وہی ملعون ہو گیا اور جس
جو اب دیا کہ شاید فرشتوں کی جو صفت مذکور ہوئی وہ اس وجہ سے ہے کہ اکثر فرشتے اسی صفت پر ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ جو شخص عیسیٰ و صفات عقیدہ قطعی کے
پلا دلیل باطل ہیں صحیح یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم ہوا تھا یا ملائکہ و کل جنوں کو سجدہ کا حکم ہوا پھر ملائکہ نے انہی نصیحت
نورانیت کے موافق فرمانبرداری سے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں مانا اور جھگڑا کیا یا یہ کہ ابلیس وہاں کیونکر پہنچ گیا تھا تو شراب ثاقب کی حرکت
سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انکو آسمانوں سے ممانعت نہیں تھی پھر جب زمین میں خلقت آدم علیہ السلام کی حکمت الہی جاری ہوئی اور ابلیس ملعون ہو کر مع ذریعہ
کے استخوان و ابدال اٹھرایا گیا تو وہ آسمانوں سے منع ہو گئے بلکہ سعید بن جبیر تابعی سے روایت ہے کہ یہ لوگ جنت میں کام کیا کرتے تھے واللہ تعالیٰ اعلم
چنانچہ اس مقام پر تفسیر ابن کثیر کی روایات نقل کرتا ہوں لیکن جس طرح میں نے تقریر میں توضیح بیان کی ہے اسکا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں تک آیت
و اوجادہ صحت صحیح میں وارد ہو وہی مستند ہے اور آثار جو انکے موافق ہوں وہی صحیح ہیں کیونکہ بعض آثار تو اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی روایات ہیں
اور بعض کی سائید ضعیف ہیں پس نقل نورانی سے تم حاصل کرنا چاہیے شیخ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ امام ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ بطریق
بشر بن عمارہ عن ابی روق عن الضحاک روایت کی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ملائکہ کی ایک قسم ہے جن کہتے ہیں ایسی ہیں ابلیس تھا اور تمام ملائکہ
میں سے اسی قسم کی پیدائش نارالمسوم سے ہوئی ہے اور ابلیس کا نام حارث تھا اور وہ جنت کے خازن میں سے تھا اور باقی سب ملائکہ کی پیدائش نارالمسوم سے ہوئی ہے

خالص سے ہوئی ہو سوائے اُس گروہ جن کے جن میں سے ابلیس ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ قرآن میں جن کی خلقت مارح النار سے مذکور ہے اور زبانبہ آتش کو مارح کہتے ہیں اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے پھر جاننا چاہیے کہ زمین میں جو پہلے سے وہ جن ہیں انہوں نے زمین میں پیدا ہو کر خورنیزیاں کیں اور بعض نے بعض کو قتل کیا پس اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اُس گروہ ملائکہ کے ساتھ کہ انکو بھی جن کہتے ہیں زمین کی جانب بھیجا جنہوں نے یہاں سے جنوں کو قتل کر کے پہاڑوں و جزیروں میں کمال باہر کیا لیکن ابلیس کو اپنی اس حرکت سے غرور حاصل ہوا کہ جو فعل مجھے سرزد ہوا وہ کسی نے نہیں کیا ہو لیکن اُسکے اس خیال پر سوائے عالم الغیب غرور کے کسی فرشتہ کو آگاہی نہیں ہوئی پس اللہ تعالیٰ نے اُسکے ساتھی ملائکہ سے جنکو جن کہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کر دوں گا تو ان ملائکہ نے عرض کیا کہ ایسا خلیفہ پیدا کیا جائیگا جو حق نیکو کرے جیسے قوم جن نے کیا ہے اور حضور آئی غرور سے ہم لوگ اُن جنوں کی بربادی کے لیے مامور ہوئے۔ تھے حالانکہ ہم لوگ تسبیح و تہلیل میں مستقیم ہیں پس اللہ غرور نے فرمایا۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ گویا اشارہ سے متنبہ فرمایا کہ مجھے ابلیس کے دل کا تکبر و غرور نظر ہے جسکو تم لوگ نہیں جانتے ہو یعنی دعویٰ تسبیح و تہلیل ٹھیک نہیں ہے ابن عباس نے کہا کہ پھر اللہ غرور نے خلقت آدم کی خاک لینے کا حکم دیا مگر تم کہتا ہو کہ اسکا ذکر نواد کے ذیل میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ ہم پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قالب کو پاکیزہ طین لازب و حاد مسنون سے بنایا اور اپنے بید قدرت سے پیدا کیا اور یہ قالب خاکی چالیس دن تک پڑا رہا اور اس درمیان میں ابلیس اس قالب خاکی کے پاس آ کر اپنے پاؤں سے گھٹو کر مارنا تو اس میں کھٹکھٹا ہٹ ہوتی اسکی وصلصال کا فخر فرمایا ہے پھر ابلیس اس قالب کے منہ سے نکلتا اور اسفل کی جانب سے نکلتا اور منہ کی جانب سے نکلتا اور منہ کی جانب سے نکلتا تھا اور کتنا کہ تو کچھ چیزیں ہیں اور ناکارہ پیدا ہوا ہے اور اگر میں تجھے مسلط ہوا تو میں تجھکو تباہ کروں گا اور اگر تو مجھے سرور بنایا گیا تو میں سرگزیر آگنا نہیں مانوں گا پھر جب اللہ غرور نے اس قالب میں اپنی روح پھونکی تو یہ سر کے جانب سے شروع ہوئی پس جقدر اس لطیفہ آہستہ اس قالب میں آتا جاتا وہ فوراً گوشت و خون ہوتا جاتا تھا پھر جب نفع روح نابت تک پہنچتا تو آدم نے اپنے جسم کی جانب دیکھا اور انکو ایک قدر عجب نظر آئی تو اٹھنا چاہا مگر نہ سکے اسبواسطے خلق الانسان عجولاً۔ آئی یعنی آدمی پیدائش میں جلد باز ہے۔ پھر جب نفع روح پور ہو گیا تو آدم نے چھینک لی اور بالعام آئی حمد قدر رب العالمین کہا پس اللہ غرور نے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کے سوا سوا فقط اُن ملائکہ کو جو ابلیس کے ساتھ تھے آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا پس ان ملائکہ نے کلمہ اجمعین سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جسے انکا و تکبر کیا کیونکہ اسکے دل میں پہلے سے غرور سمایا ہوا تھا چنانچہ اُسے اپنا قیاس لگایا اور کہنے لگا میں آدم کے واسطے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں اور سن میں زیادہ ہوں اور خلقت میں بھی قوی و اشراف ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آگ سے پیدا کیا اور اسکو خاک سے پیدا کیا حالانکہ خاک سے آگ قوی و بہتر ہے جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو ابلاس دیا اور ابلاس کے معنی ہر طرح کی بھلائی سے مایوس کر دینا اسی وجہ سے اُسکا نام ابلیس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے عقوبت میں اُسکو داعی مایوس کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سپاس سکا سکھلائے اور وہ یہی سہار متعارف آدمی جانور خشکی تری پہاڑ سمندر و ریاح جھیل گھوڑا ہاتھی گدھا انواع نباتات و حیوانات وغیرہ کے نام ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو اسی گروہ ملائکہ پر پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے جنکی پیدائش نار السموم سے ہوئی ہے اور حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم اس قول میں سچے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ میں زمین میں تم سے بہتر خلیفہ نہیں کروں گا پھر جب ان ملائکہ کو معلوم ہوا کہ جو بات ہے کسی بھی وہ حضرت عالم الغیب خالق غرور کے علم میں عیان ہے جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر شے ناک ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی بیٹھے تو پاک ہو کر سوائے تیرے کوئی علم غیب جانتا ہو اور ہم لوگ اپنے قول سے توبہ کرتے ہیں اور ہکو سوائے اُسکے کچھ علم نہیں جو تو نے ہم میں پیدا کر دیا بیٹھے ہم بناہ

مانگتے ہیں کہ کچھ کچھ غیب کا دعویٰ ہو بلکہ علم نیر سے ہی عطا کرنے سے ہوتا ہے تو جیسے تو نے آدم علیہ السلام میں علم پیدا کیا اسی طرح جہاں تک
 کچھ علم دیا ہے اُس کے سوا کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں تب اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اشیاء کے نام اور کچھ آگاہ کر
 پھر جیسا آدم علیہ السلام نے ان کو اسماء اشیاء سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نقطہ انھیں ملا کہ کو کچھ نام جن پر خطاب فرمایا کہ میں تم سے
 نہیں کما تھا کہ میں یہی سکاں ان زمین کے غیب سے آگاہ ہوں کہ سوا سے میرے کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چاہتے تم
 چھپا رہے ہو اسکو میں خوب جانتا ہوں یعنی سرور عالم نے جو کچھ غیب کو خوب معلوم ہے یعنی تبلیغ فرمائی کہ اللہ میں جو کچھ اپنے دل میں نگہ ریز ہو چھپا یا تھا وہ چھکو
 خوب معلوم تھا۔ **۱۰۰** ان کثیر تہمتا کہا کہ یہ اثر خوب ہے اور اس میں بھی ہر تہمت میں اس کی تہمت تامل ہے جو تہمت کہتا ہے کہ اسناد میں اس میں
 عمارہ والوں نے روایت نہیں کی ہے اس کے مقدم میں ہرگز اور اس کا کہی روایت ابن عباس سے مخرم ہے جس سے یہ تہمتیں گزری ہیں لیکن اس کے معنی
 اس کے شہادت تفسیر میں موجود ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سری سے ابن عباس و ابن مسعود و ایک جامع ہے نبی اللہ عنہم
 سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق ان میں سے جو کچھ منظور تھا پیدا کر دیا تو عرض پر اس نے فرمایا یہ ابلیس کو دیا ہے اس کے ساتھ بقدر فرمایا اور
 یہ ابلیس ایسا گردن ملا کہ یہ شیخ تھا جس کو تم کہتے ہیں کہ تہمت کے خازن ہونے سے اس کا یہ نام ہو گیا ہے اس میں جب انکا سرو اور ہوا تو اس نے دل میں
 اپنے کاکہ اور انی ملا کہ یہ شیخ ہے جو جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے تہمت دیا ہے میں جس کا دل میں خور آیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ نے ملا کہ سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کروں والا ہوں ملا کہ نے کہا کہ یہ خلیفہ کیا ہو گا تو فرمایا کہ اس کی ذریعہ ہو گی
 جس میں میں ہتھیار کرین اور باہر اس کے ایک اور حصہ کو قتل کریں تب ملا کہ نے عرض کیا کہ یہ یہ کیا زمین میں اسے لوگ ہونگے جو دل میں
 فساد و خیر ہی پیدا کریں حالانکہ ہم لوگ تیری بارگاہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ میں
 جانتا ہوں یہ ابلیس کی حالت کا اشارہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں بھیجا کہ زمین سے خاک لےس زمین کہنے لگی کہ جو
 جبریل میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں کہ تو مجھے ناقص یا عیبدار کہے۔ جبریل نے لڑکھائی اور جا کر جناب باری میں عرض کیا کہ ای رہا
 وہ تیری عزت و جلال میں پناہ لیتی ہے جس میں کا پناہ ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا میں سے بھی زمین پناہ مانگی تو وہ بھی
 جناب باری تعالیٰ میں لڑکھائی اور جبریل کے عرض کرنا شروع کر دیا کہ میں نے دکھانا کوئی کو بھیجا اور جب زمین سے اس سے بھی پناہ مانگی
 تو اسے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ہوں کہ میں بغیر ذرا دم اتنی عزوجل سے وہ اس جاؤں میں ملکا موت نے کل رومے زمین سے ایک
 مشت خاک اٹھائی اور ایک ہی جگہ سے نہیں لئی تو سرخ و سپید و سیاہ سب طرح کی خاک لائی اس سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلفت
 رنگا بن پھر بہت کسر کی گئی تھی کہ چکا پتا ہوا گا رہ گیا جسکو طین الماریہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ملا کہ سے فرمایا کہ میں اس طرح ایک
 بشر خاک مٹی بشیر پیدا کروں والا ہوں پس جب میں اسکو ٹھیک کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پہنچوں یعنی اپنی جانب سے روح ڈالوں
 تو تم اس کے لیے عید میں گر جائیو پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے پدرت سے بنا یا تاکہ ابلیس کو تکبر نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرمادے کہ تو ایسی چیز سے
 پیکر کر تا ہو جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے پھر یہ جسم خاک کی چالیں صباح پڑا کہ ملا کہ اسکی طرف گزرتے اور اسکو دیکھ کر ہنسنے
 لگے اور سب سے زیادہ گدبڑٹ ابلیس کو تھی اس میں ابلیس اسکو ٹھوکر ماری جس سے ٹٹکنا ہٹا ہوا اور نہی اور نہی کی جانب نکلا
 اور اسفل کی جانب گھسکر مچھ کی جانب نکلا پھر ملا کہ سے کہنے لگا کہ کھو اس کچھ خورد نہ چاہتے تھے کیونکہ اسکا جو ہر خالی ہے اور اگر چھو اور مسیلا گیا
 تو میں اسکو پناہ کروں گا دینے جیسے خون کو فساد کر نے میں چھکوا اُسے قتل کا حکم دیا گیا تھا اگر اسے فساد کیا اور چھ تملط دیا گیا تو میں کچی

اور اس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان لوگوں کو اشیاء کے نام اور کچھ آگاہ کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کو اشیاء کے نام اور کچھ آگاہ کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کو اشیاء کے نام اور کچھ آگاہ کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کو اشیاء کے نام اور کچھ آگاہ کر دیا

تباہ کر دوں گا پھر جب روح چھوٹنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تنبیہ فرمائی کہ جب اسہین روح آوے تو تم لوگ سجدہ کیجیو پھر جب آدم کے سر میں روح سمائی تو انہوں نے چھینک لی پس ملائکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اپنے تیرا رب تجھ پر رحم فرماوے پھر جب آنکھوں تک رسوخ ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھل دیکھے پھر جب چون تک رسوخ ہوئی تو کھانے کی خواہش کر کے اٹھ بیٹھے حالانکہ ابھی بیرون تک رسوخ نہیں ہوئی تھی اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالق الانسان من عجل الآتية۔ پھر موافق حکم آبی غوطہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا سواے ابلیس کے کہ اُسے ناکر کیا اور سجدہ نہیں کیا پس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب میں نے تجھے ایسی چیز کے سجدہ کا حکم دیا جسکو میں نے اپنے پر قدرت سے پیدا کیا ہے تو تو نے سجدہ سے کیوں انکار کیا ابلیس نے عرض کیا کہ تو نے مجھے اس لائق نہیں بنایا ہے کہ خالق خاکی کے واسطے سجدہ کروں حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے پس تم الہی ہو چکا کہ تو یہاں سے کل گھٹا و یہاں تکبر کرنے کی مجال نہیں ہے پس تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کل پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل سماء دکھلائے پھر ملائکہ پر مشاقق کو پیش کر کے فرمایا کہ تم لوگ تمہارے نام بلاؤ اگر تم سچے ہو ملائکہ نے عرض کیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبیر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو انکے نام بتلاوے پھر ملائکہ سے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں و زمین کے غیب کو خوب جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو اسکو بھی خوب جانتا ہوں پس ظاہر تو ہی قول تھا کہ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ کیا جائیگا جو اسہین نما و خونریزی کرے اور پوشیدہ وہ تکریم تھا جو ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا تھا۔ امام ابن کثیر نے بعد اس روایت کے بیان کیا کہ سدی کی یہ تفسیر اس بناوے کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب منسوب ہے اور اسہین بہت سے اسراہیلی قوال واقع ہو چکے ہیں شاید سدی وغیرہ نے اسہین ایسے اقوال و جرح کر دیے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا کلام نہیں ہے یا بعض صحابہ نے ان اقوال کو کتب متقدمہ سے لے لیا ہو یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو فتح یربک میں مغزنیوں کی آگیاؤ کا ایک ذخیرہ مل گیا تھا اور سب اوقات ان کتابوں کے اقوال لیکر بیان کر دیتے تھے۔ اور واضح ہو کہ حاکم نے مستدرک میں اس بناوے سے بہت سی باتیں روایت کر کے کہا کہ یہ اسناد بشرط بخاری ہو شیخ نے کہا کہ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واسطے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا اور اس حکم میں ابلیس بھی اُنکے ساتھ داخل ہو گیا اگرچہ وہ حسب ذات اُمنین سے نہیں تھا لیکن ظاہری عبادت کے فعال اختیار کر لینے سے اُسکے مشابہ تھا اور قولہ تعالیٰ و کان من الجن ففسق عن امر ربہ الآتية۔ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کی تحقیق بیان کر ونگا پھر شیخ نے محمد بن یحییٰ و ابن ابی حاتم وغیرہ کی کتابوں سے طاؤس و مجاہد و سعید بن جبیر و یحیٰ و صالح کی روایات ابن عباس سے اور قتادہ کی روایت سعید بن جبیر سے ذکر کی جسکا حاصل یہ ہے کہ ابلیس ایک قبیلہ ملائکہ میں تھا جنکو جن کہتے ہیں اور عزرا زلی سکا نام تھا پھر وہ ابلیس ہو گیا پھر امام ابن جریر کی روایت بانسوا صحیح حضرت ابن جری سے بیان کی کہ ابلیس ایک دم کبھی بھی ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ وہ اصل الجن ہے جیسے کہ آدم اصل الانس ہے اور لکھا کہ یہی عبد الرحمن بن زبیر بن سلم کا قول ہے۔ پھر شہر بن حوشب وغیرہ بعض تابعین کے اقوال نقل کیے جنکا حاصل یہ ہے کہ جب حکم الہی غر و جل ملائکہ نے زمین کے جنوں کو مار کر نکالا تو ابلیس گرفتار ہوا اور اسوقت صغیر تھا تو تعلیم کے واسطے ملائکہ میں رہا شیخ نے لکھا کہ محمد بن کعب القرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا پیش ابلیس کو کفر و ضلالت پر رکھا تھا اگرچہ اُسے درمیان میں اعمال ملائکہ اختیار کیے پھر انجام کو اپنی خلقت پر چلا گیا۔ قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے طاعت ہے اور آدم علیہ السلام کے واسطے اکرام و شرافت ہے پھر شیخ نے لکھا کہ بعض علما کے نزدیک یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا اور یہ ملل سابقہ میں جائز تھا جیسے قصہ یوسف علیہ السلام میں ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شام میں آیا تو میں نے نصرانیوں کو دیکھا کہ اپنے اساتذہ و علما کے لیے سجدہ کرتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے سرور ہیں

۱۱۷

انوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اور اگر میں کسی شخص کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کے واسطے حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کی عظمت میں
 کی وجہ سے اسکو سجدہ کرے۔ ہ۔ امام رازی نے اسکو ترجیح دی اور یہی ظہر واقویٰ ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ ابلیس مرود نے آدم علیہ السلام پر
 سجدہ کیا جب اسنے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے پس اسنے تکبر سے سجدہ کیا شیخ نے لکھا کہ حدیث میں آیا کہ وہ شخص جس میں
 نہیں جائیگا جسکے دل میں دائہ رانی برائے تکبر ہو (الصحيح) اور ابلیس کے دل میں تکبر و کفر و عناد اسقدر تھا کہ جسکی منزل الہی لعنت ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 وکان من الکافرين۔ کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ وہ علم الہی میں کافر تھا۔ اور قطری نے اسی تفسیر کو ترجیح دی۔ (مسئلہ) جو شخص غیر نبی ہو
 اگر اس سے خوار عادت ظاہر ہوں تو کیا یہ کرامت ہیں اور اسکے ولی ہونے کی دلیل ہیں جو اب یہ کہہ کر قطری نے کہا کہ بعضہ فیہ کتبہ ہیں
 کہ یہ اسکی ولایت و کرامت کی دلیل ہیں اور جو علماء و مشائخ صوفیہ کے نزدیک ولی ہونے کی دلیل نہیں ہیں شیخ نے لکھا کہ خرق عادت
 بھی غیر ولی سے بلکہ فاجر و کافر سے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ بعض علماء نے استدلال کیا کہ ابن صنیاء کو پانی پر تخت ابلیس نظر آتا تھا اور ایک مرتبہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دستان کو جو آثار تہیامت سے ہوا تھا کیا تو اسنے کہا کہ وُج ہو اور جب وہ غصہ میں آتا تو اسقدر
 پھول جاتا تھا کہ تمام راستہ گھیر لیتا تھا چنانچہ عبدالعزیز بن عمر رضی اللہ عنہما نے بربط کی باتوں پر غصہ ہو کر اسکو مارا تو وہ اسے طبع پہول گیا
 اسے طبع مسیاء کذاب و دجال کے خرق عادت مشہور ہیں۔ اور یونس بن عبدالاعلی نے امام شافعی سے کہا کہ لیث بن سعد فرماتے تھے
 کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اُڑتا ہے تو اس سے وہی کرامت کھاؤ جب تک اسکی حالت کو قرآن و حدیث پر پیش
 نہ کرو پس شافعی نے اسکی تصدیق کی۔ مترجم کہتا ہے کہ اسی پر کاربائے مشائخ و علماء متفق ہیں اور سب کے نزدیک وہی ولی ہے جو شریعت سنت و فقہ پر
 قائم ہو (مسئلہ) بیضاوی نے لکھا کہ ملک سے آج تک اہل عقل و دین کے درمیان وجود ملائکہ میں کچھ خلافت نہیں ہوئی ان اس بات
 میں کلام ہے کہ انکی حقیقت کیا ہے چنانچہ فلاسفہ یونان گمان کرتے ہیں کہ وہ چارہ چرودہ ہیں کہ نفوس ناطقہ سے حقیقت میں مختلف ہیں اور لہ
 اسلام کے نزدیک وہ نورانی ہیں جو حکم الہی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ کو ماننا اور جاننا کہ وہ لوگ حکم
 الہی میں نافرمانی و خطا نہیں کر سکتے ہیں تطبیق عقواید ہے کہ اس سے انکار کفر ہے اور ہرگز نہ مانہ میں بعض ملاحدہ نے شیخ محی الدین
 بن عربی کے قول فصول حکم سے استدلال کیا کہ شیخ نے قوای مفیضہ و درکہ کہ ملائکہ کہا ہوا لہذا ملائکہ کوئی چیز نہیں ہیں سوائے ان قوتوں
 کے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اسنے شیخ کی عبارت سمجھنے میں غلطی کی اور دروغ افراہنا اور کلام شیخ کے صحیح معنی و صریح تحقیق یہ ہے کہ شیخ نے آدمی کو
 عالم صغیر بیان کیا اور اسکی تطبیق میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام عالم پیدا کیا اسکو مجموعہ تصور کر کے ایک شخص قرار دیا جیسے
 اس عالم شخص میں ملائکہ نورانی تدبیر امور الہی کرتے ہیں مثلاً انبیاء علیہم السلام کے پاس فیض وحی لاتے ہیں اسے طبع شخص انسانی میں
 اسکی قواسم درکہ ہیں جو واسطہ ہو کر فیض کو عقل تک پہنچاتے ہیں پس یہ تشبیہ طریق مجاز ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کو فیض وحی
 جو واسطہ ملائکہ پہنچتا ہے اسے طبع شخص انسانی کو فیض وصول ہونے میں یہ قوای واسطہ ہیں پس وجود ملائکہ قطعی ہے اور دنیا میں تمام اہل عقل
 و دین اسے متفق ہیں اور قرآن و حدیث میں اور سلف و خلف سے متواتر ہے پس جو چیز عقلاً و فقلاً متواتر ہو اسکا انکار کفر و حماقت ہے
 (تعمیر) اگر وہم ہو کہ خلیفہ کرنگی ضرورت تو ناسب یا عاجز یا مست کو ہوتی ہے تاکہ ناسب اسکی جگہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر
 دلائل الہی القیوم بنفس و عیب سے پاک عالم الشیخ الشہادہ ہے کہ بیان خلافت کے کیا معنی ہیں جو اب یہ کہ تمہیں ایسا خلیفہ و ناسب کا
 حال بیان کیا جسکو خلیفہ کرنے والا اپنے فائدہ کے واسطے مقرر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عنی حمید ہے تو اسکے افعال کسی نے فائدہ کے واسطے نہیں کیے

کیونکہ جو شخص اپنے فائدہ کا جائزہ نہ لے وہ محتاج ہے اور شان الوہیت اس سے پاک ہے۔ تعالیٰ اللہ علوا کبیرا۔ بلکہ یہاں خلافت بفاائدہ
مخلوق ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلقت ازلی میں تلب منزه و قابل پیدافریاد اور احکام و عہد و میثاق بھی بطرز خاص ہی تاکہ
بواسطہ ملائکہ کے قابلیت کے ساتھ وحی الہی قبول کریں تاکہ مخلوقات کو پیغام الہی پہنچاویں اور چونکہ نفس بشری بہین لہذا آذیون کو
اُسے کامل فیض حاصل ہو سکتا ہے جو فرشتہ سے غیر ممکن ہے کما قال تعالیٰ۔ و لوجعلناہ ملکا یجعلناہ رجلا لآئیتہ۔ یعنی اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے
تو اسکو بھی بیکمال آدی بناتے۔ ہر۔ اور عیانا کسی مخلوق کو تاب نہیں ہے کہ بالمشافہہ کلام کرے کیونکہ یہ جسم بیطرح اسکو تحمل نہیں ہوتا ہے
لہذا فرمایا۔ ما کان لبشر ان ینزلہ اللہ الا وجیا او من وراء حجاب یعنی کسی بشر کو یہ تحمل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کسی طرح کلام فرما دے
سوائے بطور وحی یا پس پردہ۔ ہر۔ اور حضرت ابو موسیٰ بن ہریرہ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ طیبہ فرمایا اور فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ خواب نہیں فرماتا اور نہ اُسکی یہ شان ہے اور نہ دن کے رزق گشتا تا بڑھاتا ہے اور دن کے اعمال قبیل رات کے اُسکی جانب پڑھتا
جاتے ہیں اور رات کے اعمال قبل دن کے پڑھتا ہے جاتے ہیں اور حتیٰ عزوجل کا پردہ نور ہے اگر اُسکو اٹھا دے تو وجہ ذوالجلال کے انوار سے
بہتر تک جلا وین صحیح مسلم وغیرہ) نام بہتی ہے کہ ما کہ یہ پردہ نہ فقط مخلوق کی آنکھوں پر چاوی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ امام بہتی ہے کہ اشارہ ہے
ظاہر ہے کہ یہ حال وہ نہیں اہل کمال کا ہے ورنہ کافروں و مشرکوں کی نظروں پر تہ بہ تہ سیاہ تاریک پروردگار سے ہیں چنانچہ تو لہ تعالیٰ جو
کلامات فی بصری الآیات کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان آویگا۔ اور کلام بہتی ہے کہ مشہور ہے کہ اہل کمال کی نظروں سے اللہ تعالیٰ چلنے
جھاب نورانی رکھتے ہیں تاکہ فنا ہونے سے بچ جاویں اور اسی قول پر اکابر اولیاء صلوات و انوار متفق ہیں چنانچہ تو لہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے
والارض الآتہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ شیخ علاء الدین سیوطی نے کہا ہے۔ قرب اسکا وہ سال کہتے ہیں۔ وہ سال اسکا حال کہتے ہیں۔ ہر سال
ملائکہ افضل ہیں یا بشر افضل ہیں اس کے جواب میں علماء کے درمیان اختلافات ہیں اور مفسرین اہل سنت کے نزدیک انبیاء و اولیاء کو ملائکہ
فضیلت ہے اور یہ اسلئے ملائکہ سے تفلیح ہے لہذا کیا اور حامل علوم نبوت و باب مدینہ حضرت سیدنا علی کریم اللہ وجہ سے کلام
حکمت میں ہے کہ ملائکہ میں عقل و بہائم محض شہوت ہیں اور آدمی دونوں سے مرکب ہیں پس اگر تالیق عقل ہو گئے شہوت کو نہ پر کیا تو شہوت سے
درجہ پر ملائکہ سے افضل ہے کیونکہ ملائکہ کو کوئی امر مانع نہ تھا اسلئے اسلئے اگر کوئی شخص غشیں ہو تو اُسکی یہ تفریق نہیں ہو سکتی کہ شہوت پر یا کمال
ہے بلکہ باوجود مردی کے اگر پاکدامن رہے تو اُسکی تعریف کی جاتی ہے اور اگر آدمی نے شہوت سے تابع ہو کر عقل کو خوار کیا تو وہ بہائم سے بتر ہے
کیونکہ بہائم پہ عقلی سے مدور ہے اسلئے اگر ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا کنوین میں گرین تو اندھے کو چھو کر آنکھوں والے نے پہاڑت
کیا جسکی اسلئے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو فرمایا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یعنی یہ لوگ جانوروں کے مثل بلکہ اُس سے بہتر ہے اور
اور یہ بات بوجہ شہوت و صحیح ہے از آنجلہ یہ بہائم اپنے لائق اپنے رب عزوجل کی تسبیح کرتے اور کیا و اپنا معبود نہیں بناتے ہیں بخلاف مشرک
کشت کے کہ وہ اپنے معبود کے لئے اپنے آپ کو کسی مخلوق کا تہ بناتا ہے بلکہ اپنے مشرکوں کو دیکھ کر وہ گاسے و سانپ کو بلکہ نباتات میں سے پھل
وغیرہ کو بلکہ جمادات میں سے پتھر وغیرہ کو پوجتے ہیں اور یہ ارضی معلوم ہے کہ پوجنے والا جیسا ہے معبود کا بندہ ہو تو اُس سے بدتر جمادات ہوتی ہیں
مشرک و کافر سب قسم کی مخلوقات حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ سے بدتر ہے اگر وہ ہم ہو کہ پھر پھر یہ وہ ہے جو کسی معبود نہیں
بناتے ہیں اسمیں داخل ہونے کے جواب یہ کہ نہیں بلکہ یہ لوگ ہر قسم کے مشرکوں میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی شہوت نفس کو
معبود بنایا کما قال تعالیٰ۔ افرایت من اتخذ آلہ ہواہ الآتہ۔ یعنی جیسا ہے شخص کو تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا اور اُسکی

ملائکہ سے افضل ہیں یا بشر افضل ہیں اس کے جواب میں علماء کے درمیان اختلافات ہیں اور مفسرین اہل سنت کے نزدیک انبیاء و اولیاء کو ملائکہ

شہوت نفس جن خوار چیزوں کی جانب جاتی ہے جیسے سور وغیرہ کا گوشت تو یہ لوگ اس بدرجہا بدتر ہیں۔ پھر واضح ہو کہ عوام بشر سے
 ملائکہ افضل ہیں اور ظاہر اخص بشر میں کل اہل ایمان داخل ہیں جنکا مقام دارالسلام جنت ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فائدہ) آدم کا لفظ آدم الاثر
 لیا گیا کیونکہ روئے زمین کی خاک سے پیدائش ہو چنانچہ حدیث ابو موسیٰ میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا فرمایا جسکو تمام زمین
 مقبوض کیا لہذا اولاد آدم ہا نوازہ زمین حاصل ہو سے (یعنی صورت و سیرت میں مختلف ہیں) بعضے سرخ و بعضے سپید و بعضے سیاہ و بعضے بیچ
 میں ہیں اور بعضے نرم طبیعت و بعضے سخت طینت اور بعضے پاک سرشت و بعضے ناپاک ہیں۔ (احمد ابو داؤد و ترمذی) اور حدیث حاکم میں
 ثابت ہے کہ بیٹھی مختلف پانچوں سے گوند بھی گئی تھی۔ اور حدیث مرفوع میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ اور عرض سات ہاتھ تھا
 اور بعض حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ (صحیح مسلم) مترجم کہتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے
 اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور یہاں سے سمجھو کہ ایک تہذیب حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسب یا تجارت سے تنسیط کر کے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیداکلام کو
 حضرت موسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا اور یہ تنسیط الیام حج
 میں مقام مثنیٰ بن حضرت ابن عباس سے بیان کیا تھا چنانچہ صحیح ترمذی وغیرہ میں موجود ہے لیکن ترجمہ ابھی معلوم ہو چکا کہ کلام میں حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہو بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا بلکہ محققین علماء کے نزدیک معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 وحی بلا واسطہ تھی پس معراج وغیرہ کی خصوصیات نقطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اللہ تعالیٰ میں اور دیگر فضائل میں شرکت عام ہے بلکہ
 فضل اللہ تو سب پر ہے ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض رسائل میں لکھا کہ انبیاء علیہم السلام کو جو فضائل
 جدا جدا دیے گئے وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جمع کیے گئے۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ فضائل جمع ہونے کے ساتھ دیگر فضائل خاص
 کیے گئے ہیں چنانچہ حدیث میں چھ امور کی فضیلت مخصوص ہے جو اسے جو مع الکلم یک ماہرہ را تک نصرت برعباد زمین کا مسجد و طہور رہنا حالت
 منافق و عطا شفاعت و بشت عامہ رکنا فی الصحیحین وغیرہ مترجم کہتا ہے کہ ان چھ باتوں کی فضیلت آپ میں لجاظ تعلق نبوت کے بیان فرمائی ہے کیونکہ
 عطا سے معراج و حج و وحی قرآنی و سید اولاد آدم ہونا اور اول حشر قیامت و اول دخول جنت و سب اہلی مقام جنت جسکا نام سلیمہ ہے اور دیگر کثرت فضائل خاصہ
 صحیح ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہاں مفسرین نے لکھا کہ ملائکہ نے حکمت خلافت کے سوال میں جلدی کی تو جواب میں تعرض نکلتی ہے کہ جب حضور
 اللہ تعالیٰ کو علم حکیم چاہتا تھا جس سے لازم ہے کہ اسکا کوئی کام خالی رحمت کا نہ ہو تو انکو سوال میں جلدی نہ چاہیے تھی بلکہ غور کرنا چاہیے تھا اور
 بیان چند علوم و دیگر حاصل ہوتے ہیں اول آنکہ انسان اشرف ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسکو میں نے اپنے پیرت سے پیدا کیا
 اسپر ایسی مخلوق کو فضیلت نہ دوں گا جسکو میں نے کُن سے پیدا کیا۔ (مشکوٰۃ) اگر کہا جاوے کہ کفار بھی آدمی ہیں تو کیا یہ بھی ملائکہ سے افضل ہیں
 علماء نے جواب دیا کہ انسان فی الجملہ افضل ہے اگرچہ کلمہ نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر
 شرف دیا اور آدم علیہ السلام ہی اس حدیث کا موقر دروہ ہیں پس جو شخص ابن آدم ہو وہ اس شرافت میں داخل ہے اور یہ فقط انبیاء و اولیاء
 مؤمنین میں کیونکہ یہ شرافت بحسب جسم خاکی نہیں ہے بلکہ بحسب علم معرفت ہے اور مؤمنین بھی سب کے سب اپنے رب عزوجل کو پہچانتے ہیں
 رہے کفار و مشرکین تو وہ اعدا اللہ ہیں اور آدم علیہ السلام سے انکا دائمی انقطاع ہو کر البیس ہوا یعنی لایحی کیا گیا پس آدم علیہ السلام جتنے اولاد
 مع صالحین اولاد کے جنت میں ہونگے جو کبھی جہنم میں نہیں جائینگے اور کفار و مشرکین ابداً یا جہنم میں البیس کے ساتھ رہینگے جو کبھی جنت نہیں دیکھنے
 پاویں گے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو یونکر باپ سے منقطع کیا اور فرمایا کہ۔ یا نوح انہ لیس من الہک انہ عمل غیر صالح۔

۱۱۰

یعنی اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں ہوا اسکے کام ناکارہ ہیں - ۵ - پس کفر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے نسب منقطع کر دیا حالانکہ وہ نسبی بیٹا تھا تو معلوم ہوا کہ آدمی وہی ہے جو اولیٰ علیہ السلام کے ساتھ قائم رہا اس طرح کہ ایمان لایا پس اسکو ملائکہ نے فضیلت حاصل ہو اور جو منقطع ہو کر کافروں کے ساتھ ملحق ہوا وہ شیاطین الانس میں داخل و مردہ ہو تو وہ اس آیت یا حدیث میں شامل ہی نہیں ہرگز ہذا ما الہم المترجم و اللہ تعالیٰ اعلم واللہ شہد رب العالمین - علم آدم سے کہ ان آیات سے نکلتا ہے کہ علم کو عبادت پر شرف ہے - مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس قدر زیادہ ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کی امت پر ہے (کما فی الکتاب) اور اس بارہ میں آیات و احادیث بکثرت ہیں - علم سونم سے کہ خلیفہ جس کام میں نائب ہوا اُس میں دیگر اوصاف سے علم اعلیٰ ہی مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ خلافت نبوت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ علم منرت سے بڑا تھا اس واسطے مرتدین عرب پر جہاد کرنے میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھا آمادہ ہوئے اور باقی صحابہ متزلزل تھے بدین خیال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی ہدایت میں زمانہ دراز صرف کیا تھا حالانکہ آخر میں سب صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابہ راہ کا شکر یہ ادا کیا چنانچہ ایک جماعت کثیر صحابہ سے انکی شہادت صحیح موجود ہے اور عجب حکمت الہی عزوجل ہے کہ قبیل جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو تمام عرب مرتدین پر عیب فتح و نصرت عطا کی تاکہ یہی اہل حق کے واسطے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حقیقت خلافت پر دلیل ہو جیسے آیت قرآن میں جو وعدہ دیا تھا کہ عنقریب تم کو زمین میں خلیفہ کریں گے وہ بھی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں پورا ہوا اور نہایت سرعت کے ساتھ سات ہی برس میں عرب و شام و روم و فارس و کابل و کچھ ہندوستان و بخارا و ہندوستان و بربر و اسپین تاکہ سب انون کے واسطے فتح کیا اگرچہ بطور اخصہ بعد ازاں برس کے فتح ہوا ہر جگہ صدق خلافت کی صحیح دلیل ہے اور تورات و انجیل کتب سابقہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن حیرت تمام طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے اور آپ کا مقام سلطنت شام مذکور ہے علم چارم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارا تعلیم فرمائے پس علم پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ عزوجل ہی ہے لیکن اسکو معلوم کہنا اسواسطے جائز نہیں ہے کہ یہ لفظ کتب کے معنوں پر معروف ہو گیا - مترجم کہتا ہے کہ قرآن تعالیٰ نے تعلیم الکتاب و الحکمہ - اور حکم حدیث کہ بے شک معلما - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معلم ہیں لیکن اسی وجہ مذکورہ سے آپ پر بھی بضرورت یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے - علم چہم یہ کہ اسماء انبیاء تو مختلف زبانوں میں آیتیں ہیں ہر زبان میں تعلیم ہوئی جس سے ظاہر ہوا کہ یہ زبانیں کسی کی اصطلاح نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے واقف کرنے سے آدم علیہ السلام کی ذریعہ میں جاری ہوئیں - مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط لطیف و دقیق ہے اور اس سے حکمت باللہ تعالیٰ عزوجل کے متعلق بہت سے علوم نکلتے ہیں جبکہ ان طویل اہل ایمان کے نور و روش پر جو کہ کیا گیا علم ششم ہے کہ - انک استنباط تعلیم الحکمہ - سے معلوم ہوا کہ علم و حکمت و وصفت ہیں - مترجم کہتا ہے کہ قرآن تعالیٰ تعلیم الکتاب و الحکمہ الایۃ - کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آو گیا علم ہفتم ہے کہ ملائکہ کے علوم بڑھ سکتے ہیں جیسا وہی نے کہا کہ فلا سفہ بھی رضی و سماوی ہلائکہ میں یہ بات جائز کہتے ہیں لیکن جن ملائکہ کا نام انجیلوں نے عقول عشرہ رکھا ہے ان میں انکار کرتے ہیں - مترجم کہتا ہے کہ عارف خوب جانتا ہے کہ ان فلا سفہ نے ہزاروں برس ضائع کیے اور اپنے زمانہ کے انبیاء سے گریز کیا مگر باوجود اس کوشش کے کہ ہزاروں سال کی راہ میں ایک قدم ہی نہیں چلے اگرچہ عوام کی سمجھ میں یہ مقام دشوار ہے لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہی حق ہے پس اگرچہ ہمت و توراہ استنباط مستقیم ہو و اللہ میدی من یشا الی صراط مستقیم علم ششم ہے کہ آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو اسماء انبیاء و تمام لغات تعلیم فرمائیں تو اُنشاؤ حق انبیا کیونکہ وہ علم میں زائد ہے و قتال تعالیٰ - اہل بیت و اہل بیتوں و والدین لایم لایون یعنی وہ لوگ جو علم الہی جاتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں بھلا کہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں - علم نہم ہے کہ ان آیات سے ظہور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کل شیاء و چیزیاں کو انکے حاشا ہونے سے پہلے طرح انکی

علم فضیلت انعام ہرگز نہیں ہوا اسکے کام ناکارہ ہیں

ذات وصفات و افعال و ناموں سے جانتا ہے حالانکہ جسوقت آدم علیہ السلام کو انکے اسماء ذات و صفات و افعال وغیرہ کھلائے یہ کل جن
 موجود نہیں تھے بلکہ وہم یہ کہ قطعاً معلوم ہو کہ علم الہی ہر ایک چیزیات پر حاوی ہے اور اسکو تفصیل و شخص پر وجہ کمال جانتا ہے اور انجوسنی فرقہ
 علم چیزیات سے منکر ہے وہ کافر ہے و قد قال تعالیٰ - ولا یزب عنہ شئ قال ذرۃ فی السموات و لا فی الارض - یعنی کوئی چیز نہ برابر بھی کہیں
 آسمان یا زمین میں ہوا نہ تعالیٰ سے کسی طرح چھپتی نہیں ہے علم یا نہ وہم یہ کہ تکبر ہے اور تکبر اسکو کہتے ہیں کہ اپنے آپکو اپنے ذاتی استحقاق سے
 دو سر سے بڑھا کر بیٹھنے اور دوسرے کو حقیر جاننے میں تکبر ہے اور اس پر پورا پورا غرور ہے اور غرور کا معنی ہے اپنے کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر
 اور دوسرے کو حقیر جاننے علم روانہ وہم یہ کہ تکبر کا فائدہ دیتا ہے اور اس تک نہیں کہ وہ ابتداً زمین میں تہ جاوے گا چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ جسے تکبر
 و عظمت میں مجھے جھکا کر کیا اسکو دوزخ میں داخل کروں گا - (الصصحیح) اور حدیث میں ہے کہ جسے تکبر و عظمت میں مجھے جھکا کر کیا اسکو دوزخ میں داخل کروں گا
 (الصصحیح) یعنی ابتداً جھکا گیا اور علم نیز وہم یہ کہ علم الہی جلال سے پر جلدی کرے اور ہمارہم یہ کہ احکام الہی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انہیں
 قیاس نہ دے اور غرض نہ کرے کیونکہ جو حکمت اس میں رکھی ہے وہ معلوم ہونا حال ہے کہ یہ تو وہی جائے جو اس قدر حکمت والا ہوا اور وہ کوئی
 نہیں سوائے اللہ عزوجل کے سچانہ و تعالیٰ کا شیوہ کون - اور یا نہ وہم یہ کہ اپنے حال پر پیشہ نشانہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ شکوہ اپنی
 شرائط مستقیم پر ثابت فرما کر دیکھو کہ اعتبار خاتمہ کا ہے کیا صحابہ و انہیں دیکھتے کہ انکا ابتدائی حال کیا تھا پھر آنکر کو بعد انبیاء کے سبب افضل مرے جی کہ انکے بعد
 تابعین و تبع تابعین و غوث و قطب وغیرہ کوئی انکے مرتبہ کو گزر نہیں پہنچ سکتا جیسے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت اور عقائد میں صحیح ہے اور نیز حدیث صحیح
 میں ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں جو صبر چاہتا ہے پھر دیتا ہے اور انحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے کہ الہی تجھ کو
 اپنے دین پر ثابت فرما اور (الصصحیح) فقہ شیخ عرائس نے بہن شارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفۃ حضرت آدم علیہ السلام کی
 پر ایش میں بشارت اسرار کے کہ میں ملائکہ ہوں تاکہ ملائکہ کی طاعت برہن کمال معرفت ہو سچے اسیرا سٹے آدم علیہ السلام کو علم فی عطا فرما کر ملائکہ کا
 تسلیم اسرار کا حکم دیا - مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ محض مظاہر رحمت ہیں اگرچہ انواع رحمت میں سے بھی صرف طاعت بطاعت یا کفر ہے کیونکہ جنت لانا میں
 صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جیسے نہاد و غضبی کی جانب ملیں کا سلسلہ ہے پس جمیع اسماء و صفات کی قابلیت خلقی ضرور ہے اور وہ حضرت
 آدم علیہ السلام میں پیدا فرمائی انہی علم فی کی قابلیت انہیں میں تھی اور ملائکہ کی تعلیم جامع حال و قال نہیں ہو کر دیکھو کہ بعض قابلیت جس صفات
 غضبی کی معرفت ہو ملائکہ میں وجود نہیں ہے اس واسطے ملائکہ کے لیے لزات جنات یا عذاب و رکات نہیں ہوتی ہیں یہ وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو
 علم فی اسماء و صفات عطا ہو کر ملائکہ کی تعلیم کے لیے ارشاد ہوا واللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے لکھا کہ پر ایش خلیفہ کے وقت ملائکہ کو خبر دیا ایک
 عطا فرماتے ہیں سے ظاہر ہے کہ ملائکہ اپنی قابلیت سے شیخ و تقدیس بن بطینہ نے نہیں دیکھے ہیں بلکہ محض عبادت ہی سے مترجم کہتا ہے کہ اس واسطے
 علم میں کلام ہے کہ ملائکہ کے واسطے ویرا بار ہی عزوجل ہی یا نہیں ہے شیخ نے لکھا کہ ملائکہ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں - مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ
 خواہش ہوتی تو پھر نہیں بلکہ انہیں عبادت ہی سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ کا خالق ہے اپنی مخلوق سے آگاہ ہے کہ انکو یہ قابلیت نہیں ہے انکو
 کو پہلے کہ دیکھا اسکو دیکھ کر تیرہ کہ لو - مترجم کہتا ہے کہ یہ عبادت کے واسطے مہجور کو دیکھنا چاہتے تھے - شیخ نے لکھا کہ اسکی وجہ یہ تھی کہ
 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے پروردگار سے پہلے کیا اور صورت تقدس پر بنایا اور آئینہ ریح اس میں و رعیت رکھا کہ جب اس آئینہ
 میں نظر کریں تو اپنے پروردگار کو دیکھیں - مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح میں وارو ہوا کہ - ان اللہ خلق آدم علی ہر صورت پس شیخ نے لکھا کہ ہرگز نہیں
 کے ماٹھار کے پروردگار سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صورت تقدس پر پیدا کیا - دھر - اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خود عزوجل کے ہاتھ سے

تفسیر ذاتی اور صورت و شکل وہاں حال ہی لیکن تجلیات میں صورت ممکن بلکہ واقعہ ہی شیخ محمد طاہر نے مجمع البحار میں اسکو مفصل بیان کیا ہے اور احادیث قیامت میں بکثرت اس تجلی صوری کا ذکر ہوا ہے پس یہ صورت صرف تجلی صوری ہے چنانچہ حدیث میں آیا اتانی ربی فی حسن صورتہ یعنی میں نے اپنے رب کو نہایت خوب صورت میں دیکھا یہ حدیث طویل آیت تک جامع ترمذی میں موجود ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ترمذی نے اسکو حدیث حسن صحیح کہا ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکو ثبوت میں کچھ شک نہیں ہے چنانچہ ابن جوزی نے مائل تشناہ میں اسکو حدیث ابن عباس سے روایت کیا ہے بن حبل وعبر الرحمن بن عائش وغیر ہم رضی اللہ عنہم سے ذکر کیا اور غالباً کل سائید میں کلام کرتے تھے بعد مندرجہ سے نقل کر کے اقرار کیا کہ اسکی سند حسن ہے۔ پس یہ تجلی صوری ہے اسے واسطے شیخ نے کہا کہ جب ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے تو آئینہ روح سے انکو تجلی صوری نظر آئی اور اللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے کہا کہ مجملہ امر حلت کے شاہد محبت ہے کہ ایک خلیق کو اپنے پروردگار سے پیدا فرما کر لباس صفات سے خلق کیا پس اپنی صفات ہی سے بوجہ اپنی صفات کے محبوب فرمایا چہ نقاب قدس کو چہرہ آدم سے اٹھا کر تمام عالم کو منور فرمایا تب ملائکہ کو اپنی جہالت پرتر ہوتی کہ ہم نے اسکو اپنی قیاس سے غمزہ زد و مفسد کیوں کہا تھا لیکن جاننا چاہتے تھے کہ انکو کمال کا تذکرہ ازراہ تعجب یکساں اعمال تھا اور آدم علیہ السلام کا ظہور ازراہ احوال تھا۔ تو لاجرم اہل عبادت اس حسن اصطفاہیت سے غافل رہے اور چونکہ انہوں نے سید محل سوال کیا اس واسطے محتاج ہوئے کہ علم اسما و صفات کو آدم علیہ السلام سے حاصل کر کے مرتبہ حال و احوال مقام حاصل کریں بعض نے چہرہ کا تذکرہ یوں بیان کیا کہ ملائکہ نے اپنی عبادت کو موثر کر لیا تھا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے علم معرفت سے آدم علیہ السلام کی بزرگی ظہار فرمائی اور اہل عبادت کو اسکی سیّد چہرہ کا حکم دیا مترجم کہتا ہے کہ اسی مقام سے اہل مقام نے کہا کہ مرید کو شیخ عارف کی تعلیم میں حد و بخل غلط ہونا چاہیے حتیٰ کہ اگر شیخ عارف صرف فرقی پر اکتفا کرتا ہے اور مرید شب و روز عبادت میں مصروف ہوتا تو اس عبادت پر کوئی ضرر نہ ہو بلکہ عارف سے عبادت تک ماہمی زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا شب و روز بیکر ہو رہا وہ عارف وہ میں ہوتا تھا شاہد انکی و در کہشت و بیخوشی صمد ہزار کعب برابر ہوسکیں ای خاصاً کہ بعض مشائخ عرفان نے فرمایا کہ خلافت سے شرائط سے ہے کہ انشیا کو وصل فصل سے پہچاننا ہو کہ وہاں جدائی و میل کچھ نہیں ہے کیونکہ طوالت کو تعلیم سے وصل غیر ممکن ہے مترجم کہتا ہے کہ مولوی بدر الملوم نے شرح شامی میں دو دیگر بار کتب شامی سے یہ صرح بیان فرمایا کہ حوادث و اخبارات کسی حال میں نہیں بقوم نہیں ہوسکتے ہیں حتیٰ کہ پیشہ یہ اعتقاد کیا وہ اہل گراہ دائرہ کفر میں داخل ہو گیا اور فانی فی اللہ ربانی باللہ کی معرفت سے چھ کتب بندہ قرب و اہل سنگ مرتب ہونے پہاڑے تو متفرق حق میں اسکو اپنے نفس کا بھی ہمیش نہیں رہتا ہے اور اسوقت حق چھا جاتا ہے اور حق غرض ہی اسکی واسطے سمع و بصر و باہ دیا ہوا ہے جیسے عوام اپنے ارادے سے چلتے قدم اٹھاتے اور ہاتھ کو کام میں لاتے ہیں اور اپنی خواہش سے سنتے و دیکھتے ہیں تو انکی خلاف عبادت از خود فراموش ہوتا ہے اور اپنے ارادے حق تصور کرتے ہیں وہ حق غرض ہی کے ارادے سے چلتا ہے تا اور نازہ زہ وغیرہ او کرتا اور وعظ و نصیحت کرتا اور یہ سب بار و رات حق غرض ہی کے تصور کرتے ہیں حالانکہ وہ خود متفرق و تابوہی حتیٰ کہ اس حالت میں اگر وہ کسی حق میں کوئی کلمہ کہتا ہے تو بدو اس شخص کے دوش سے از جانب حق نازل ہوتا ہے حالانکہ ظاہر میں یہی نظر آتا ہے کہ اس شخص سے بد دعا دی جائے و حاجتی۔ اور یہی لفظ کہتے ہیں کہ اسکی اور قرب و اہل کا بیان نسا و اللہ تعالیٰ آو گیا اور چشمہ بی تمام چھ لیا وہ راجع حق میں رہتا ہے شیخ طاہر نے جو خلافت سے خلافت سے ہوگا اور چشمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حق میں ہے کہ امام ذریب میں شکار شیعہ مان ہو جائے گا عین اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو انکی تعظیم و تکرار سے اور انکی تعظیم و تکرار سے اللہ تعالیٰ نے انکی تعظیم و تکرار سے اللہ تعالیٰ نے انکی تعظیم و تکرار سے اللہ تعالیٰ نے انکی تعظیم و تکرار سے

حق غر و جل ہو اور اس سے اکابر لغت ہو شیخ ابو عثمان مغربی نے فرمایا کہ خلق پر انکے دعوت ہی سے بلائیں آتی ہیں کیا نہیں
 دیکھتے ہو کہ جب ملائکہ نے اپنی تسبیح و تقدیس کا دعویٰ کیا تو کیونکر جہالت میں مبتلا کیے گئے حتیٰ کہ آخر انہوں نے اقرار کیا کہ - لا علم لنا
 الا ما علمتنا - یعنی اپنی جہالت کا اقرار کیا شیخ نے کہا کہ تعلیم اسماء میں معرفت افعال و صفات الہی کی حکمت مندرج ہے تاکہ اس علم سے
 مقام حال پر ترقی ہو شیخ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے حمد ہے کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم فرماتا تو وہ
 ملائکہ سے بھی زیادہ عاجز ہوتے - شیخ نے لکھا کہ جب ملائکہ کے واسطے سجدہ کا حکم ہوا تو یہ ملائکہ کے واسطے آدم علیہ السلام میں سر آئی کا
 امکان ہو حتیٰ کہ انہوں نے آدم علیہ السلام پر خلعت صبیغہ اندر دیکھی اور المیس دیکھ کر غصہ ہی نظر تھا اسکو یہ کچھ نظر نہیں آیا -
 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

اور کہا بچے اور آدم بس تیرے اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اور پیو جنت میں مخلوق ہو کر جس جگہ چاہو
 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ

اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم بے انصاف ہو گے پھر ڈھکیا یا انکو شیطان نے
 عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ابْطِئًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ

اُس سے پھر نکالا انکو وہاں سے جس آرام میں تھے اور کما چہنہ تم سب اتر دو تم ایک دوسرے سے دشمن ہو
 وَكُلُّكُمْ فِي الْأَرْضِ مَرَدٌّ وَمَسْكَنُهُمُ سَبْعُ سَبْعِينَ

اور تمکو زمین میں ٹھہرا ہو اور کام چلانا ایک وقت تک
 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعد سجدہ ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے واسطے کرامت مقام اور تہذیب خلافت کا انجام بیان کیا اور آدم علیہ السلام کو
 مکمل مقرر کیا پھر حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں بروایت ابن مروان صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عورت سے فرمایا کہ میں نے
 لکھا کہ میں نے کتاب الہی میں تصدیق کی کہ ہر کوئی علم اہل کتاب تو ریت وغیرہ کی روایات بزرگوار میں باطن وغیرہ کے یوں پہنچی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام
 ملائکہ کو اسما اشیاء سے آگاہ فرمایا تو انکے بعد آدم علیہ السلام پر نبی غائب کی گئی پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آدم کی بیسیوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو
 پھر دیا گیا اور آدم ہنوز خواب میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے جو اولاد پیدا کیا کہ وہ اچھی نہ تھی اور نہ ہی ہو گئی تاکہ آدم علیہ السلام کو اس کے ساتھ
 سکون ہو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام خواب سے جاگے تو انہیں پہلو میں اسکو پوچھا کہ کیا فرمایا کہ میرا چوڑا ہے اور جب اللہ تعالیٰ
 سے تسبیح فرمایا تو آدم علیہ السلام کو خطاب کیا چنانچہ فرمایا یا اللہ انا اسما اشیاء فرمایا یا اللہ انا اسما اشیاء فرمایا یا اللہ انا اسما اشیاء
 اور یہ فرمایا کہ آدم تو اور تیری جوڑی جنت میں رہو - فتا اور حکم بصیغہ امر تھی کہ تمہاری بیٹی ایک ساعت سے پہلے لوری ہوتی ہے
 اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا - وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
 فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ اور دونوں اس جنت میں سے فرار کیے ساتھ جہان تھا راہی چاہے کھاؤ اور اس درخت
 سے قریب نہو تاکہ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے - فتا یعنی اگر اس درخت سے قریب جاؤ گے تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے
 اور یہ ضمانت بطور تاکید ہے کیونکہ دراصل اس درخت سے کھانا منع تھا اس کے پاس جانا لیکن محرمات کے پاس جانے سے مبتلا ہو جانا
 خوف ہونے اور احتیاط کا پاس جانے سے منع فرمایا اس واسطے کہ حدیث میں آیا کہ لال صاف ظاہر ہے اور وہ صاف ظاہر ہے اور ان دونوں کے بیچ میں

مستقبہ میں جنکو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں پس شخص شنبہ سے الگ رہا وہ اپنے دین و آبرو کو بچا لیکر گیا اور جو کوئی چراگاہ سے
گرو پھر تا جو وہ اُس میں مبتلا ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کے واسطے چراگاہ ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی چراگاہ وہ زمین
جنکو اُس نے حرام کیا ہے اور صحیحین وغیرہ میں اور اللہ تعالیٰ نے حور کا نام نہیں لیا جیسے قرآن شریف میں کسی حور کا نام نہ لیا ہے نہ زمین پر نہ آسمان پر
میں علیہ السلام کے کہ جنکا نام بارہا لکھ کر مذکور ہے تاکہ تمہاریوں کو خفت ہو جو ہم کی نسبت ہر کوئی کرتے ہیں۔ نیچے سے لکھا کہ تمہارا حقیقہ
کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حور کی پیدائش ہوتی ہے لیکن سہی کی روایت ابن عباس و ابن مسعود و ایک
جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں آیا کہ جنت سے ابلیس نکال گیا اور آدم علیہ السلام وہاں بسائے گئے لیکن ابن عباس سے کہنا ہے کہ تمہارے قیام کے لئے کھانا
خواب ظاری ہو اور جب جاگے تو دیکھا کہ ایک عورت اس کے سر پر بیٹھی ہے اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس کا کیا نام ہے تو آدم علیہ السلام
نے فرمایا کہ اس کا نام حور ہے انہوں نے کہا کہ بھلا کیوں تو فرمایا اسو سے کہ یہ سہی سے پیدا ہوئی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حور بنت اخی نے اپنی روایت
میں اشارہ کیا کہ یہ اقوال بھی سہی کے روایات ہیں پھر واضح ہو کہ علماء کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں
واقع ہوئی پھر یہاں جنت سے مراد کیا ہے جنت ہر اہل ایمان دار الاخرت میں داخل ہونے کے باجنت سے مراد کوئی باغ دنیاوی ہے اور
یہاں دونوں احتمال کن ہیں اور شیخ ابن القیم نے حاوی الارواح میں دونوں کے لئے لائل نقل کر کے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دور سے لائل
متعارض ہونے سے توقع کرنا بہتر ہے لیکن جلیسے سرسج النیر میں جزم کیا کہ وہ جنت بلکہ تھی جس سے گرا تا واقع ہو ہے اور اللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے
لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے جس وقت سے منع فرمایا وہ ایک امتحان حاکم تھا پھر کسی نہ پیش سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کیا وقت تھا اور کجا
اس بارہ میں اقوال مختلف ہیں پتا پنج سعید بن جبیر و محمد بن قیس و جواد بن ہبیرہ و ثوبی و مدنی نے کہا کہ وقت انکو بقا اور یہی سہی
ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ یہ وقت انکو بقا اور یہی کہتے ہیں کہ وہ کیوں کا وقت
تھا اور یہی ابن جریر و ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے یہ ذکر کیا ہے عبد الرزاق نے بروایت سعید بن جبیر
اور محمد بن اسحاق سے بروایت مجاہد بیان کیا اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابو عبد اللہ کو لکھا تو اس نے جواب دیا
کہ جس وقت سے مائت تھی وہ کیوں کا وقت تھا اور جس وقت سے پاس تو جو پہلے ہوئی وہ کیوں تھا اور یہی قول صحیح ہے اور یہی وقت
بن مہدی و عطیہ العوفی و ابو مالک و جابر بن ہشام و عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ اور محمد بن حنفیہ و ہر بن ہبیرہ سے روایت کی کہ وہ کیوں کا وقت
میں اسکا واہنگا سے کہے کہ وہ کے برابر رکھیں سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اور غنیان ثوری نے ابو مالک سے روایت کی
کہ وہ وقت خرم تھا اور ابن جریر نے صحیح سے روایت کی کہ وہ وقت انچہ تھا اور یہی قول انکا وہ ابن جریر ہے۔ ابو العالیہ سے روایت ہے
کہ وہ ایسا وقت تھا کہ اسکی غذا سے پانچ ماہ آوے۔ عبد الرزاق نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جو کوئی
جو ہمیشہ زندہ رہے چنانچہ پھر لکھا کہ اسکا پہلے کیا تھے۔ یہ مترجم کہتا ہے کہ لاکہ تو کھانے پینے سے ہی ہیں پس آدم نہیں ہوتا کہ لفظ طما کہ لکھا ہے
اور طما ہر جہ اسکی روایت ہے چنانچہ لکھا ہے وہ جب بن ہبیرہ سے لکھا ہے کہ لکھا ہے وہ جب بن ہبیرہ سے لکھا ہے وہ جب بن ہبیرہ سے لکھا ہے
اس بارہ میں یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے ایک روزت کا حق کا وقت فرمایا ہے اور اسکی غذا سے پانچ ماہ آوے۔ یہ ہر سہی کے لئے
اور یہ قرآن پاک سے کوئی دلیل قائم نہیں ہے چنانچہ کوئی دلیل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کوئی کے لئے لکھا ہے۔

مترجم کہتا ہو کہ جب اُسکے کھانے سے لباس ساقط ہو گیا تو شاید اُسکے کھانے کا اثر ہو اور شاید فرمائی کا ضرر ہو۔ امام
 رازمی نے بھی سیکو صحیح و بموجب ٹھہرایا کہ بیان حکمت اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو درخت خاص سے منع فرمایا۔ مترجم کہتا ہو
 کہ جمہور علماء اسکے نزدیک یہ جنت آسمانی تھی و ربلیس بوجہ آدم علیہ السلام کے ملعون کر کے نکال آیا تھا وہ قیامت تک ولاد آدم کا بھی
 قطعی دشمن ہو جیسے و نقیض کا جمع ہونا محال ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہذا عدو لک و لزوجک فلا یخربکمما من الجنۃ تنشق یعنی ہم نے آدم
 سے کہہ دیا کہ یہ ابلیس تیرا حیرتی زوجہ کا دشمن ہے سو تم دونوں کو جنت سے نہ کاٹے کہ تو شقی ہو جاوے یعنی مصیبت دنیا میں نہ جاوے گا۔
 مترجم کہتا ہو کہ سجان اللہ حکمت خلافت سے ملائکہ کو آگاہ فرمایا اور آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا۔ چونکہ شیطان ازلی مرد و وہ لہذا اسکو کسی باری
 میں کچھ باک نہیں ہو پس اُس نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا کہ اگر تم اس دار عاقبت میں دوام چاہتے ہو تو میں تمکو ایک درخت تبارک کہ جو
 کوئی اُسکا پھل کھاوے وہ ہمیشہ ہمیں رہے پھر اسے یہی درخت بتلایا جس سے منافقت کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کو درمیان دیکر قسم کھائی کہ میں تمہارا
 بیخواب ہون چنانچہ قرآن مجید میں آو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام شاید اس نام پاک کی عظمت سے عہد آبی بھول گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 نفسی اولم یخبرہ عننا۔ یعنی غم قوی کے ساتھ عہد یاد نہ رکھا اور بھول گیا۔ ہم۔ چنانچہ درخت ممنوع کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے
 انکو جنت سے اتار دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ
 اگر ضمیر راجع جنت ہو تو قراۃ عاصم صحیح فَاَزَلَّهُمَا کے معنی ہیں یعنی پھر دور کر دیا ان دونوں کو شیطان نے جنت سے پس
 دونوں کو نکال باہر کیا اُس نعمت سے جب ان دونوں موجود تھے۔ ہ یعنی لباس لطیف و منزل شریف و رزق کریم و راحت عمیم
 سے نکال باہر کیا اور کھیل جو پورا پورا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام کو جنت سے اتار دیا اور اگر ضمیر راجع جانب درخت
 ہو اور موافق قول حسن بصری و تنادہ کے اَزَلَّنا مشتق زل سے ہو تو معنی یہ ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے نکلنے
 دلائی پس ان دونوں کو اُس نعمت سے جس میں دونوں موجود تھے نکال باہر کیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
 عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِينٍ ۝ اور ہم نے کہا تم لوگ اترو و در حالیکہ بعض تمہارے
 بعض کے دشمن بنیں اور تمہارے واسطے زمین میں قرار گاہ و تمتع ایک وقت تک ہے اِهْبِطُوا صینہ جمع ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ
 تم لوگ زمین میں اترو پھر یہ مخاطب بعض مفسرین کے نزدیک حضرت آدم و حوا علیہما السلام مع اولاد ہیں اور اسکو شیخ سیوطی نے
 نے اختیار کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام کو بشمول انکی اولاد کے حکم دیا خواہ ان اولاد میں سے بعض وہاں پیدا ہو گئے
 ہوں جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے یا علم الہی میں موجود ہوں تو حاصل یہ ہوا کہ ان ذریعات میں باہم بعضے بعضوں کے دشمن ہو گئے
 اور باہم ظلم و فساد کرنے لگے اور ایک وقت تک وہاں تمتع پاویں گے یعنی پیداوار زمین سے تا وقت موت اپنی تمتع حاصل کرینگے اور زمین
 انکے واسطے قرار گاہ ہو کہ جسمانی زندگی میں زندگی کی قرار گاہ ہوگی اور بعد موت کے زمین انکے واسطے قرار گاہ ہوگی یہ سب اس بنا پر
 کہ اِهْبِطُوا سے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو مع ذریعات خطاب ہو اور بعض کے نزدیک حضرت آدم و حوا علیہما السلام و ابلیس و سانیہ بن
 امام ابن کثیر نے لکھا کہ ایک جماعت علماء تابعین مانند سدسی و ابوالعالمیہ و وہب بن منبہ وغیرہ نے اس مقام پر پھر اسی قصص روایت کی ہے
 حاصل یہ ہے کہ سانپ کے ذریعے سے ابلیس جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو وسوسہ دلایا جسکو ہم سورہ اعراف میں
 اِتَّشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی بِمَسْوَطٍ بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْ يَّكْرَهَ۔ ابن ابی حاتم نے حسن بصری کی استاد سے اپنی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ

نے آدم علیہ السلام کو مرد اور اتر قامت پیدا کیا جسکے سر پر بکثرت بال تھے پھر جب انھوں نے اُس درخت میں سے کھایا جس سے ممانعت تھی تو لباس گر گیا پس شرمگاہ کھل گئی تو انھوں نے جنت میں دوڑنا شروع کیا پس ایک درخت نے اُنکے بال پکڑ لیے اور دوسری روایت میں ہے کہ اُنکے بالوں سے درخت لپٹ گیا پس اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کہ آدم مجھ سے بھاگتا ہے اور علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں تجھ سے نہیں بھاگتا ہوں بلکہ شرماتا ہوں حکم پہنچا کہ اے آدم میرے جوار سے خارج ہو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ یہاں وہ شخص نہیں رہ سکتا ہے جسے میری نافرمانی کی اور اگر میں تیرے مثل اس قدر مخلوق پیدا کروں جس گساری زمین بھر جاوے پھر وہ میری نافرمانی کریں تو انکو بھی گندکاروں کے مکان میں بساؤں شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت غیب و منقطع بلکہ معضل ہے جس لہجے میں نے کہا کہ جنت میں آدم کا ٹھکانوں کی ایک ساعت ہوا جو دنیا کے حساب سے ایک سو تیس برس ہوتے ہیں (عبد بن حمید) ابن عباس نے کہا کہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ (الحاکم) ربیع بن انس نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو اُنکے ساتھ درخت جنت سے ایک شاخ تھی اور سر پر وہاں کی پتیوں کا کلیل تھا۔ سعدی نے کہا کہ آدم وہاں سے زمین ہندوستان میں اترے اور اُنکے ساتھ حجر سو تھا اور ایک مٹھی میں جنت کے پتے تھے جنکو انھوں نے ہند میں چھٹکا یا اسی سے اکثر خوشبو کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سراندریب یعنی لٹاکا کے پہاڑ پر اترے جو ایک کوہ آدم کے نام سے مشہور ہے اور بیشک ہندوستان میں ریاحین خوشبودار بکثرت ہیں۔ اور حسن بصری نے کہا کہ آدم کا نزول ہندوستان میں ہوا اور جوار جدہ میں اور ابلیس دشت نیسان میں جو سرزمین بصرہ ہے اور مناسب اصفہان میں گرے (ابن ابی حاتم) اور ابو ہوشی نے کہا کہ جب آدم زمین میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے اُنکو ہر ضرورت کی صفت سکھلائی اور جنت کا گوشہ دیا (عبدالرزاق) اور واضح ہو کہ اس مقام پر صحیح حدیث ابو ہریرہ میں اس قدر وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جس میں آفتاب کو طلوع نصیب ہوا وہ جمعہ کا دن ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے (صحیح مسلم - النسائی) اور اس حدیث میں حضرت آدم کا جنت سے نکالا جانا بھی اس دن کے فضائل میں شمار ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکالنا اس قدر کا بڑا نیا وصالحین علیہم السلام کا ظہور ہے اور یہی خلافت الہیہ کی حکمت ہے۔ اور واضح ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے سانپوں کا مارنا اس خوف سے چھوڑا کہ وہ بیچھا کر نیگے تو وہ مجھ سے نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے ان دشمنوں سے عمارت کیا تب سے کبھی صلح نہیں کی ہے (ابوداؤد) ابن مسعود نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے سانپوں کو مار ڈالو جو شخص سانپوں کے عوض لینے سے خوف کرے وہ مجھ سے نہیں ہے سوائے ایک قسم کے باریک سانپوں کے جو چاندی کی ڈنڈی کے مانند ہوتے ہیں (ابوداؤد) شاید اس سے یہی چھوٹے چھوٹے سانپ مراد ہیں جو گھر و زمین میں رہتے ہیں جنکو باجنہی بوئے ہیں چنانچہ حدیث ابو سعید خدری میں بیان ہے کہ ان گھروں میں کچھ بیٹے والے ہیں جسے کوئی انہیں سے نظر آوے تو تین مرتبہ اُس سے کہہ دے کہ تمہارے اس طرح ظاہر ہونے میں ہمارا حرج ہے پس اگر چلا جاوے تو خیر ورنہ اُسکو قتل کر دے کہ وہ کافر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ میں کچھ جن میں جو اسلام لائے ہیں پھر جب تم انہیں سے کسی کو دیکھو تو اُسکو تین دن تک غلام کرو پھر اگر اسکے بعد ظاہر ہو تو اُسکو قتل کر دے کہ وہ شیطان ہے (ابوداؤد) ان روایات سے مستنبط ہوتا ہے کہ جن و شیطان دونوں سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب شیطان نکال دیا گیا تھا تو اسکے واسطے جنت میں دو سو سردلانیکا مکان کیونکر ہوا بعض نے کہا کہ تو ریت میں آیا ہے کہ وہ سانپ کی صورت میں ہے اور بعض نے کہا کہ اس میں کوئی مجال نہیں کہ شیطان میں ہو اور اسکا سو سردلانیکا مکان کیونکر ہوا اور یہ بات حضرت ابن کثیر نے فرمائی ہے

حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ ہر ذریعہ سے لکھنو کا آدمی ہزاروں کوس کے فاصلہ کا حال بیان کرنے لگتا ہے اور آفتاب کا اثر زمین پر
بھیلتا ہے اور انسان کا خیال ہلکھون کوس دوڑتا ہے جس جب یہ امر معلوم ہو چکا کہ یہ از قسم یاویات نہیں ہے تو اسکو ماویات پر تصور کر کے حکم
لگانا محض ہوتو فی ہے۔ خطیب نے نقل کیا کہ شیطان نے عداوت ذاتی سے چاہا کہ آدم علیہ السلام و انکی ذریات کے ساتھ عداوت پوری کرے
حتی کہ جو حکمت مثبت الہی میں جاری ہوئی تھی اسیکا ظہور ہوتا گیا کہ ایلین نے سجدہ سے انکار کیا اور بطون ہونے پر درخواست کی کہ الہی قیادت تک
میری موت میں ہلکتا ہو اور یہ بقتضایے مثبت منظور ہوئی اور اُسے مصرح اظہار کیا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریات میں سے ہوں۔ سو ایک
گروہ تلیل کے سبکو آدم سے منقطع و برباد کرونگا اور یہی امر مثبت تھا چنانچہ سورہ اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ واضح بیان آویگا اور حضرت آدم
رحمت الہی میں ایسے مستغرق ہوئے کہ باوجود تئیر حق عزوجل کے شیطان سے دھوکا کھایا جب اُسے کہا کہ - یا آدم بل ادک علی شجرۃ الخلد
ملک لایلی - یعنی ای آدم میں تکو شجرۃ الخلد اور ایسے ملک کی راہ تملائن جو نیت نہ ہوگا۔ و تا سمعنا بالکفرانہ لماننا الناصحین۔ اور حضرت آدم و
حواء علیہما السلام سے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانی کہ وہ طہان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ چونکہ نام الہی کی عظمت درمیان میں آئی
اور اسطرح اُسکے قلوب پر چھائی کہ بھلا اس نام پاک کی قسم کوئی شخص جھوٹی کہا سیکے گا پس اس استنباط پر اعتقاد کیا اور صریح عہد الہی جو نص
حکم تھا بھول گئے کہ یہ شیطان تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے۔ خطیب نے نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا لیکن حوا رضی اللہ عنہا
کو شیطان کی باتوں سے خوف ہوا کہ تم یہاں سے کالے جاؤ گے اسیواسطہ اس شجرۃ الخلد سے منع کیجئے گئے ہو پس طمع و ہوس دوام کا وسیع نظر رہی
تو پہلے اٹھوون سے بھل کھایا اور اُنکو کچھ ضرر اسوجہ سے ہوا کہ عہد نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اور جن نے کہا کہ حضرت آدم کو شراب پلا کر
حضرت حوا نے یہ بھل کھلایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کبھی کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی اور
انہی میں سے اسرائیل نہ ہوتی تو کبھی گوشت گندہ نہ ہوتا (اصحیحین)۔ روایت ہے کہ جب بھل کھایا تو چاند سا بدن تئیر ہو گیا صرف ناخنوں نشان باقی رہ گئے
جب آدم اُنکو دیکھتے تو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اور واضح ہو کہ وسوسہ شیطانی نہایت سخت چیز ہے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تئیر
انتہائش سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور حضرت امیر المؤمنین علیؑ کی بیوی نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم نے اس کو کھلایا اور شیطان
نفس صریح ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا بطور ریشہ تھی اور قولہ تعالیٰ نفسی ولم یجدلہ عنہا نفس حکم ہے کہ یہ بطور نسیان ہماور ہوتی
اسیواسطہ عملائے فرمایا کہ وہاں سے نکالا جانا اس خطا کی سزا نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر قدر فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے واسطہ
سگورنت جنت صرف اس حد تک ہے کہ یہ بھل کھاوین علاوہ برین گناہ کا مفہم یہ ہوتا ہے جو عوام میں بچنے عقوبت جہنم جوہر الایمان کے عوام کے
ذاتہا ہے اور جو لوگ درجہ عالی پر ہیں اُنکے واسطہ عقوبات و نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا ہے چنانچہ حکم قولہ تعالیٰ - ذالہاہ الشیطان یزکر ربہ الا تیر
حضرت ابو صفیاء علیہ السلام بھی نسیان پر ناخوڑ ہوئے اور یہاں توضیح میں ایک مسئلہ کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا تئیر تھا کہ تھی زوجہ
و اگر کامین سے فقط اہل کو طلاق دنگا اور کر یا کو نہیں دنگا اور اُسے کہ یا ہے یہ وعدہ تھی کہ لو کہ یہاں سے ہونے سے کہ یا کو طلاق
و میں تو یہ حکم ظاہر ہے کہ وہ وعدہ خلافی میں گندگار نہوگا چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو رخص
فرمایا ہے۔ لیکن اگر یا پر بلا تئیر واقع ہو جائیگی اسطرح حضرت آدم علیہ السلام پر یہ وسوسہ کا نشانہ نہیں تھا لیکن اس فعل کے ساتھ
ازم تھا کہ ذرا میں اتار کے جاوین وہ او را کر دیا یا۔ (تہذیب) امام ابن کثیر نے امام را زنی سے نقل کیا کہ آدمی کہہ دینے خطا پر تھی
شودہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اسکے ساتھ حکم قدر میری کنیز کے تعلق ہے تئیر سے تئیر کا اور تئیر میں سے تئیر کا تئیر ہے

اہل جنت میں سے ایک قوم تھے ہکو ابلیس تیار کر کے دنیا میں لایا تو سوائے غم و رنج کے ہمارا کچھ کام نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم اپنے گم
لوٹا جاویں (تنبیہ) اس مقام سے قبلہ مستنبط ہو کہ جب نص صریح موجود ہو تو اسکے مقابلہ میں استنباط قیاسی جائز نہیں ہو سکتا۔
آدم علیہ السلام کو صریح اس درخت سے جانعت کی گئی اور صریح بتلایا گیا کہ شیطان تمہارا قطعی دشمن ہے اس لیے اسے شیطان کی قسم پر اور اسکے شجرۃ الخمر سے
بہتر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا پس آدمی کو لازم ہے کہ دل سے جناب باری میں رجوع ہو کر و سوسلہ شیطانی سے پناہ مانگے اور شرع کی مضبوط
رسی پکڑے رہے اور بغیر دلیل شرعی کے کسی کا قول مانے اگرچہ قیاس سے کیسا ہی مضبوط نظر آوے تاہم واللہ تعالیٰ ہی ہوا موافق والمؤمنین و المؤمنات
و الرسل لیسان میں شیخ نے اس مقام کے اشارت میں لکھا ہے کہ صاحب ارادت کو چاہیے کہ ہر شخص کا کلام نہ سمئے اگرچہ وہ مقام معالیہ کے مرتکب
ہر ایک سے معافیہ بتلائے والیکہی بات سن لیتا ہے پس شیطان کو اسکے ہکانے کا موقع ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ شیطان خود کبھی شکل انسان ہو کر انسان کو تیار کر
دیتا ہے گستاخ کہ وہی تاکید مولوی روم علیہ الرحمۃ نے فرمائی ہے ایسا ابلیس آدم و حوا سے ہوتا ہے بہرہوشی بہا بد و او دستہ۔
ابلیس آدمی کی شکل ہو پس ہر ایک کے ہاتھ میں دست ہاتھ دو شیخ نے لکھا اگر وہ شیطان نہ تو بھی بسا اوقات انسان بسیرت شیطان
ہوتا ہے کہ جاہل مدعی شریعت الہی سے خارج مگر لباس کالمین پہن کر ایسے قائلانہ سے جو اولیاء اللہ کے کلام میں بیان آویں جیسے عودی
عواہم کو گرا کر تیار حتیٰ کہ بسا اوقات مرتے وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ مرتبہ ارادت سے خارج ہو کر ہریر و خیر ہی ہو جاتا ہے
ان آیات میں تنبیہ ہے کہ کسی چیز کی خواہش کو خلاف شریعت اپنے اوپر غالب نہ کرے کہ یہی خواہش سب تقنون کی جڑ ہے حتیٰ کہ بہت سی خواہش
جو شرع میں مباح ہیں وہ بھی مرتبہ تقویٰ سے گزرتی ہیں اور مقام قرب و درجات سے محبوب کرتی ہیں مترجم کہتا ہے کہ بعض آیات و احادیث
میں قلوب کو زمین سے منشا یہ کیا گیا ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ ثم قسمت لکم من بعد ذلك فی کالجارة الآتية۔ کے ذیل تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح
ہوگی۔ لہذا شیخ نے اس مقام کے اشارہ میں بیان کیا کہ قلوب میں استقرار چاہیے تاکہ متاع انوار سے مقام مشاہدہ حاصل ہو اور لکھا کہ
مشاہدہ نہ ہونے کی حالت میں انہیں سے زندگی ہوتی ہے مترجم کہتا ہے کہ مشاہدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ عین دیدار نہ چنانچہ شیخ علیہ اللطیف نے
شرح تفسیری میں تصریح کی کہ دنیا میں عین مشاہدہ نہیں ہو اور یہی حقیقتیں علماء و مشائخ کے کلام میں صریح ہے بلکہ اسی پر جماع ہو اور دنیا و حیات
میں صرف مشاہدہ قرب حاصل ہوتا ہے اور ترجم نے مقدمہ عین الہادیہ میں شرح ملا علی قاری سے یہ سلسلہ مفصل ذکر کیا ہے۔ عین پھر

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا عذر و آئینہ جنت میں عود کرنا طر بقیر بیان فرمایا
فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِن سَرِّيهِ كَيْلَ بَنَاتِ فَنَابَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا

پھر سیکر لین آدم نے اپنے رب سے کہنی باتیں پھر متوجہ ہوا پھر برحق وہی جو معاف کرنے والا سر بان بنے کہا
أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ
تَمُّ اُتْرُو بیان سارے پھر کہی ہوئے تھو میری طرف سے راہ کی خبر تو جو کوئی چلا میرے تائے نہ رہے ڈر ہو گا
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْذَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذِبُوا بآيَاتِنَا وَاللَّيْلِ

انکو اور نہ انکو غم اور جو منکر ہو کے اور چھٹلا نہیں ہمارے نشانیاں وہ ہیں
أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ دوزخ کے لوگ
اسی میں رہ پڑے

جمع

جب آدم علیہ السلام سے یہ لغزش واقع ہوئی اگرچہ وہ بطریق نسیان تھی تاہم انکی شان کے لائق نہ تھی پس آدم علیہ السلام نے
 حساب باری تعالیٰ میں رجوع کیا چنانچہ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب یہ خطیہ جو مجھ سے سرزد ہوئی
 کیا تو نے میری پیدائش سے پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا یا میں نے اسکو اپنی جانب سے ایجاد کیا ہو فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے تیری پیدائش سے پہلے
 لکھا تھا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر مجھے لکھا تھا ویسی ہی مجھکو بخش دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَلَمْ يَلْمِ الْاٰدَمِیْنَ اَنْ يَكْفُرُوْا بِالْحَمٰنِ**
فَاَتٰبَ عَلَيْهِمْ لِحَمِيْنِهِمْ اَنْ يَكْفُرُوْا بِالْحَمٰنِ۔ اسی سے قرأت آدھم کو رنج و کلمات کو نصب ہی اور ایک
 قرأت میں آدھم کو نصب اور کلمات کو رفع ہو تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو اُسکے پروردگار کی جانب سے چند کلمات ہو چکے سو اللہ تعالیٰ نے
 اُسے اُسپر رجوع کیا یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ اصل میں توبہ کے معنی رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا رجوع کرنا قرآن مجید کی آیت
 میں صریح واقع ہوا ہے اسی سے تفسیرین علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رجوع فرماتا ہے توبہ بندہ توبہ کرتا ہے۔ سہمی سے اپنی سزا کے ساتھ ابن عباس
 سے روایت کی کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب کیا تو نے مجھے اپنے تئیں توبہ سے نہیں پھیرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں
 پھیر عرض کیا تو نے اپنی رنج سے مجھ میں نہیں پھیر لیا کیونکہ میں نے اپنے رنج سے توبہ کرنا نہیں چاہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رب
 اور کیا تیرے غضب پر تیری رحمت سابق نہیں ہو ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں پھیر عرض کیا تو نے میری پیدائش سے پہلے مجھ پر نہیں لکھا تھا
 کہ مجھ سے یہ خطیہ سرزد ہو فرمایا کہ کیوں نہیں پس آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں توبہ کروں تو کیا مجھے جنت میں لے جاتا ہے یا
 ارشاد ہوا کہ ہاں۔ (رواہ العوفی و سعید بن جبیر و سعید بن جبیر) اور یہی قول سہمی و عطیہ عوفی ہے اور یہاں ابن ابی حاتم نے
 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اسی معنی میں حضور حدیث روایت کی کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں توبہ کر کے رجوع کروں تو کیا
 مجھے جنت میں پھیر لیا جائیگا ارشاد ہوا کہ ہاں۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب قطع ہو۔ ابوالعالیہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے خطیہ
 لکھ کر کے عرض کیا کہ اے رب میں توبہ کر کے نیک کام کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں میں تجھے جنت میں داخل کروں گا
 ابھن علماء نے کہا کہ رب غرور کی جانب سے جو کلمات ہو چکے تھے وہ یہی کلمات ہیں۔ اور ابن ابی نجیح نے مجاہد سے روایت کی کہ
 آدم علیہ السلام کو جو کلمات ہو چکے وہ یہ ہیں۔ **اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّكَ خَبِیْرٌ**
الْغٰفِرِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّكَ خَبِیْرٌ الرَّاْحِمِیْنَ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔ اور اکثر محققین نے
 کہا کہ شاید یہ کلمات بھی ہوں جو مذکور ہوئے ہیں اور اصل تفسیر کلمات کی قولہ تعالیٰ۔ **قَالَ رَبِّ اِنَّا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا**
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ میں منصوص ہے اور یہی مجاہد و سعید بن جبیر و ابوالعالیہ و ربیع بن انس و حسن وقتا و وہ و محمد بن
 قسری و خالد بن معدان و عطاء بن سانی و عبد الرحمن بن زید بن سلم کی تفاسیر میں منقول ہے۔ **اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ**
بیشک اللہ تعالیٰ ہی تواب رحیم ہے۔ ہاں جیسے قولہ تعالیٰ۔ **اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ** یعنی کیا یہ لوگ جانتے
 نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ نساء میں قولہ تعالیٰ۔ **وَمَنْ یَعْمَلْ سُوْا وَاَوْظَلِمْ نَفْسَهُ الْاٰتِیَةَ** کی تفسیر
 میں صریح ہے۔ بہت ہی نے حدیث ابن عباس سے روایت کی کہ آدم علیہ السلام کے کلمات یہ ہیں۔ **سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اِسْمُكَ**
وَتَعَالٰی جَدُّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّكَ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔ ہ۔ شیخ سیوطی نے کہا

کہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ کلمات الہام فرمائے رہنا ظلمنا انفسنا الآتية۔ یہ دراصل نام ابن جریر کا توہم ہے مگر ہم نے یہ
کہ ان روایات میں موافقت کی صورت ظاہر ہے اس طرح کہ آدم علیہ السلام نے پہلے اپنے نفس کے واسطے تمنا استغفار کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
وغیرہ میں مفر واسطے واسطے ضمیر مذکور ہو پھر حوا کو ساتھ لیکر استغفار کیا جیسا کہ قولہ تعالیٰ ہے۔ قالار بنا ظلمنا انفسنا الآتية کسی شیخ نے یہ دلیل
کہہ کر کہا جو ہے کہ تو اب نبی مبالغہ ہی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مبالغہ کیونکر ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ مبالغہ موجود ہے بڑھ کر بیان کرنا کیونکہ
کہتے ہیں جو اب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں تو انہیں مبالغہ نہیں ہو سکتا پس شیخ سیوطی نے فرمایا کہ ہمدون کی کثرت کی وجہ
سے تو اب فرمایا جیسے رحیم ہی ہمدون کی کثرت کی وجہ سے آیا بعض حکماء نے کہا کہ تواب و رحیم کو جمع کر دینے میں تو یہ کہنے والوں کے لیے
عفو کے باوجود رحمت کا وہ ہے۔ فقہ بعض اشعار میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے واسطے حکم تفریری جاری تھا تو یہ خطا ہو سکتی تھی
پیدا ہوا کہ اگر وہ استغفار سے بے نفع الٰہی محض ہو تو یہ قرار ہے لیکن اللہ عزوجل نے اپنے ہمدون کو رحمت سے مشمول فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام نے
ان کلمات سے عذر کیا مگر ہم نے کہا کہ سئلہ تقدیر عجیب حکمت الٰہی عزوجل ہے جو جسکی نسبت میں نے بارہا اہل عقل کو تہنید کی کہ جب یہ
حکمت الٰہی عزوجل کا ظہور ہو تو عقل ضعیفہ اُسکا کیونکر اور اسکا کر سکتی ہے اور ہر عقل جانتا ہے کہ حکمت الٰہی کا اور کمال ہے تو ہر عقلمند
حق کو فی شکرانہ کے درجے نہیں ہو سکتا اس لیے اسے حدیث صحیح میں توہش تقدیر کے بارہ میں بہت شدت کے ساتھ توہش فرمایا ہے اور
حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ نے اپنے رب عزوجل کے پاس باہم مباحثہ کیا اپنی اپنی برتری
کی۔ یعنی عالم حقیقی میں نہ اس جہان فانی میں) پس آدم نے موسیٰ پر غلبہ پایا موسیٰ نے آدم سے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے ہاتھ سے
پیدا کیا اور تم میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا اور تم کو اپنی جنات میں بسایا پھر تمہاری خلیفہ سے لگے کہ تم میں کرایا آدم
فرمایا کہ تم وہ موسیٰ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت و کلام کے لیے برگزیدہ فرمایا اور تم کو الواح عطا کیں جنہیں ہر چیز کا کلام بیان کیا۔ یا
اور مناجات کے لیے تم کو اپنی درگاہ سے نزدیک کیا تمہارا وہ کہ تمہاری تورت میں نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کس قدر
پہلے تورت کو لکھو یا موسیٰ نے کہا کہ ہاں چالیس برس پہلے لکھو یا تو آدم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اُس میں نہیں پایا کہ آدم نے اپنے پروردگار کا
حکم بھلایا تو راہ بنگاہ گیا موسیٰ نے کہا کہ ہاں تب آدم نے فرمایا کہ پھر تم ایسی چیز پر ملامت کر سکتے ہو دیکھو لوگو تمہاری زمین پر ہمارا
میرا فعل بتلاتے ہو حالانکہ میری پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھ یا کیا تمہارا صحیح مسلم واضح ہو کہ اس حدیث میں چالیس سال کی قدر
بر بنا سے تورت تورت ہے ورنہ تقدیر خلاق کی تحریر تو پیدائش کا زمانہ سے ہزاروں برس پہلے واقع ہوئی جیسا کہ صحیح مسلم کی
حدیث عبداللہ بن عمر میں مذکور ہے اور اصل تقدیر جتنی کہ عاجز و چالاک تک جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ علم الٰہی کی ہے
جسکے واسطے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ ہم شیخ نے لکھا کہ بعض مشائخ کے نزدیک کلمات یہ ہیں۔ رہنا ظلمنا انفسنا الآتية مگر ہم نے کہا کہ یہ ہی
ہو واللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے لکھا کہ بعض مشائخ نے کہا کہ کلمات یہ ہیں کہ الٰہی میں نے تیری ہی وجہ سے وہو کا کھایا۔ مگر ہم نے کہا کہ شاید یہ
مرا ہو کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی جھوٹی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے اُسکی بات مان لی واللہ تعالیٰ اعلم مگر ہم نے کہا
کہ الحمد للہ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کشادہ ہے لہذا توبہ کے شرائط و فضائل انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر بیان ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
نے اولاد آدم علیہ السلام کو انکی پشت سے مثل چوٹیوں کے نکال جنہیں سے سیاہ صورت کفار و کفین و سفید تقویہ و پیرانہ اور
اُنسے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا پس بہوں نے اقرار کیا کہ بیشک تو ہمارا پروردگار ہے اور اسکو بتیاق ازل کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے

ف

م

لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریعات پر ساتوں آسمانوں ذمہ نون و حضرت آدم کو گواہ کر لیا۔ بعض آثار میں وارد ہے کہ یہ معاہدہ قبل دخول
 جنت کے وادی عرفات میں ہوا تھا اور چونکہ مشیت الہی متعلق تھی کہ آدم علیہ السلام کی ذریعات کو زمین میں خلیفہ کیا جاوے لہذا اوست کا
 پہل کھانے کی نافرمانی واقع ہونے کے بعد زمین میں اُتارنے کی حکمت پوری ہوئی اور تمام ذریعات کو مکرزنا کبیر فرمایا۔ قُلْنَا اِهْبِطُوا
 فِيهَا سَوَاءً لَكُمْ فِيهَا مَا تَحْتُونَ۔ سب اترو۔ قَالَا يَا رَبَّنَا إِنَّنَا لَمَنكِفٌ۔ ہدیٰ۔ سو اگر تمہاری اس
 میری جانب سے ہدایت آوے۔ فت یعنی کتاب الہی و رسول آوے تو اُسکو فضل الہی سمجھ کر کمال شکر واجب ہے کیونکہ
 کوئی استحقاق بعد عہد مذکور کے اور باوجود وجودیت کے ہرگز لازم نہیں ہے۔ فَمَنْ تَبِعَ هَذَا لَا يَأْكُلْ فِيهَا
 عِلْمًا شَرًّا وَلَا يَلْمُ وَلَا يُلْمُ بِكُفْرَانٍ۔ پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اُس پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ سنگین ہونے
 کا سزا لینے جو ایمان لایا اور طاعت پر عمل کیا تو اُس پر خوف عذاب نہیں اور نہ وہ جنت سے محروم ہونے پر غمناک ہو۔ ویسے
 کیونکہ جو نافرمانی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقع ہوئی وہ معاف کر دی گئی۔ حاصل یہ کہ تمام ذریعات میں سے جس فرقے نے
 ہدایت لینے کتاب و رسول کی پیروی کی اور ایمان لایا تو دنیا میں اُسکو وہی پونجی کا تقدر ہے مگر کثرت میں وہ غمناک ہو گا باطن
 کی جنت میں داخل کر دیا جائیگا اور دوسرے فرقے جو مانے تو اُسکو فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں نے مانا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور یہ دہن شہید ہوتے اور
 ہیں فت یعنی جو فرقہ ایمان نہ لایا خواہ وہ خیر دہریہ ہو یا بت پرست ہو یا حضرت عیسیٰ میں الوہیت کا قائل ہو یا کسی پیغمبر سے
 یا فرشتہ یا شیطان وغیرہ کسی کے وجود سے یا کسی قطعی عقاوی بات سے انکار کرے تو یہ سب فرقہ کفر میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی
 آیات کو جو آسمانی کتابوں میں موجود ہیں اور آیات قدرت کو بھی جو عالم میں موجود ہیں جھٹلایا اُنکی نسبت فرمایا کہ یہ لوگ صحاب النار ہیں
 یعنی جہنم ہی سے اُنکی خصوصیت ہے تو ظاہر ہے کہ وہی اُنکا مقام ہو لیکن صحیح منصوص فرمایا کہ وہ جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہرنگے اور
 نہرنگے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب اصحاب بیخبر اپنے مقام جنت میں اور اصحاب جہنم اپنے مقام جہنم میں داخل ہو جائینگے تو موت پھل
 سیاہ بیٹھے کے درمیان میں لا کر فوج کجاوگی اور پکار دیا جائیگا کہ اے اہل جنت ابھی تک اے کہ موت نہیں ہو اور اہل جہنم ابھی تک ہی
 کہ موت نہیں ہو (الصحيح) یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مؤمنین ہو جہنم گناہ کے جہنم میں نہر یا وہ اصحاب جہنم نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث
 ابو سعید میں ہے کہ حضرت صالحی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم جو مخصوص دہن کے لوگ ہیں تو یہ لوگ نہ وہاں مرینگے اور نہ زندہ ہونگے یعنی
 وہ زندگی موت سے بتر ہو کیونکہ عذاب میں بترے رہینگے لیکن گنہگاروں میں سے بعض قوموں کو جو بھرنے کے گناہوں کے آگ پھونکی
 تو انکو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی موت دیدیگا حتیٰ کہ جب کوئلہ ہو جائینگے تب شفاعت کی اجازت ہوگی صحیح مسلم و ابن جریر وغیرہ) مترجم کتاب
 کہ شفاعت گنہگاروں کے واسطے نصوص قطعیہ و احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور جو گنہگار کہ جہنم میں داخل ہونگے انہیں سے بعض
 اسی حالت میں نکالے جائینگے کہ آگ نے اُنکو پٹھ لیون یا کمر وغیرہ تک جلا یا ہو چنانچہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے اور یہ آخری
 مرتبہ ہے کہ کوئلہ ہو جاوین اور بہن سے بعض علماء نے نکالا کہ بیان لوگوں کے واسطے پیغمبر کی موت اور پیغمبر کی زندگی ہے۔ آیت میں
 ہر سے مراد انبیاء و رسول و کتب ہیں یہ قول ابو العالمیہ ہے اور یہ تفسیر معتبار ہے۔ وجود آدم سے قیامت تک ہو اور آپ کا حصہ صرف
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید و اس واسطے مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ ہر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حسن بصری نے

فرمایا کہ قرآن مجید ہر ادوار و دونوں قول صحیح ہیں اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید دونوں متلازم ہیں کیونکہ جسے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اُسے قرآن مجید کو مانا اور جسے قرآن مجید کو مانا اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا (فانما ذکر کلمہ -
 اما - در اصل ان ما ہے کہ نون کو میم میں ادغام کر دیا گیا ہے اور کلمہ تاکیدی ہے اور قرآن مجید میں ہر جگہ انا کے بعد فعل ہی ہو کہ نون تاکیدی
 اور ہی قیاس ہے - واضح ہو کہ حرف شرط ایسے مقام پر آتا ہے جہاں واقع ہونا ضروری و قطعی نہ ہو مثلاً کہتے ہیں کہ اگر زیاد یا توین خاطر کرے گا اور یوں
 نہیں کہتے کہ اگر آفتاب نکلا توین خاطر کرے گا بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جب آفتاب نکلیگا تب خاطر کرے گا انہذا بیان یہ سوال ہوتا ہے کہ ہدیٰ یعنی کتاب
 و رسولوں کا بھیجنا تو لفظی تھا پھر اسکو حرف اما شرطیہ کے ساتھ کیوں فرمایا یعنی اس میں کیا بلاغت و حکمت ہے بیضاوی وغیرہ نے جواب دیا کہ ان بلاغت
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اسکی مخلوق پر بالکل ظاہر ہو جاوے اس کے اُسے عہد بھی لیا گیا تھا تو کتاب و رسول بھیجنا ضروری نہ تھا انہذا سورہ یوسف
 میں فرمایا - ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس و لکن اکثر الناس لا یشکرون یعنی حضرت یوسف نے کہا کہ یہ رسالت و ہدایت ہم لوگوں پر اور تمام
 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے و لیکن بہتیرے لوگ شکر نہیں کرتے ہیں - آیت میں کلمہ خوف مرفوع ہے اور حرف لاکھی وجہ سے مبنی برتہ نہیں
 چنانچہ لہم اسپر شاہر ہے کیونکہ لافنی جنس معرفہ میں عمل نہیں کرتا ہے اور چونکہ لافنم - کا عطف لافنم - پر ہے تو وہ بھی ایسے طرح معمول ہوگا
 علاوہ برین اگر لافنی جنس ہو تو - لافنم - سے جنس خوف بالکل مرتفع ہوگی حالانکہ مومنین سے خوف دنیاوی مرتفع نہیں ہوتی کہ
 ایمان ہی خود خوف و امید کے درمیان ہے یعنی مومن وہ ہے کہ خوف عذاب سے مطمئن نہو اور امید ثواب سے مایوس نہو کیونکہ عذاب سے ڈرنا
 یا ثواب سے مایوس ہونا دونوں کفر ہیں پس مومنوں سے جنس خوف کی نفی نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ آخرت میں انکو کچھ خوف نہوگا ہاں اگر ہرگز
 یعنی قرآن و رسول کی پیروی میں قصور ہو جیسے گناہگار مومنوں سے ہوتا ہے تو انکو فی الجملہ قیامت میں بھی خوف ہوگا کیونکہ انکو کچھ پیروی نئی لیکن
 وہ جلد مرتفع ہو جائیگا - آیات حج آہ کہ دراصل یہ تھا جسکو خلاف قیاس آہ کیا یعنی یا رکوالف سے بدل کر الف ممدوہ کیا - تبیان میں
 شیخ عکبری نے زعم کیا کہ قیاس سطح جاری نہیں ہے کیونکہ جان وویا جمع ہوں تو ووم ہوتے ہیں جواب دیا گیا کہ یہ خلاف قیاس ہے
 نقلی - کی فاجلہ معترضہ ہے نہ عطف اس واسطے کہ تاکید سے پہلے معطوف نہیں آتا ہا یہ کہ پھر بیچ میں کیوں لائے تو جواب یہ ہے کہ اس میں
 قاعدہ بلیغیہ یہ ہے کہ گناہ ظاہر ہونے پر فوراً توبہ کرے اور یہ کہ توبہ خود قابل اہتمام ہے کیونکہ وعیل ڈالنا دوسرا گناہ ہے - (فائدہ) ان
 آیات میں چند علوم ہیں اول یہ کہ جنت مخلوق موجود ہے دوم انکہ جنت اوپر ہے اس واسطے آیا کہ یہاں سے اتر و سوم آئے کہ توبہ قبول ہوتی ہے
 جبکہ مع شرائط کے دل سے ہو اور وہ دراصل ولی نہایت ہی چارم آئے کہ توبہ میں جلدی و اہتمام کرنا چاہیے چہرہ آنکہ جب فردوس کے واسطے
 عذاب آخرت دائمی ہے تو معلوم ہو کہ مومن گناہگار کے واسطے دائمی نہیں ہے ورنہ کچھ فرق نہو تا حالانکہ مومن و کافر میں فرق قطعی ہے - (لطیفہ)
 مومنین جب جنت میں داخل ہونگے تو وہاں سے نہیں نکالے جاوینگے لیکن حضرت آدم علیہ السلام قبل وفات کے داخل ہوئے اور باہر آئے
 تو معلوم ہوا کہ بعد وفات کے جو داخل ہو وہ نہیں نکلیگا (تنبیہ) حدیث میں ہے کہ میری امت سے خطا و گناہ کا گناہ دو کیا گیا ہے - اس میں
 یہ آپ ہی کی امت جو مہ کی خصوصیت ہے ورنہ ابوالشراوم علیہ السلام پر بھول چوک سے عتاب ہوا اور یہ امتحانات لہی ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ سب
 لوگوں سے بڑھ کر نبیا علیہم السلام امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں پھر جو ان سے نزدیک تر ہیں پھر جو ان سے نزدیک تر ہوں یعنی درجہ بدرجہ (الترمذی
 صحیح) اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب سے بڑھ کر مبتلا سے امتحان ہوتے ہیں پھر علماء پھر صحابین (الحاکم) حدیث میں ہے کہ
 بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے عہد لیا اور بعض کو نصیحت فرمائی کہ امور خیرین سے کسی فعل کو قلیل نہ سمجھے اور شرعی مفکرات میں سے کسی فعل کو تھوڑے سمجھے

مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کے واسطے شاہد یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو عزم کے ساتھ خیال نہیں فرمایا اور اس قصہ میں تیسہ ہے کہ عہد الہی پر شکر گزاری کے ساتھ قائم رہے ورنہ اسکا انجام خراب ہو گیا نہیں دیکھتے ہو کہ یہود و نصاریٰ سے تورات و انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے واسطے متواتر عہد لیا گیا لیکن ان لوگوں نے بد عہدی کر کے

اپنی عاقبت خراب کی حالانکہ مکرریا و لایا جانے فرمایا

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر اور پورا کرو عہد میرا

اَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ وَاٰتِيْٓنَا نِعْمَتِنَا وَاَمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا

میں پورا کرو عہد تمہارا اور مانو جو کچھ میں نے اتارا تمہارا اور تمہارے پاس والوں کو اور تم پہلے منکر اُسکے اور نہ پو

اٰتِيْٓنَا نِعْمَتِنَا وَاَمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا

میں سے پہلے منکر اُسکے اور نہ پو

بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کیونکہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کو اسرائیل کہتے تھے کیونکہ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ایل اور اسرائیل ہے تو اسرائیل یعنی عبد اللہ یا چلمہ مفسرین متفق ہیں کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب بن اسحاق کو خطاب کیا گیا وہ یہی یہود ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مدینہ میں موجود تھے شیخ عبدالحق نے میر میں نقل کیا کہ یہاں ان یہودیوں کی ابتدا سے سکونت زمانہ حضرت موسیٰ یا سلیمان علیہ السلام سے ہے کیونکہ جب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تو راہ میں شرب یعنی پانی پینے میں وہ اتار پائے گئے جو تورتا وغیرہ میں پیئے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن ہجرت کے بارہ میں مذکور ہیں اور وحی نبوت سے بھی معلوم ہوا تھا ایک گروہ یہود نے درخواست کی کہ ہم لوگ یہاں رہیں تاکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لائیں چنانچہ انکو اجازت ملی وہ لوگ اسی شوق میں یہاں رہتے تھے کہ جب کوئی مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ اگر کبھی زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہو تو میرا سلام عرض کر کے میرا ایمان لانا چاہیے کہ جو جی کہ اسی دنیہ پر ایک زمانہ گذر گیا پھر میں سے عیب و بھائی اوس

دختر جی بھی یہاں آکر آباد ہوئے لیکن یہودیوں کی حالت اسوقت ازراہ دیانت خراب ہو گئی تھی حتیٰ کہ یہودیوں کی جماعت عظیم ان نبیوں پر ظلم کرتی تھی اور خدا تعالیٰ نے یہودیوں کی اولاد میں برکت عطا فرمائی اور رفتہ رفتہ انہیں اسقدر کثرت ہو گئی کہ انہوں نے ان یہودیوں کا مقابلہ کر کے انکو زیر کیا پھر ایک زمانہ کے بعد اوس و خزرج کی اولاد میں باہم نفاق پیدا ہوا حتیٰ کہ باہم لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہودی بھی خوشامد میں بیٹھے اوسیدوں کے اور بعض خزرجیوں کے تابع ہو گئے لیکن یہ گروہ یعنی سب پرست تھے اور یہودی اپنے دین پر قائم تھے

اور جب کبھی مینیوں سے تنگ ہوتے تو بد دعا کرتے اور کہتے کہ اے نبی کو پیغمبر آخر الزمان کے طفیل سے ان لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھا وہ مینیوں سے کہتے کہ عنقریب وہ زمانہ آئے والا ہے کہ ہم لوگ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کے سایہ حمایت میں آسکرے پھر ہمارا دین بچے گا

قبائل میں اس سے تعجب کرتے کیونکہ یہ علم فقط یہودیوں کے پاس کتاب تورتا وغیرہ میں موجود تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تشبیح

۱۳۴

فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ وکانوا من قبل استغفون علی الذین کفروا فلما جاد بهم ما عرفوا کفروا بہ فلغنتہ اللہ علی الذین کفروا جہنم فی سیرہ لہم
اور یہ دلیل قطعی متواتر ہے کیونکہ اگر یہودی اس ذریعہ سے دعا نہ کرتے ہوتے تو فوراً جہنم لگاتے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک
ظاہر ہوئی تو اہل میں جو مکہ میں قریش سے معاہدہ و صلح کرنے کے واسطے گئے تھے اول انھوں نے یہودیوں ہی کے بیان سے چاہا کہ یہی خیرترین
ہیں جنکے نام سے یہودی ہکوڑا یا کرتے تھے پس وہ پہلے ایمان لے آئے جس سے یہودیوں کے دلوں میں عداوت کی آگ زیادہ بھڑک اٹھی
حتیٰ کہ وہ لوگ انکار پر آمادہ ہو گئے اور گروہ میں سے جو صفات و فضائل بیان کیا کرتے تھے برعکس بیان کرنا شروع کیے مثلاً حایہ شیرین
بدل کر کہنے لگے کہ شیر آخر الزمان تو سیم نام دراز تپیلہ و پیلہ ہو گئے و لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دولت یمینوں کے حق میں ازل سے لکھی تھی
یہودیوں کی عداوت پہچان لی و ایمان پر ثابت قدم رکھ کر انصار کہلائے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں
نے جان بوجھ کر انکار کیا پس اللہ تعالیٰ نے جو تین تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے آگے پھیلے اولاد و بیوقوف پر نازل فرمائی
تھیں یہی وہ ہیں ابابہ علیہ السلام پر قائم تھے وہ ان یہودیوں کو بھی یاد دلائے جہاں چاہا فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ لیکنی امتی و امیل
اذکر من و انعمتی الذی انعمت علیک۔ اسے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمایا
تھا یعنی تمہارے باپ دادوں پر انعام فرمایا کہ انکو فراب فرعون سے نجات دی اور فرعون کو ہلاک کیا اور اُسکے واسطے وریا کا
راستہ کھول دیا اور جنگل میں جہان بھوک سے مر جانے والے آب شیرین بہو بنایا و دیگر انعامات کثیرہ جکا بیان آئیندہ
انشاء اللہ تعالیٰ آوگا پس اسی انعام کی بدولت تمہاری نسل پیدا ہوئی پس تم ان نعمتوں کو یاد کرو و اذکر من و انعمتی
اذکر من و انعمتی الذی انعمت علیک۔ اور پورا کر و میرا عہد میں تمہارا عہد پورا کر و لگا۔ و اذکر من و انعمتی الذی انعمت علیک۔ اور مجھی سے تمہارا لگا ہے
تو نہ رکھو۔ آفت اور شیطانی وسوساں سے کسی غیر سے منت ڈرو کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ گے تو عوام یہودی
تمہاری سرداری چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ گے پس جو کچھ نذرانہ دیا کرتے ہیں وہ بند ہو جائیگا پس تم حقیر
مال کے پیچھے چھپا کر کافر مت بنو اور مجھی سے خوف نہ کرو و ایسا نہ ہو کہ جو عذاب پہنچے اقوام بنی اسرائیل پر جو جہان فرمانی کے بند و سوردی
مہورت میں مسخ کر دینے وغیرہ کا نازل ہوا تھا وہ تمہاری نازل ہو گیا تمہارا پورا کر و۔ فارہوں۔ دراصل۔ فارہوں۔ تمہارا کیا وقت
آیت پر قرآن نہیں ہوتی اسید واسطے نون کاسورہ جو چھپے ایسی فاتحون۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو انعام تو فرمایا
سے رغبت بھی دلائی اور عذاب سے خوف بھی دلایا تاکہ عہد پورا کریں علماء نے کلام کیا کہ عہد سے کیا مراد ہے جس نے فرمایا کہ یہ عہد بقولہ
تعالیٰ انما اشد شیان بنی اسرائیل و بشنا منہم اثنی عشر نقیبا و قال اللہ فی حکم لئن اتممت الصلوۃ و اتممت الزکوۃ و اتممت برسلی و اقرضتم اللہ قرضاً حسناً
لاکفرن عنکم سیدنا تکرم و لا اولادکم جنات بجزئی من تمہا الا انما آلیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہیں بارہ نقیب مقرر فرمائے
اور اذکر من و انعمتی الذی انعمت علیک سے یاد دلائی تاکہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز ٹھیک قائم کی اور زکوۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو
قرض حسنہ دیا تو بیشک تمہارے گناہوں کو تپیر سے کفارہ کر دو گے اور ضرورت ملو ایسے جنات میں داخل کرو گے جنکے پیچھے نہ رہیں جاری
ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تفسیر کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہودیوں قطعی تھا خصوصاً
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک عہد خاص لیا گیا بقولہ تعالیٰ۔ و اذا خدا اللہ شیا الذین
او تو الکتاب البینہ للناس و لا تمونہ الا یہ۔ و دیگر آیات صریح ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و صفات لوگوں سے بیان کریں

ن

ن

ن

اور بالکل نہ چھپا دین اور یہاں عہد مذکور سے یہی مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اس واسطے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ دیگر علماء تابعین نے فرمایا کہ یہ عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہودیوں سے پیشاقت کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب نبی اسمعیل میں ایک پیغمبر عظیم پیدا فرماوے گا کہ تمام قبائل پر اسکی طاعت فرض ہوگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماوے گا جنکی رسالت تمام جہان پر لازم ہوگی پس جو کوئی اس پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ تعالیٰ اُسکے گناہ بخشے گا اور اُسکو جنت میں داخل کرے گا اور اُسکو دو ہزار ثواب عطا کرے گا مترجم کہتا ہے کہ توریت و انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مع فضائل و کمالات و مقامِ حیرت و بعض احکامِ شریعت و صفات و اوصاف خلفاء راشدین اور اپنی کمالِ جہت و وعدہ ثوابِ عظیم مفصل مذکور ہے اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ دو دیگر انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل تمام ماہور ہو چکی کہ جیسے آدمی اپنے بیٹے کو ہر وقت دہر گھڑی دیکھنے سے بخوبی پہچان جاتا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و آثار ہر زمانہ ہر وقت کے پیغمبروں سے بنواسرائیل کو سنائے و بتلائے گئے تاکہ فوراً پہچان لیں اور کچھ بھی ترود نہ ہو لیکن شانِ الہی عجیب حکمتِ بالہ ہے کہ باوجود اس طرح پہچاننے کے یہودیوں نے مگر اسی اختیار کی گویا اس سے مسئلہ تقدیر بدلیل قطعی تسلیم فرمایا کہ ان لوگوں نے کسی ترود یا شبہ کی وجہ سے کفر نہیں کیا بلکہ مشیتِ تقدیر الہی اپنی پوری ہوئی تاکہ یہی حجت باقی نہ رہے کہ ہم کو پہچان میں کچھ شبہ تھا اور اس سے ظاہر ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان آپکے خالق عزوجل کی بارگاہِ عظمت سے بندوں کیس طرح ظاہر فرمائی گئی ہو کہ انبیاء اولوالعزم و کتب آسمانی کے بیان سے ہر وقت و زمانہ میں عہد و پیشاقت لیا گیا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام رازی نے انبیاء سابقین علیہم السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کثیرہ نقل فرمائیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہودیوں نے ہر چیز توریت و انجیل میں تحریف کی لیکن ہزاروں کتابوں میں تحریف کرتے کرتے زمانہ دراز گزارا اور بہت سے نسخہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ آگئے مگر جہاں تک اُنکے بادشاہ و عوام کی عداوتِ شدید ممکن ہوا انھوں نے صریح بیانات کو بگاڑ کر تحریف کر دیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ حکمِ قولہ تعالیٰ - الذین یتبعون الرسول الذی لای ازیل حججہ و لکنو یاخذہم فی التورۃ و الانجیل لآتہ کے قطعاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت توریت و انجیل میں مذکور ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبعوث ہوا رسول باقی من بعدی اسمہ احمد لآتہ پس صریح نام سے بشارت مذکور ہے چنانچہ آیت سابق کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ عجیب تفسیر فرمائی ہے اور امام رازی وغیرہ نے جو بشارت نقل کیں مع دیگر روایات کے ملخص بیان کرتا ہوں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے خطِ عمرانی و زبانِ عبرانی کبھی تھی پس انھوں نے روایت کی کہ اللہ توریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کثیرہ میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں پھر انکو مفصل بیان فرمایا جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے اور اسکے مثل کعب احبار نے جو علماء یہود میں سے بہت بڑے عالم تھے مفصل روایت ہو اور وہ بھی سنن ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ رازی وغیرہ نے ذکر کیا کہ تورات کے سفر اول کی فصل نہم میں مذکور ہے کہ جب سارہ نے ہاجرہ پر غصہ کیا تو ہاجرہ گھرتے گھلکے بھاگین راہ میں ایک فرشتہ بشکل آدمی انکے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ او ہاجرہ تم کہاں جاتی ہو تو ہاجرہ نے کہا کہ میں اپنی بی بی سارہ کے پاس سے بھاگی جاتی ہوں پس فرشتہ نے کہا کہ نہیں تو اپنی مالک سارہ کے پاس لوٹ جا اور عاجزی کے ساتھ اُسکی فرمانبرداری میں قائم رہ کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تیری کھیتی کی بڑھاؤ کثیر فرماوے گا اور تیری نسل کی ذریات بہت ہوگی چنانچہ تھوڑے ہی دنوں بعد تو حاملہ ہو کر ایک بیٹا جنمے گی اور اُسکا نام اسمعیل رکھو اور یہ بات اللہ عزوجل نے اس واسطے تجھ پر رحمت فرمائی کہ اللہ نے اپنی جانب تیرا قطع ہونا جانا اور تیری عاجزی سن لی اور اس ذریعہ میں یہ ایک شخص میں اناس ہوگا اور اُسکا ہاتھ سجدوں پر بالا ہوگا اور جہنم کے ہاتھ عاجزی کے ساتھ اسکی طرف پھیلے ہوئے اور وہ سب ہائیوں کے بر خلاف اپنے رب عزوجل کا شکر گزار ہوگا امام رازی نے

اسی

اس طرح استدلال کیا کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاصہ صادق ہو اس واسطے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی یہ حالت نہیں ہوئی بلکہ
اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے بھی کسی کو یہ ثروت نہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی قوموں پر زبردست ہو اور عاجزی کے ساتھ سب ہاتھ ملکی جا
پھیلے ہوں جی کہ وہ لوگ عرب کے جنگلون پہاڑوں میں خانہ بدوش کی طرح رہتے تھے انکو یہ بھی طاقت نہ تھی کہ شام و عراق میں
داخل ہوں اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انکو وہ زمینیں کثیرا کثیرا
مالک کیا اور تمام قوموں کے ہاتھ انھیں کی طرف عاجزی کے ساتھ پھیل گئے مترجم کہتا ہے کہ امام رازی نے جو کچھ عبارت بالفصل توریت میں
موجود تھی اسی سے عمدہ استدلال قائم کیا حالانکہ یہ احتمال ضرور ہے کہ یہود و نصاریٰ نے عداوت سے درمیانی فقرہ حذف کر دیا جو میں صحیح نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہوتی کہ جو شخص غور کرتا ہے اسکو ربط عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں یہ فرمایا ہے اور شخص عین الناس ہوگا اس
سے پہلے ظاہر کچھ عبارت نکال ڈالی گئی ہے اور امام رازی نے بہت خوب کیا کہ اگر مان لیا کہ عبارت نکالی نہیں گئی تو بھی نہ مدیق تو بیت
کے واسطے فرض لازم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بشارت ہو کیونکہ بغیر اسکے عبارت صادق نہیں ہوتی اور مترجم کہتا ہے کہ اس
خلاف سے راشدین کی بھی بشارت نکالی گئی کیونکہ یہ زمانہ خلفائے راشدین کے وقت میں حاصل ہوا حالانکہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صفات میں سے شمار کیا گیا۔ دلیل دوم سفر پنجم کی فصل گیارہ میں مذکور ہے کہ تمہارا رب تمہارے واسطے میرے مثل ایک نبی تمہارے زمانہ
تمہارے بھائیوں میں سے قائم کرے گا اور اسی فصل میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے اپنے نبی کریم
کے لیے تیرے مثل ایک پیغمبر انکے بھائیوں میں سے قائم کروں گا (یعنی بنی اسمعیل میں سے) اور یہ پیغمبر جو کل امت میرے نام کے ساتھ میری طرف سے
ادا کرے گا تو جو شخص نہیں بیگانا میں اس سے انتقام لوں گا مترجم کہتا ہے کہ یہ بشارت بہت قوی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل تو بیت
و شکریت جہا کسی پیغمبر کو بعد موسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہوئی کیونکہ سب اسی تو بیت کے تابع تھے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہتے تھے
تھے اور صاف اشارہ ہے کہ یہ پیغمبر موصوف کوئی کتاب مثل تو بیت و انجیل کے نہیں لائیگا بلکہ کلمات الہی کے نکتہ پیر و وحی کے ساتھ
جنگو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بناوے گا یعنی اسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وحی الہی سناوے گا یا قرآن یا اسم رب کمالہ فی الخلق سناوے گا
وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں بنی اسمعیل میں سے ہوگا کیونکہ اسرائیل یعنی یہ قوی علیہ السلام کوئی بھائی نہیں ہے
نہ تھا اور عیص کی ولاد میں سے ہے سو اس کے والد سب علیہ السلام کے کوئی پیغمبر نہیں ہو اور یہاں علیہ السلام ہی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے
تو موسیٰ علیہ السلام کو انکی بشارت کیونکر دی جاتی ہے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیغمبر ہو اوہ بنی اسرائیل میں سے تھا ہوتا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اپنے نبی اسمعیل میں تو قطعاً یہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں اگر کہا جاوے کہ عبارت مذکورہ
میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو ان لوگوں کے درمیان قائم کرے گا تو جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ میں قائم کر
انکو ایمان کی تعلیم فرمائی پس جو ایمان لایا وہ اچھا رہا اور جسے نہ مانا اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا۔ دلیل سوم یہ کہ سفر پنجم کی فصل سوم میں مذکور ہے
ان الرب تعالیٰ جاء من طور سیناء وطلع لنا من ساعیر وظهر من جبال قارآن صفا عن یمنہ عنوات القدر وسینہ من شہد الغر وصدیقہ
الی لشعوب و دعا جمیع قلوبہ بالبرکتہ یعنی رب تعالیٰ طور سیناء سے آیا اور ساعیر سے چار سے واسطے ظاہر ہوا اور جبال قارآن سے ظاہر ہوا اور
اسکے دائیں سے عنوات قدر وسین کی صفا باندھی پس انکو عزت عطا فرمائی اور شعوب قبائل میں انکو محبوب کر دیا اور برکت کے ساتھ پوری قدر و شہادت کی
مترجم کہتا ہے کہ جب جمیع شعوب و قبائل یا ہم زمین و خور زیر تھے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر ہر گونی کرتے تھے پھر جب جبال قارآن سے ظاہر ہوا اور

قد و سین قائم ہوئی تو آخر جمیع شعوب و قبائل کو صحابہ رضی اللہ عنہم محبوب ہو گئے اور کمال معرفت میں آ کر کبریت عطا فرمائی حتیٰ کہ امام سابقہ کے ابناء علیہم السلام جن علوم و معارف کو پہنچتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو عطا فرمایا۔ امام رازمی نے لکھا کہ بالاتفاق جبال فاران ہی ہیں جو جازمکین ہیں اور خود توریت میں یہ بات مذکور ہے کہ اسمعیل نے بیابان فاران میں تیر اندازی کی تھی پھر یہ بات سب کو معلوم ہو کہ اسمعیل علیہ السلام نے ایام شیرخوارگی ہی سے مکہ میں سکونت اختیار کی پھر یہ بات معلوم ہو کہ اسمعیل علیہ السلام اسکا مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ اسمعیل علیہ السلام کے ایام سکونت میں وہاں کو آج کل شکار کے کوئی جماعت بھی تھی طرح قائم تھی تو عزت کمان سے ہوتی اور خانہ کعبہ کی بنیاد بھی مدت بعد بنا ہوئی تو قدوسین کے ربوات یعنی مساجد کمان سے قائم ہوئیں کیونکہ عرب مسجد کا نام نہیں دیتے ہیں اس لیے کچھ شک نہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بشارت ہے اور یہودیوں نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ طور سینا، وساعہ و فاران میں آگ لگی اور تمام جہان میں منتشر ہو جائیگی۔ میں کہتا ہوں کہ ان جنمیوں نے عجیب بے تکلفیہ کے منہ نکالے جو کسی طرح اس کلام سے نہیں نکلتے ہیں محض جہالت و بددیانتی ہے اور خود کتاب جتوق میں بیان صریح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ طور سینا سے آیا اور ساعہ سے طلوع ہوا اور قدس جبال فاران سے ظاہر ہو گیا۔ اگر آسمان بہا رچھڑے کھل جائے اور زمین اسکی حمد سے بھر جائے تو اسکے منظر کی شعاع مثل نور کے ہوگی وہ اپنے شہ کو اپنی عزت سے محفوظ رکھیں گا اور امید میں اسکے آگے روان ہوگی اور سباع الطیر اسکے اجناد کے ساتھی ہونگے حتیٰ کہ آخر میں لکھا و تروی السہام بامرک یا محمد ارنوا و تخور الارض بالانهار و لقد راء تک الجبال فارتاعت و انحرقت عندک ثم و سب السیل و ندرت المہاری نفیرا و رعبا و رفعت ایدہا و جلا و فرقا و توقفت الشمس و القمر عن جراہما و سارت انعام فی برق سہامک و لمعان بیانک تد و تخ الارض عضا و تد و من الامم من جبالک ظہرت بخلاص منک ہم۔

یہ بیان بالکل صریح ہے اور کتب نصاریٰ میں یون مذکور ہے۔ و ظہر من جبال فاران لقد تقطعت السماء من بہاء محمد المحمود و ترونی السہام بامرک المحمود لانک ظہرت بخلاص منک و اتقا ذمیبوک۔ یہ عبارت بھی بالکل صریح ہے اور تقاضا مسیح سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کو کذب یہود و نصاریٰ دونوں سے چھڑایا۔ دلیل چہارم یہ کہ کتاب اشیا کی فصل بائیس میں مذکور ہے کہ منظر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اٹھ اور اپنے چراغ روشن کر کہ تیرا وقت قریب آیا اور کرامت الہی تجھ سے طلوع کرنے والی ہے کیونکہ اس زمین پر تیرا چرچا گیا اور متون پر پدنی چھائی اور رب غر و جبل تجھ پر شرف فرمایا اور اپنی کرامت تجھ پر ظاہر کر گیا تیرے نور کے سایہ میں تیرا نور بگڑا اور نیکی اور سلاطین تیری روشنی میں روان ہو گئے تو اپنی آگد اٹھا کر اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کہ یہ لوگ تیرے پاس جمع ہونے والے ہیں اور تیرے فرزند و درویش تیری زیارت کو آؤ گئے کیونکہ تو ام القریٰ ہے یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ فاران کی بکریاں لائی جاؤ گی اور میری قربان گاہ میں چڑھائی جاؤ گی جس میں راضی ہونگا اور سوقت اپنے بیت حمد کے واسطے ایک حمد نازل کرونگا۔ یہ سب صفات شان مکہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے موجود ہیں اور یہ بات بیت المقدس پر کسی طرح صادق نہیں آتی۔ دلیل پنجم یہ کہ توریت کے سفر اول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کے بارہ بین تیری دعا قبول کی اور میں کبیر خوب بکرت بھیجوں گا وہ لکھی و لا وچین ایک بزرگ کو امت عظیمہ کے واسطے پیدا کرونگا۔ اس بیان صاف ظاہر ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ سوا آپ کے کوئی بھی اولاد اسمعیل علیہ السلام میں بھیجتا ہے اور خود ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے بعد از وفات ابراہیم کے کبیر کو فرمایا کہ رہنا و اچھا فیہم رسول انہم تبار علیہم آتاکم و تلیم الکتاب و الحکمہ و کبریم انکم انما انتم نزل علیہم۔ اس پر اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما

کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے براہو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں بعض علماء نے بیان کیا کہ خود توراہ میں مذکور ہے کہ آپ کا مولد مکہ ہے اور مکہ طیبہ ہے اور سلطنت شام ہے اور آپ کی امت بہت بڑھ کر کے والی ہونگی۔ دلیل ششم یہ کہ شیخ نے جو اسے بیان کیا کہ میں تو جاتا ہوں اور عنقریب تمہارے پاس فارقلیط روح الحق آوے گا جو اپنی طرف سے نہیں بویگا بلکہ وہی کہیگا جو اس کا جادو کیا۔ رازی نے کہا کہ اسکی تصدیق خود قرآن مجید میں موجود ہے قولہ تعالیٰ - ان اتع الا نوحی الی - مترجم کہ تاہم بلکہ قولہ تعالیٰ - ما نطق عن الہی ان الاوحی یوحی - اور فارقلیط کے دو بیٹے ہیں ایک یہ کہ شافع مشفق اور دوم یہ کہ جح و باطل میں تفریق کرنے والا اور اصل فاروقیہ کا پس لیط کا تحقیق و تائید ہے۔ دلیل ہفتم یہ کہ واقیال پیغمبر نے سخت زہر کو بطور وحی کے اُسکا نواب بیان کیا جسکا ذکر سورہ نبی اسرائیل میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اور اُسکے آخر میں ہے کہ پھر اس آخِر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک مملکت قائم کرے گا جو تیاست تک پہنچے اور وہ شریعت مسیح نوگی اور بیان دیگر بشارت عجیبہ ہیں جنکا بیان آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر آویگا اور ان سب کے مجموعہ سے متواتر بیانات ثابت ہوتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کتب سابقہ میں تو صحیح تمام موجود ہے اور یہود و نصاریٰ سے عدلیا گیا تھا کہ ان بشارت کو ظاہر کرنا اور گھڑنے چھپا دین ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلانی جس سے انکو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں سب کچھ ہے پھر تاکید فرمائی کہ میرا بند و ناکر و بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ظاہر کر کے خود ایمان لائو میں اپنا بند پورا کرو گناہیتہ ناکو توبہ کے ساتھ جنت میں داخل کرو گنا اور تندرید فرمائی کہ تمہی سے ڈرو یعنی دنیا میں جن امور کا خوف نہ کرے ہو مثلاً جن عوام یہود و یونان کو کمالانہ نزلہ وغیرہ ملتا تھا وہ جاتا رہا اور بعد سلمان ہونے کے فریضہ ہر اذین موت سے ڈرتے ہو اور دنیاوی زندگی پر مہرستے ہو یہ سب چھوڑ دو بلکہ میں رب عزوجل نے یہ حکم نازل فرمایا وہ خود متولی بندگان ہوتا حکم فرمایا - **وَاٰیٰتِنَا لَیْمَنَّا اَنْزَلْنَا قُلُوْبَنَا لَیْمَنَّا لَیْمَنَّا** ایسی چیز کے ساتھ جو میں نے نازل فرمائی درجا لیکہ وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ **فَاٰیٰتِنَا لَیْمَنَّا لَیْمَنَّا** ایسی چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ وہ لوگ توریت و انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لکھا ہوا ہے۔ مترجم کتاب کہ شاید یہ مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و صفات و نشانات شریعت جس طرح توریت و انجیل میں مذکور ہیں انہیں سب کے موافق قرآن مجید نازل ہوا تو یہ تفریق ہونگی۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ مانند قول ابو العالیہ کے مجاہد و ربیع بن انس و قتادہ سے مروی ہے کہ اس کتاب کے ہاتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے واسطے یہ بہت عمدہ آیت موجود تھی کہ توریت و انجیل میں جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل فرمائے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ ایمان لائو میں تصدیق۔ **وَلَا تَقُوْلُوْا اَوْلٰی** کیا فرمایا ہے۔ اور تم لوگ کے ساتھ اول کا فرمایا۔ **فَاٰیٰتِنَا لَیْمَنَّا لَیْمَنَّا** بعض نے فرمایا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے والوں میں سے لوگوں کو انہیں پہنچا کر کہ انکو اسکی شناخت میں وہ علم حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے یہی بن عباس و ابو العالیہ سے منقول ہے یعنی جس پہل کتاب میں سے تم اول ہوا اور سب کے مانند حسن و سدی و ربیع بن انس مروی ہے اور بعض نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہ تم لوگ اس قرآن منزل کے ساتھ اول کا فرمت نبی شیخ ابن جریر نے سبکو اختیار کیا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ دونوں قول صحیح ہیں یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اسے قرآن سے انکار کیا اور جب قرآن سے انکار کیا اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا شیخ نے لکھا کہ اول کا فر سے یہ مراد ہے کہ نبی اسرائیل کے کافروں میں سے تم اول مت ہو اور یہ تاویل سے واسطے لکھی کہ دونوں سے پہلے قریش و عرب میں سے بہت سے لوگ کافر ہو چکے تھے پھر ہجرت مدینہ کے بعد یہود و یونان کو خطاب ہوا لیکن انہوں نے دنیاوی باطنی کی لالچ سے تمہارا اختیار کیا جسکی بابت اشارہ پہلے انکو اپنی نعمتیں یاد دلائی اور اپنے سوا کسی غیر سے خوف رکھنے سے ہمت کی کہ یہ بیان صحیح فرمایا

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ذر۔ اور میری آیات کے عوض تم قلیل مت خریدو یعنی میری آیات و رسول پر ایمان لانے کو ہاتھ سے دیکر تمام دنیا سے فانی بہت قلیل ہو کہ اسکی قلت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث صحیح میں کوئی سنت فخر ٹریفکے کو دنیا داریا سے بڑھ کر نہیں دیا گیا ہے جب ایمان کے ایک عمل نفل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ دنیا و مافیہا کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے تو میں ایمان کی کیا شان ہوگی اسکو کون تیا س کر سکتا ہو اور یہاں تو یہ حال ہے کہ ان لوگوں کو تمام دنیا و مافیہا یعنی زمین لقی تھی بلکہ سالار و عوام و پادشاہ وغیرہ سے کچھ غلہ ملتا تھا پس بیان ایمان کے مقابلہ میں اسکو قلیل فرمایا تو یہی نکل خواہش کے اعتبار پر ہو اور درحقیقت وہ قلیل ہو حالانکہ وہ قلت نہ نسبت کے شمار میں نہیں آتی ہے اس ایک گونہ طامت کے ساتھ انکو منع فرمایا کہ یہ صحیح بوج مال دنیاوی جو تلف ہو جائیگا نشانہ ہے اسکو لیکر میں ایمان بقرآن و رسول کو منٹ چھوڑو و جیسے کوئی شخص نفل و موتی دیکر ایک شہی خاگ خریدتا ہو تو وہ احمق و شرف خلق انسان نہیں بلکہ ارذل خلق شیطان ہے سے بدیں ای فرمایا دنیا و مافیہا جو خیر یا بخیل ہی خیر جس میں بیعتی نے فرمایا کہ دنیا تمام و کمال ملکر قلیل مول ہے۔ یعنی دنیا جیسے لگا کہ دنیا اور اسکی خواہشیں سب قلیل نفل میں رسد تھی نے کہا کہ انکی طمع ہی قلیل مول ہے مگر تم کہتا ہو شاید یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے فانی میں سے انہیں سوا سے طمع کے کیا حاصل ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہے کہ میں دین چھوڑ کر دنیا کیلئے لوں تو یہ صرف اسکی طمع ہی طمع ہے کہ وہ دنیا کیلئے اسکو اسقدر دیکھا جو اسکو مقدر ہو پس اس حق نے اس طمع کے عوض میں دین کو بر باد کیا۔ (تفسیر) جاننا چاہیے کہ جب بندہ ایمان و شریعت پر مستقیم ہونا چاہتا ہو تو شیطان اسکو فتر و فتنہ کا خوف دلاتا ہے تاکہ وہ ایمان چھوڑ کر مشرق و مغرب کا ترکس ہو بلکہ قولہ تعالیٰ ان شیطان یدکم الفقر و یرکم بالفخر اذ الایہ۔ لہذا جب کبھی شیطان کلہم و سوسہ پاوسے تو چاہیے کہ شبہا اللہ و تم الوجل میں بارگاہے پس جس چیز کو دنیا کرتا ہو اس سے محفوظ رہو جیسا کہ طبری وغیرہ کی حدیث میں منصوص ہے بالجملہ انکو نصیحت فرمائی کہ دنیا سے نا تم قلیا س کے چھوڑو ایمان مت چھوڑو **وَاَيَا حِي قَاتِقُونَ** اور بھی سے خوف رکھو۔ **وَلَا تَكْفُرُوا بِاللّٰهِ عَالِمِ السِّرِّ** کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسیکو ایک ذرہ نہیں مل سکتا کیونکہ خالق رازقی وہی ہے طلق بن جبیب نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوری پر بامید راحت اسکی طاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے نور پر خوف عذاب اسکی مصیبت چھوڑے (ابن ابی حاتم) (مسئلہ) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علم سے رضا سے الٹی حاصل ہو سکتی ہو اگر اسکو فقط اس عوض سے حاصل کیا کہ دنیا کا کوئی اسباب حاصل کرے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہیں پاویگا (ابو داؤد) مترجم کتاب ہے کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ میدان قیامت میں مومنوں کو خوشبو سے جنت پہنچتی ہے مگر کچھ نہیں اس سے محروم ہوگا جیسے حدیث میں آیا کہ جنت کسی معاہدی کو مار ڈالا وہ جنت کی خوشبو نہیں پاویگا اس مراد ہے کہ مسلمانوں نے مثلاً کافروں کے مالک کو فتح کیا اور ان لوگوں سے کچھ جزیر یا مال صلح مقرر کر کے انکو امان دی اور ان میں سے کسی کو کہ تم لوگ یہ مال وا کرتے رہو اور ہم لوگ تمہاری جان کے محافظ ہیں پھر اگر کسی مسلمان نے ان معاہدین میں سے کسیکو ناحق قتل کیا تو وہ میدان قیامت میں جنت کی خوشبو نہیں پاویگا حالانکہ اسکی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے آتی ہے۔ (مسئلہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اجرت لیکر علم پڑھانے کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس شخص پر یہ تعلیم نہیں ہو جاوے مثلاً شہرین دو سو شخص موجود نہیں ہو تو ایسی صورت میں اجرت لینا جائز نہیں ہے ان اگر بیت المال سے اسقدر لے جو اسکے اہل و عیال کے واسطے کفایت کرے تو جائز ہے اور جتنا چاہیے کہ جو شخص تعلیم کرنے میں اپنی کمائی سے منقطع ہو جاتا ہو تو اسپر پڑھانا مستحب نہیں ہے اور ایسی صورت میں اسکو اجرت لینا بھی جائز ہے یہ امام مالک و شافعی احمد و ابو حنیفہ و مالک و شافعی پر ہیں حدیث۔ ان احق ما اتقوا علیہ اجر کتاب اللہ۔ (کنز الدین) مترجم کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہی تعلیم و وہی فعل انوار و غیرہ پر

اجرت لینا جائز نہیں ہے بلکہ حدیث ابی بن کعب و عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے اہل صفہ میں سے ایک شخص کو کچھ قرآن پڑھا یا تھا پھر اسے انکو ایک کمان پر بھیجی پس انہوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھکو آگ کی کمان کا طوق پہناوے تو اسکو قبول کرے پس انہوں نے واپس کر دی (رواہ ابو داؤد) شیخ ابو ظر ابن عبد البر وغیرہ علما کے کثیر نے اس حدیث کو محمول کیا کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھا یا تو بعد اسکے جائز نہوا کہ ثواب کے بارے میں تو اس کو لیا جائے ہاں اگر ابتدا سے اجرت ٹھہری ہو تو صحیح ہے کہ چونکہ اس صورت میں بقدر اجرت کے ثواب میں کمی ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ مشائخ حنفیہ میں سے بھی ایک جماعت متاخرین نے اس زمانہ میں موافق قول جمہور کے فتویٰ دیا کہ اجرت لینا جائز ہے کیونکہ مسلمانوں کے واسطے بیت المال نہیں ہے پس اگر تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہ تو علم قرآن اٹھ جائیگا اور اسی پر تمام ملکوں میں علمد رآمد ہے۔ (تنبیہ) قولہ - مصدقاً لما حکم - سے قرآن جو کہ تورات و انجیل کا مصدق فرمایا پس شیخ سیدوطی وغیرہ نے تاویل کی کہ توحید و نبوت جو اصل ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اگرچہ بعض حکام شریعت میں جہدائی ہوا ہے شیخ ابن کثیر وغیرہ نے تاویل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مراد یہ ہے کہ آخر الزمان کے صفات و نشانات جب طرح تورت و انجیل میں مذکور تھے قرآن مجید اسکی تصدیق کرتا ہے اور یہی علما سے تاویل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور یہی اظہر واضح ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور قرآن مجید کی صفت دوسرے مقام پر میں فرمائی کہ یہود و نصاریٰ نے اپنی مساوت قلبی و دیگر ہوا ہوس کے وجہ سے ایک رشتہ پہلے سے آیات آئی میں تشریف کر دی تھی مثلاً آیت میں انما اشرکت بربیبی لہو جب کسی غیب سے زنا سرزد ہو تو اسکو جرم کرتے اور اگر کسی زانیہ مالدار سے زنا سرزد ہو تو اسکو چھوڑ دیتے۔ ہاں اگر اکثر سے کہے کہ یہی مالدار جو تہین اس واسطے انہوں نے کتاب میں تشریف لیا کہ یہ حکم بنایا کہ جو شخص زنا کرے اسکا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے شہر کو لے جائے اور اسکو گڑھے مارے جاوے اور اگر محسن ہوا ہے جہاں میں بہتر وقت مختلف پیدا ہوئے اور انہیں باہم اختلاف و تفرقہ پیدا ہوئے تو انہیں ہر ایک کی لفظ کسی فریق کے مفید معلوم ہونا تو دوسرے فریق اپنے بیان اس لفظ کو بدل ڈالنا حتیٰ کہ انہیں تعجب و حیرت و تڑپ سے بہا تاکہ انہیں پتہ نہ ہو کہ کون سا لاکھوں الفاظ مختلف تفسیر ہو گئے جسکو موجودہ افسانہ زور نے پڑھنے کی غلطی شمار کیا جانا تاکہ صرف تین و چار نسخوں کو قریباً جملہ کر کے کہی لاکھ اختلافات الفاظ برآمد ہوئے جبکہ اقرار ان طے سے پورے پورے کیا جو اگر میں مولوی رحمت اللہ صاحب مباشرت کرتے تھے اور پتہ ہوتا ہے حضرت مولوی رحمت اللہ صاحب نقل کیا ہے جسکا انکا غیر ممکن ہے الحاصل ہے کہ ہر جن کوں کہوں نہوں یہ لفظی ثابت ہو گیا کہ تورت و انجیل کے نسخوں میں لاکھوں الفاظ میں تفریق و اختلاف ہے اور ہندوستان میں جو ترجمہ تمام انجیل پیش کیے جاتے ہیں انکا اعتبار نہیں ہے علماً وہ ہرین یہ صفت ایک ہی فریق کے نسخے ہیں تو قطعی یہ نتیجہ نکلا کہ کوئی یہودی یا نصرانی جب کوئی نسخہ تورت یا انجیل پیش کرے تو اس پر گزر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر نسخوں میں ہزاروں الفاظ اس سے مخالف موجود ہیں تو یہ اعتماد ہی نہیں ہو سکتا کہ اصل حکم الہی کیونکہ یہ اگرچہ ہم یہ ماننے لیتے ہیں کہ پڑھنے ہی کی غلطی ہے کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ خواہ پڑھنے کی غلطی سے یا عمدتاً تخریب سے یہ لاکھوں الفاظ مختلف ہیں تو اصل ہی معلوم نہیں ہو سکتا پس وہ کہ یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسکو وہ حکم الہی بتلا سکیں کیونکہ یہ سوائے وحی کے نہیں معلوم ہو سکتا کہ انہوں نے انسخوں میں جو لاکھوں اختلافات موجود ہیں انہیں وہ کون لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہ کون الفاظ ہیں جو پڑھنے والوں نے وغیرہ کی غلطی سے پیدا ہوئے اور اگر کوئی کہے کہ ہم دوسرے قرآن سے یہ بات دریافت کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے قرآن کے موافق اس مقام پر یہ لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتار ہوا ہے تو جو شخص تمہارے قرآن پر ایمان لاتا ہو گا وہ مان لیا

اجرت لینا جائز نہیں ہے بلکہ حدیث ابی بن کعب و عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے اہل صفہ میں سے ایک شخص کو کچھ قرآن پڑھا یا تھا پھر اسے انکو ایک کمان پر بھیجی پس انہوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھکو آگ کی کمان کا طوق پہناوے تو اسکو قبول کرے پس انہوں نے واپس کر دی (رواہ ابو داؤد) شیخ ابو ظر ابن عبد البر وغیرہ علما کے کثیر نے اس حدیث کو محمول کیا کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھا یا تو بعد اسکے جائز نہوا کہ ثواب کے بارے میں تو اس کو لیا جائے ہاں اگر ابتدا سے اجرت ٹھہری ہو تو صحیح ہے کہ چونکہ اس صورت میں بقدر اجرت کے ثواب میں کمی ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ مشائخ حنفیہ میں سے بھی ایک جماعت متاخرین نے اس زمانہ میں موافق قول جمہور کے فتویٰ دیا کہ اجرت لینا جائز ہے کیونکہ مسلمانوں کے واسطے بیت المال نہیں ہے پس اگر تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہ تو علم قرآن اٹھ جائیگا اور اسی پر تمام ملکوں میں علمد رآمد ہے۔ (تنبیہ) قولہ - مصدقاً لما حکم - سے قرآن جو کہ تورات و انجیل کا مصدق فرمایا پس شیخ سیدوطی وغیرہ نے تاویل کی کہ توحید و نبوت جو اصل ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اگرچہ بعض حکام شریعت میں جہدائی ہوا ہے شیخ ابن کثیر وغیرہ نے تاویل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مراد یہ ہے کہ آخر الزمان کے صفات و نشانات جب طرح تورت و انجیل میں مذکور تھے قرآن مجید اسکی تصدیق کرتا ہے اور یہی علما سے تاویل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور یہی اظہر واضح ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور قرآن مجید کی صفت دوسرے مقام پر میں فرمائی کہ یہود و نصاریٰ نے اپنی مساوت قلبی و دیگر ہوا ہوس کے وجہ سے ایک رشتہ پہلے سے آیات آئی میں تشریف کر دی تھی مثلاً آیت میں انما اشرکت بربیبی لہو جب کسی غیب سے زنا سرزد ہو تو اسکو جرم کرتے اور اگر کسی زانیہ مالدار سے زنا سرزد ہو تو اسکو چھوڑ دیتے۔ ہاں اگر اکثر سے کہے کہ یہی مالدار جو تہین اس واسطے انہوں نے کتاب میں تشریف لیا کہ یہ حکم بنایا کہ جو شخص زنا کرے اسکا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے شہر کو لے جائے اور اسکو گڑھے مارے جاوے اور اگر محسن ہوا ہے جہاں میں بہتر وقت مختلف پیدا ہوئے اور انہیں باہم اختلاف و تفرقہ پیدا ہوئے تو انہیں ہر ایک کی لفظ کسی فریق کے مفید معلوم ہونا تو دوسرے فریق اپنے بیان اس لفظ کو بدل ڈالنا حتیٰ کہ انہیں تعجب و حیرت و تڑپ سے بہا تاکہ انہیں پتہ نہ ہو کہ کون سا لاکھوں الفاظ مختلف تفسیر ہو گئے جسکو موجودہ افسانہ زور نے پڑھنے کی غلطی شمار کیا جانا تاکہ صرف تین و چار نسخوں کو قریباً جملہ کر کے کہی لاکھوں اختلافات الفاظ برآمد ہوئے جبکہ اقرار ان طے سے پورے پورے کیا جو اگر میں مولوی رحمت اللہ صاحب مباشرت کرتے تھے اور پتہ ہوتا ہے حضرت مولوی رحمت اللہ صاحب نقل کیا ہے جسکا انکا غیر ممکن ہے الحاصل ہے کہ ہر جن کوں کہوں نہوں یہ لفظی ثابت ہو گیا کہ تورت و انجیل کے نسخوں میں لاکھوں الفاظ میں تفریق و اختلاف ہے اور ہندوستان میں جو ترجمہ تمام انجیل پیش کیے جاتے ہیں انکا اعتبار نہیں ہے علماً وہ ہرین یہ صفت ایک ہی فریق کے نسخے ہیں تو قطعی یہ نتیجہ نکلا کہ کوئی یہودی یا نصرانی جب کوئی نسخہ تورت یا انجیل پیش کرے تو اس پر گزر اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر نسخوں میں ہزاروں الفاظ اس سے مخالف موجود ہیں تو یہ اعتماد ہی نہیں ہو سکتا کہ اصل حکم الہی کیونکہ یہ اگرچہ ہم یہ ماننے لیتے ہیں کہ پڑھنے ہی کی غلطی ہے کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ خواہ پڑھنے کی غلطی سے یا عمدتاً تخریب سے یہ لاکھوں الفاظ مختلف ہیں تو اصل ہی معلوم نہیں ہو سکتا پس وہ کہ یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسکو وہ حکم الہی بتلا سکیں کیونکہ یہ سوائے وحی کے نہیں معلوم ہو سکتا کہ انہوں نے انسخوں میں جو لاکھوں اختلافات موجود ہیں انہیں وہ کون لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہ کون الفاظ ہیں جو پڑھنے والوں نے وغیرہ کی غلطی سے پیدا ہوئے اور اگر کوئی کہے کہ ہم دوسرے قرآن سے یہ بات دریافت کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے قرآن کے موافق اس مقام پر یہ لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتار ہوا ہے تو جو شخص تمہارے قرآن پر ایمان لاتا ہو گا وہ مان لیا

مگر یہ نہیں جان سکتا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے یا جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان کتابوں کے واسطے ہمیں کر دیا پس جو عبارت کہ قرآن مجید کے موافق ہو وہ صحیح ہے اور باقی سب تحریف یا پڑھنے والوں کی غلطیاں ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو حلال نہیں ہو کہ کسی نسخہ تورات یا انجیل سے جو بالفعل موجود ہیں کوئی حکم لے لے کہ اللہ تعالیٰ جو تورات نازل فرمائی وہ اگرچہ آسمانی کتاب ہو لیکن یہ نسخے جنہیں لاکھوں اختلاف موجود ہیں کسی نسبت پر حکم نہیں ہو سکتا کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو سو اسے میری اتباع کے انگوٹھے چارہ نہوتا اور وہ اسے غریب پس اپنی قوم پر ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی وہ وہ حق ہو لیکن اس وقت یہ یہود و نصاریٰ جو نسخے اپنے پاس رکھتے ہیں جنہیں لاکھوں اختلاف ہیں ان میں سے کسی کی نسبت ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی تورتوریت یا انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی (تنبیہ) یہود و نصاریٰ جو ان کتابوں میں خطا کیا انکو اول کافر فرمایا کیونکہ پہلے لوگ انہیں کے تابع ہو گئے اس واسطے جس شخص نے اسلام میں سوا سے سنت شریعت کے بدعت نکالی پھر اسکا گناہ اور اسکی پیروی کرنے والے کا بھی گناہ قیامت تک ہو گا حالانکہ اس بدعت پہل کر کے والوں کے سلیب بھی پورا گناہ ہو گا جیسا کہ صحاح سے ثابت ہے وفاقاً واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ نصیحت فرمائے وہ تو اہل ایمان کے واسطے رحمت خاصہ ہیں اور جو کفار و مشرکین کی ذمت بیان کی وہ مومنین کے واسطے عبرت ہے کیونکہ السید من وعظ بغیر یعنی اہل سعادت میں سے وہ شخص جو جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ لہذا ان آیات میں نبی اسرائیل کو اپنے پیغمبرین بادو لاکر کفر و بدعتی سے تہذیب فرمائی جس طرح اہل ایمان کے واسطے ہدایت ہے کہ جو لوگ اعمال صالحہ کریں وہ ان اعمال پر نظر نہ ڈالیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ جسے انکو اشرف المخلوقات و تہذیب بنا کر توفیق و اعانت عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ نبی اسرائیل کے واسطے اذکر و التذکر فرمایا جیسے تم میری نصیحت یاد کرو اور اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمایا۔ لہذا کہہ کر وہی اذکر کہ یعنی تم مجھے یاد کرو تمہیں یاد کرو و نگاہ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے شیخ۔ ہل بن عبداللہ نے کہا کہ یہ امت کی فضیلت ایسی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے فرمایا کہ لک شری ابراہیم ملکوت السموات والارض۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فرمایا۔ اہم ترالی ربک کیف در لیل الآت من جہم ہا کہ حاصل یہ ہوا کہ دونوں مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار قدرت کو دکھلایا لہذا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے ملکوت آسمان و زمین سے نظر بجانب ملک عروج ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ملک عروج و اہم ترالی ربک کیف در لیل الآت من جہم ہا کی نظر نسبت سے بجانب عروج ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نسبت عروج سے بجانب نعت ہے گویا انکی ذاتی خوبی عملی و ذہنی اسراہیل کو صفاتی خوبی اور وہ بھی شرط ہے چنانچہ فرمایا کہ تم خیر امت لاناں آتے۔ اور دوسرے کو واسطے فرمایا۔ و لو آمن الکانان لکان خیر الہم الآتے۔ ہم۔ تو۔ او۔ و ابھدی۔ یعنی ہفتنا سے معرفت کے میرے حکم کی فرمائیداری کرو تو مقام شریعہ پاؤ گے یا اسراہیل پر مطلع ہو گے۔ یعنی جیسی لیاقت ہو ویسی منزلت پاؤ گے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ عہد نزل پورا کر دینے کسی چیز کی طرف تہذیب و غرض کہ ہر چیز کا عہد اسکے لائق ہے مثلاً علوم کو چاہیے کہ اسکے لائق لوگوں میں صرف کرے ورنہ زبان بند رکھے تاکہ خزان اسرار پر مطلع ہو اور باقی رزق میں توکل کرے تاکہ سبب اسکی ہمت پوری ہوں۔ ابو۔ حنیفہ قرشی نے کہا کہ اول شریعت محفوظ رکھے تاکہ قلوب میں نور حقیقت ظاہر ہو بعض مشائخ عراق نے کہا کہ احکام شریعت پر عبادت کرے تاکہ درجات روحانیت پر پہنچے شیخ ابو عمر بغدادی نے کہا کہ وفاء سے عہد ماننا ہے یعنی ظاہر

و باطن یکسان ہوں اخلاص کے ساتھ عمل کرے شیخ سہل بن عبد اللہ نے کہا کہ - ایسا ہی فارہ ہوں - مقام معرفت و یقین ہے
 و ایسا ہی فائقون مقام علم سابق و مکروا استدراج ہے شیخ نے کہا کہ تقویٰ کی ابتدا یہ ہے کہ عالم ناسوت سے بیزار ہو کر عالم لاہوت کی
 جانب رجوع کرے حتیٰ کہ خوف و امید سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو۔ بعض نے کہا تقویٰ چار طرح ہے اول عام کے واسطے ترک سبنا
 دوم خاص کے واسطے گناہ و ترک خفی سے بچنا۔ سوم عارفوں کے واسطے غیرت و توسل کی نظر اٹھانا چارم اہل تجربہ کے واسطے اللہ تعالیٰ
 کے واسطے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تقویٰ کرنا یہ ترجمہ کتاب و کتبہ حدیث میں آیا - اعوذ بک منک - یعنی تیرے خشم و غضب سے تیری ہی پناہ
 و صوفیہ مہتمما ہوں - شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق کو نافرمانی دیکھے یعنی مخلوق خود محتاج ہے کہ اس کے نفع و ضرر
 حاصل ہو یا ممکن نہیں اگر ہو و اسکو سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے نیکیت ہو جائے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو اور آیات الہی
 سے بچو جن دنیا میں است و تواضع ان کے نفع و ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں ہے نصیر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمایا
 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالتَّحْقُّقُ وَالْاِتِّمَاعُ وَالْاِتِّمَاعُ وَالْاِتِّمَاعُ

اور مت ملاؤ حسیج میں غلط اور یہ کہ جہاں شیخ کو جان کر اور کھڑی کرو نماز
 وَالْاِتِّمَاعُ وَالْاِتِّمَاعُ وَالْاِتِّمَاعُ وَالْاِتِّمَاعُ

اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھگڑو ساتھ بیٹھنے والوں کے
 اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اُسٹیکر شیطانی سے منع فرمایا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ - اور مت غلط کرو حتیٰ کہ باطل کے
 ساتھ۔ فقہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و بشارات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے بہتان میں نہ ملاؤ نہ باطنی پتھر کی
 کیونکہ ان میں سے بعض لوگ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ امر کہ اصلی اور پتھر کو بھی قرین کرتے تھے
 یا نہیں تو بعض علماء نے کہا کہ اُس میں صرف سنی کی تحریریں کرتے تھے اور ایک جماعت نے کہا کہ ان میں کچھ عبارتیں بھی قرین کرتے تھے
 اور نصیر میں سے بہت ہتک ثابت ہوئی کہ یہ لوگ کتاب میں تحریریں کرتے تھے چنانچہ انکی بخت اور گزری اور گزیرہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے
 موع پر آگے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مت جھپٹو حتیٰ کہ حالانکہ تم جانتے ہو۔ جس کہ یہ حق ہے پتھر کو جھپٹ کر
 شریعتی اسلام تمہاری اور پتھر میں دیا گیا ہے اسکو پتھر جھپٹو کہ پتھر کا چھپانا گناہ ہے یعنی کہ چھپانے والے کے تہذیب کی گام دیا گیا ہے اسکا
 الحرفی پہر حال یہ ہے کہ تم لوگ اسکو حق جانتے ہو تو جان بوجھ کر چھپانا سخت کبیرہ گناہ ہو گیا اور اسکا ضرر شدید ہے کہ اول تو حق چھپانا گناہ دوم
 جان بوجھ کر چھپانا سوسم اپنے نفس کی مروی کہ دل سے پتھر برحق جاننا اور کین ایمان نہ لایا جاوے کہ دوسرے کو نہیں بتلایا پتھر کہ دوسرے کو
 دھوکا دیکر کفر میں ڈالا اور بے مہدی کی اور آیت الہی کو ٹوڑیوں کے مول تیا اور کاس میں نہا دھپیلایا۔ وَاَلَمْ نَسْأَلِ الْاِنْسَانَ كَوْنَهُ حَسْبَ مَا لَمْ
 کرنا چاہتے کہ سادات الہی بن خلط و جب تک نہیں حتیٰ کہ گشت کو خیال سے نہ ملاوین اور ہم کو ہم سے اور فرستادہ کو تیانہ سے اور اہل کم و بولہ
 سے اور حقیقت کو شک سے اور بزرگی کو بوجہ سے اور حقیقت کو زہم حادث سے اور اخلاص کو بیاکاری سے اور کمال کو کمکاری سے
 خلط نکرنے کے باوجود شیخ سہل نے فرمایا کہ اگر تم کو امر دنیا سے خلط نہ کرے۔ وَالْقِيَمُ وَالصَّلٰوةَ وَالْاِتِّمَاعُ وَالْاِتِّمَاعُ
 اللہ اکبرین اور ٹھیک کرو نماز کو اور دیا کرو زکوٰۃ کو اور جھگڑو چھپنے والوں کے ساتھ۔ فقہین نماز پڑھو نماز پڑھو والوں کے
 ساتھ۔ الراکبین، الف لام سے معبود صحابہ رضی اللہ عنہم راوہین اور حاصل ہر کہ اہل کتاب کو حکم دیا کہ ہمیشہ امر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں شامل ہو کر نیکے ساتھ اعمال خیر بجالا دین اور پہلے اقیمو الصلوٰۃ - سے فرضیت نماز کا حکم دیا یعنی نماز و زکوٰۃ اپنے اوپر فرض سمجھو
 پھر نماز کو مومنوں کے ساتھ ادا کر دیا سو اسطے الصلوٰۃ کو مفروض فرمایا اور اتامت نماز کے یہ معنی ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نیت کر کے
 طہارت مع شرائط پوری کر کے پھر عارضی و خشوع کے ساتھ نماز میں داخل ہو کر طریقہ سنت کے ساتھ مودب رہے کہ گویا اللہ تعالیٰ
 اُسکو دیکھتا ہے پھر اذکار سنو نہ ادا کر کے قرأت پر پہنچے تو تزیل کے ساتھ سجدہ پھر سورۃ الحمد اور اُسکے ساتھ ایک سورہ دیگر پڑھ کر پھر
 پھر کم سے کم تین تسبیح یا ایک ہی تسبیح پڑھ کر پھر اٹھ کر سیدھا قائم ہو پھر پھر آہستگی و وقار سے سجدہ میں جاوے اور بقدر رکوع ٹھہر کر
 سر اٹھا کر شیخے جسکی مقدار ایک تسبیح سے کم نہو اسطرح تمام نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کرے اگر جماعت کا امام اچھی طرح سے ارکان
 ادا کرتا ہو تو چاہے کہ ٹھیک ادا کر نیوالا امام تلاش کریں کیونکہ اس آیت میں بھی جماعت سے نماز کا حکم ہی حتیٰ کہ بعض علماء نے اس سے
 جماعت واجب ہونے کی دلیل نکالی لیکن اس سے کم نہیں کہ بہت فضیلت و تاکید ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ تمنا پڑھنے والے سے جماعت کی
 نماز ستائیس و چہ زائد ہے و صحیح و غیرہ مع الساجدین یا مع المصلین کی جگہ مع الرکعتین فرمایا تاکہ ہو و اپنی نماز کو اس وقت بے اعتبار سمجھیں
 کیونکہ انکی نماز میں رکوع نہیں ہے اور وہ نہما پڑھا کرتے تھے اور حاصل یہ کہ تمہاری نماز کا کچھ اعتبار نہیں جب تک تم مومنوں کے مخالف نہ ہو
 اور چونکہ یہودی لوگ خسیس خیل خبیث تھے لہذا زکوٰۃ کی بھی تاکید فرمائی حسن بصری نے فرمایا کہ زکوٰۃ ایک فریضہ واجب ہے کہ بدوین زکوٰۃ
 و نماز کے اعمال کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اور حارث عکلی نے اس سے حدیث الفطر نکال دیا رواہ ابن ابی حاتم، مترجم کتابہ کہ شاید یہ مراد
 کہ حقوق مالی میں صدقۃ الفطر بھی واجب ہے جیسے سوائے زکوٰۃ محتاج قرابتوں کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم پھر فرمایا

أَتَاهُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب پھر کیا نہیں

تَعْقِلُونَ

بو جئے

شیخ سیوطی نے لکھا کہ یہ آیت علماء سے ہووے کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے مسلمان قرابتوں کو کہتے کہ تم لوگ دین محمد پر ثابت قدم رہو
 وہ کبھی حق ہی تو اللہ تعالیٰ نے انکو عار دلائی کہ **أَتَاهُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ** کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا وقت
 یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ثابت قدم رہنے کا۔ **وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ** اور فراموش کرتے ہو اپنے نفوس کو
 کہ خود اسی عمل نہیں کرتے ہو۔ **وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**۔ حالانکہ تم لوگ کتاب توریت کی تلاوت
 کرتے ہو سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ **فت**۔ کہ اپنے نفوس کو بھول کر عذاب میں ڈالنا کیسی بڑی حرکت ہے کیونکہ اگر سمجھتے ہوتے تو اس
 حرکت سے باز آتے۔ اس سبب نزول کو واحدی نے ابن عباس سے روایت کیا اور اسکا حاصل یہ ہے کہ اسی علماء سے یہود و تم لوگ
 توریت کے عالم ہو کر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ توریت میں اپنے شخص کی نسبت لکھا کہ **وہ**
 عذاب ہی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی قائم رکھا چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا۔ **يا ايها الذين آمنوا اقموا الصلوات و اذروا ما كان آباءنا و آباؤنا
 ما لا تعلمون**۔ یعنی ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو نہیں کرتے ہونا خوشی کی راہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امر گران ہے کہ ایسی
 بات کہو جو نہیں کرتے ہو۔ مترجم کتابہ کہ جو سبب نزول واحدی نے روایت کیا اس میں انحصار کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی عیادت

تھی کہ لوگوں کو امور خیر بتلاتے اور خود عامل نہیں ہوتے تھے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قتادہ نے فرمایا کہ نبی کریمؐ کی یہ حالت تھی کہ لوگوں کو طاعت الہی و تقویٰ کی حکم کرتے اور خود اسکے خلاف کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انکو عار و لایا اور عباد الزانی اور یہی قول سدری کا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کے دکھلانے اور دنیا کمانے کے واسطے علم پڑھا اور خود اس سے بد اعتقاد ہیں حدیث شریف میں تین گروہ کا بیان ہے جسے پہلے آگ جلائی جاوے گی از انجملہ ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنہوں نے دنیا کے واسطے علم پڑھا اور دین کی تہک کی اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ سے قولہ تعالیٰ - یا ایہا الذین آمنوا ان کثیر من الابرار والراہبان الایۃ - اور قولہ تعالیٰ - کانوالذین ہون عن منکر فعلوہ الایۃ - کی تفسیر توحیح ہوگی - ہم شیخ نے لکھا کہ ابن جریر فرماتے تھے کہ اہل کتاب و منافقین کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو صوم و صلاوہ کا حکم دیتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے انکو عار و لایا انہما انون کو چاہیے کہ جو شخص دوسروں کو انکی کا حکم دے تو خود سب سے زیادہ اس کام میں پیش قدم ہو - محمد بن اسحاق نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو عار و لایا کہ تورات میں جو تمہارے پاس عہد نبوت ہے اس سے کفر کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہو حالانکہ تورات میں جو عہد میں تھے لیا کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائو تم اس سے انکار کرتے اور عہد توڑتے ہو تو اپنے نفوس کو بھوستے ہو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل کتاب لوگوں کو تم حکم دیتے ہو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں اور اعمال نماز وغیرہ پر قائم رہیں حالانکہ اپنے آپ کو بھوستے ہو - ابن جریر نے ابوالدرداء سے روایت کی کہ آدمی پورا فقیر پھیر نہیں ہوتا جب تک اسکی یہ شان نہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ میں تمام لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھے پھر وہ اپنے نفس کی جانب رجوع کرے تو سب سے زیادہ اسکا دشمن ہو جاوے مترجم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ شان الہی غرض کہ مقابلہ میں تمام جہان کی کچھ ہستی نہ سمجھے بلکہ جو شخص طاعت الہی میں روک ٹوک والا ہو اسکو دشمن سمجھے پھر اسکے بعد اپنے نفس کو سب سے زیادہ دشمن سمجھے - اور شیخ عوارف نے شاید یمن سے لیا چنانچہ لکھا - وما کان تیمر رجل من تمیم اللہ غر وجبل حتی یکون الناس عندہ کالاباعر فی الفلوات ثم یرجع الے نفسہ فیراہا اصغر صاغر - یعنی بندہ سے تعظیم الہی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اسکے نزدیک لوگوں کی قدر ایسی نہو جائے جیسے میدانوں میں مینگیان پڑی ہوتی ہیں پھر وہ اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو کر سب ذیلیوں سے زیادہ ذلیل جانے مترجم کہتا ہے کہ یہ کلام حضرت ابوالدرداء کے ارشاد سے زیادہ مشابہ ہے فافہم - ہم عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اس آیت کے بیان میں کہا کہ یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی انکے پاس آکر ایسی کوئی بات پوچھتا جس میں انکا کوئی حق یا موقع رشوت نہو تا تو اسکو امر حق کی تاکید کرتے پس اللہ عزوجل نے انکو تشبیح فرمائی مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اکثر اپنا حق نکال کر یا رشوت لیکر لوگوں کو جھوٹی باتیں بھیٹی تھی بتلاتے تھے اور جب کبھی یہ امید نہیں ہوتی تھی تو آدمی کو حکم حق بتلاتے اور مثل مشہور ہے کہ حق اگر وہاں ہو کر تاہو اور فسوس کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ جب دوستار سے ظاہری صورت مثل عالموں کے بنا کر شہر شہر و عطا کتے پھرتے اور یہودیوں کی چال پر چلتے ہیں تاکہ لوگوں سے مال کماویں اور درحقیقت علم سے بے بہرہ ہیں ایسوا سلعے جہان کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ عالم پیدا کیا ہے جو دنیا کی راہ سے قلیل معاش و زاہد ہو اور وہ لوگوں سے کچھ خواہش نہیں رکھتا لیکن راہ حق بتلاتا ہو تو یہ مکار و عظیم اسکی خدمت میں جانے سے لوگوں کو روکتے اور بکالتے ہیں کیونکہ اگر وہ اہل حال و لوگوں کو راہ حق معلوم ہوگئی تو انکی رونق بازار جاتی رہےگی - اور حدیث صحیح میں وارد ہوا کہ تم لوگ بھی یہودیوں کے قدم بقدم چلو گے اور حدیث صحیح میں آیا کہ آخر زمانہ میں علما اٹھائے جائینگے اور لوگ متفق ہو کر کسی جاہل کو اپنا پیشوا بناوینگے تو یہ جہال اپنی جہالت پر فتویٰ دیکر خود مگرہ اور لوگوں کو مگرہ بتائینگے - اور سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو مولیٰ علم کتاب جانتے ہیں لیکن کسی تعصب یا حیثیت سے باہم علماء و عوام میں منافرت

لہذا

عداوت ڈالتے ہیں اور یہ امر ظاہر ہے کہ انہیں سفاہت و جہالت ہے اور دین کی کچھ نہیں جانتے جیسے حدیث صحیح میں منافق کے بارہ میں آیا کہ منافق
 بین حسن خلق و دینی سمجھ جمع نہیں ہوتی جو اس طرح یہ بھی دین میں طالب حق و آخرت ہونے سے باہمی انفاق و عداوت اسلام کو کمزور اور شکر کون
 کی نظر میں اسلام کی حقارت کراتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ نفاق قطعی حرام ہے اور انکی تعصب و حسیت سے غایت یہ کہ کرامت ثبوت ہو پس
 یہ کون فقہ ہے کہ اسکے پیچھے حرام کام تکب ہو بلکہ ضعف اسلام وغیرہ سے محرمات کثیرہ کا ارتکاب لازم آوے و نسأل اللہ تعالیٰ العزیز العادل
 والی اللہ الصیرم - (مسئلہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تحقیق مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو صرف اس بات پر تشنیع فرمائی
 کہ اپنے نفس کو کیوں بھڑکتے ہیں اور یہ مراد نہیں ہے کہ جس بات کو نہیں کرتے اُس بات کی نصیحت کیوں کرتے ہیں کیونکہ کسی کی نصیحت
 کرنا خود نیک کام ہے اور عالم پر یہ بات واجب ہے لیکن عالم کے واسطے بہتر ہے کہ جہالتک ہو سکے خود بھی عوام کا شریک ہو اور علماء اسلف
 و خلفہ کے دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ عالم کو نصیحت کرنا واجب ہے اگرچہ وہ خود یہ کام نہ کرتا ہو۔ ہاں بعض کا یہ قول ہے کہ جو شخص کسی کا
 ترک ہو وہ دوسرے کو اس سے منع نہ کرے لیکن یہ قول ضعیف ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر عالم کسی مفسد شرعی کا مرتکب ہو تو یہ گناہ ہے پھر اگر
 دوسرے کو دیکھ کر منع نہ کرے حالانکہ اُسے منع کرنا واجب تھا تو یہ دوسرا گناہ ہے۔ مالک نے ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے سنا کہ سعید بن جبیر
 فرماتے تھے کہ اگر شرع میں یہ حکم ہوتا کہ کوئی شخص نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور بدکاریوں سے منع نہ کرے یہاں تک کہ اُس میں کوئی بُرائی نہ
 ہے تو لازم آتا کہ دنیا میں کوئی کسی کو نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور نہ بُرائی سے روکے امام مالک نے فرمایا کہ یہ بہت سچ فرمایا لیکن
 ایسا کون شخص ہے جس میں کوئی بُرائی نہ ہو مگر کہتا ہے کہ اگر کوئی وہم کرے کہ شاید یہ غرض ہو کہ جس بدی کا خود مرتکب ہے اُس سے منع نہ کرے اور دیگر
 ممنوعات سے البتہ منع کرے یہ وہم نعوہ اس واسطے کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن زنا نہیں کرتا تو کیا مان ہے پس صحیح یہی ہے کہ
 منع کرنا اسپر علیہ واجب ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عالم سے جان بوجھ کر گناہ کا مرتکب ہونا سخت شدید ہے اسپر اسطے جناب
 ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو عالم کہ دوسروں کو نیکی سکھاتا اور خود نہیں کرتا ہی اُسکی مثال انبیاء کے ہے جو لوگوں کو نوروتی
 اور خود چمکتی ہے رواہ الطبرانی و ہو حدیث غریب) مترجم کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سلطان پر نماز پڑھانا اور انکو نصیحت کا خطبہ پڑھنا واجب ہے حتی کہ
 دور دراز ملکوں میں وہ اپنا نائب مقرر کرے گا مگر بہت سے مسلمانین ظالم مانہن جلا ج وغیرہ کے ایسے گذرے کہ یہ کام بھی وہ لوگ دنیا ہی کے واسطے
 کرتے تھے۔ حدیث انس بن مالک میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج میں لے گئے تو میرا گزرا ایک قوم پر پہاڑ کی
 پیچیدگی سے اُسکے ہونٹ کاٹے جاتے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ملائکہ نے لگے کہ اُپنی امت میں سے یہ لوگ خطیب ہیں جو ان دنیا میں سے تھے
 کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور اپنے نفس کو بھڑکتے حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے (رواہ احمد و عبد بن حمید و ابن مردودہ و ابن جبار غیر جم)
 اور حدیث اسامہ میں ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز آدمی کو لاکروڑ خ میں ڈالا جائیگا تو
 اُسکی نثر یاں گر پڑی وہ اُسکے ساتھ آگ میں چکاڑتا پھر پچھتا پچھتا کر پھانسی چلی گھماتا ہے پس دوزخی اُسکے گرد جہنم کے کہینگے کہ اسی فلاں تجھے یہ کیا
 مصیبت پہنچی کیا تو ہکو نیک باتوں کی نصیحت اور بد کاموں سے عافیت نہیں کرتا تھا وہ کہیگا کہ ہاں تمکو نصیحت کیا کرتا تھا اور
 خود نہیں کرتا تھا اور تمکو منع کرتا تھا اور خود کیا کرتا تھا (رواہ احمد و البخاری) حدیث انش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بے علموں کو جہنم
 عافیت کرے گا اُس قدر عالموں سے نہیں معاف کرے گا (امام احمد) اور بعض آثار میں وارد ہے کہ جاہل کو شہر بار معاف کیا جائے تو عالم کو کیا بار معاف کیا جا
 کیونکہ عالم و جاہل ہر دو میں ہے اور حدیث میں ہے کہ اگرچہ میں نے کچھ لوگ جہالتک کر لیئے وہ دوزخ میں کو بیٹھے کہ تم دوزخ میں کیونکر آئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے

صرف فرمایا ہے کہ عالم ہوا کہ عالم ہوا کہ نصیحت کرنا تو دنیا دہ غرض ہوگی ۱۲

توجت بین انہیں باتوں سے جگہ پائی جو ہنر سے کہیں تھیں پس یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اور کہتے نہیں تھے (حجیر و ابن عساکر) ایک شخص نے ابن عباس سے آکر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیک نصیحت کروں اور بدی سے منع کروں ابن عباس نے فرمایا کہ تو اس درجہ تک پہنچ گیا اُسے کہا کہ امید تو کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی تین آیات سے جھکوں سوائی کا خون ہو تو البتہ یہ کام کر اُسے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - انا مرون الناس بالبر و نسون انفسکم الآتية - تو بھلا اس بات میں تو مستحکم ہو گیا اُسے کہا کہ نہیں اور آپ دوسری آیت فرمائیے تو ابن عباس نے کہا کہ قولہ تعالیٰ طم تقولون ما لا تفعلون کہ تم بتاتے ہو اللہ تعالیٰ تو بھلا تو اس میں مستحکم ہو اُسے کہا کہ نہیں اور آپ تیسری آیت فرمائیے ابن عباس نے کہا قول شعیب علیہ السلام و ما یرید ان یردکم الی ما انتم علیہ الا یہ یعنی جس چیز سے میں ٹکون کرتا ہوں اُسکے مخالف عمل کرنا نہیں چاہتا ہوں تو بھلا تو نے اس آیت کو مستحکم کیا اُسے عرض کیا کہ نہیں ابن عباس نے فرمایا کہ پھر پہلے اپنے نفس سے شروع کر (ابن مردویہ) ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو کسی بول یا عمل کی جانب بلا یا حالانکہ خود اسکا عامل نہیں ہو تو وہ برابر اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کے سایہ میں رہے گا یہاں تک کہ باز رہے یا اپنی نصیحت کے موافق خود عمل کرے (الطبرانی و فی سنادہ ضعف) ابراہیم نخعی کہتے کہ مجھکو تین آیتوں کی وجہ سے وعظ کرنا گوارا نہیں ہوتا پھر وہی تین آیات بیان کیں جو حضرت ابن عباس کی روایت میں گذرین (ابن کثیر) پھر جس مادہ مذکورہ کی وجہ سے علماء یہود کی یہ حالت تھی اللہ تعالیٰ نے اُسکی تہذیب و علاج کی جانب ارشاد فرمایا بقولہ تعالیٰ -

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَقَاتِلُوا الْكَبِيرَةَ الْاَعْمٰی الْخٰشِعٰیۙ

اور قوت پکڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہو مگر انہیں پر جگہ دل بگلی ہیں
 الذّٰی یٰظنون انہم ملقوا ربہم و انہم الیٰہا راجعون
 جنکو خیال ہے کہ انکو ملنا ہے اپنے رب سے اور انکو اسی طرف اُٹھے جانا

عرب

یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ آیت میں خاص یہودیوں کو خطاب ہے دوم یہ کہ یہودی وغیر یہودی سب کو عام خطاب ہے اگر علماء یہود کے واسطے خطاب خاص ہو تو اُسکی وجہ یہ ہے کہ علماء یہود کو اپنے عالم ہونیکا غور دیکھایا اور دنیاوی وجاہت و حرص ال نے اُنکے دل کو سیاہ کیا یعنی غور علم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ سے راہ حق سیکھنے کو عار سمجھنے تھے باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل عظیمہ و افضل انبیا و جمیب اللہ ہونے کو تورات سے جانتے تھے حتیٰ کہ یہ علم یہودیوں کے حق میں وبال عظیم ہوا اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ایمان لائے تو عوام یہودی بھی ایمان لاکر صحابہ میں داخل ہو جاتے پس ان عاملوں کی سرداری فرما رہتی تھی کہ یہ وہ مادہ خبیث ان یہودیوں کے اندر پیدا ہونے لگا تھا اللہ تعالیٰ نے انکو صبر و صلوة سے استعانت کا حکم فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - اور تم لوگ صبر و صلوة کے ساتھ استعانت چاہو۔ وقت شیخ سیوطی نے لکھا کہ جب روزہ مراد ہو کیونکہ وہ خواہشوں کو توڑ دیتا ہے یعنی اس سے سرداری و مال کی خواہش ٹوٹ جاوے گی اور نماز کا اسواسطے حکم فرمایا کہ اس سے بارگاہ الہی میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے تو عالم کا غور دیکھتا رہے کہتا ہوں کہ نقوش بچنے کا چاہنا نہ غور و دور ہوگا اور اگر یہ خطاب عام ہو تو ہر ایک کے واسطے ہی حکم ہے کہ امر خیرات میں صوم و صلوة سے استعانت لینا چاہیے اور اسی قول پر لایا گیا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو دنیا و آخرت کی بہلائی چاہتا ہے صبر و صلوة کے ساتھ استعانت کا حکم دیا ہے تاہم اہل برہان نے

کہا کہ معنی یہ ہیں کہ تم لوگ آخرت طلب کرنے کے واسطے فرائض و نماز پر صابر رہنے سے استعانت چاہو اور جملہ فرائض میں سے نماز کو خاصۃً تصریح بیان کیا تاکہ نماز کی عظمت و خوبی معلوم ہو گویا یون فرمایا کہ جمیع فرائض الہی پر اس طرح قابو و موٹو نہ ہو کہ نفس کو صبر کرنے پر مشاق کرو یعنی کسی تکلیف و ناگوار بات کے وقت نفس گھبرا کر خارج نہ ہو جاوے بلکہ اُس پر ثابت قدم چار ہے اور صبر کے افراد میں سے سنیہ جہان صبر کی زیادہ ضرورت ہے ایک روزہ بھی ہوا سیوا سے چھاپڑنے فرمایا کہ صبر بیان روزہ ہے۔ قریبی وغیرہ نے کہا کہ اسیدو سے ماہ رمضان کو ماہ صبر کہتے ہیں چنانچہ حدیث شریفین میں بھی یہ اطلاق آیا ہے۔ اور نبی سلیم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا صبر روزہ ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ روزہ ایسی طاعت ہے کہ گویا نصف صبر سے ادا ہوتی ہے جیسے حیا کی نسبت فرمایا کہ وہ نصف ایمان ہے حالانکہ دوسری حدیث میں آیا کہ حیا ایک شاخ ایمان ہے تو معنی یہ ہیں کہ حیا سے امور ایمان کل ٹھیک رہتے ہیں گویا حیا ہی کل ایمان ہے بعض نے فرمایا کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسیدو سے بعض تحقیقین نے کہا کہ صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکے اور عبادات پر قائم رکھے اور یہ تفسیر جامع و پسندیدہ ہے اور منجملہ عبادات کے افضل نماز ہے اسیدو سے نماز کو خاص کر بیان کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ صبر و طرح ہے ایک تمہیدیت کے وقت صبر کرنا اور یہ خوب ہے اور اس سے بہتر وہ صبر ہے جو ایسی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے جنکو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ ابن ابی حاتم اور اس کے مانند حسن بصری سے مروی ہے۔ اور سعید بن جبیر سے مالک بن دینار نے روایت کی کہ صبر یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کو مصیبت پہونچے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے ثواب کا خواہش نہ کرے اور کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جہاں گھبرا جاتا ہے مگر اُسکی دلیری و مردانگی کی وجہ سے اُسکی طرف سے سوا کے صبر کے کچھ نظر نہیں آتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جان اللہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے معارف کستہ رہا ہے کہ وہ کلمات اب ہم لوگوں کے واسطے لعل و گوہر سے بہتر ہیں اور قول سعید بن جبیر۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ کی تفسیر ہے اور معرفت بلند جو اسکے اندر مضمر ہے وہ نہایت بہتر ہے۔ واللہ بیدی من یشاء۔ حضرت ابوالعالمیہ نے فرمایا کہ طاعت الہی پر نفس کے صبر سے دو چاہ ہے اور جان لینا چاہیے کہ یہ صبر بھی طاعت الہی ہے۔ ابن ابی حاتم نے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ نماز کی خصوصیت اس واسطے فرمائی کہ حکم قولہ تعالیٰ۔ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر الا یہ۔ کے نماز ایسی چیز ہے کہ فوجش و منکرات سے روکتی ہے۔ حضرت خذیفہ کی حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر گران ہوتا تو آپ فوراً نماز کی جانب مبادرت فرماتے تھے۔ (احمد اوداؤد ابن جریر) چنانچہ غزوہ احزاب میں جب ہزاروں مشرکین عرب مدینہ پر ٹوٹ پڑے تو آپ اس رات نماز میں صبح وقت جیسا کہ محمد بن نصر طرزی نے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کی اور حضرت علی نے کہا کہ ہم نے غزوہ بدر کی رات میں اپنے آپ کو دیکھا کہ سب سوتے تھے سوا کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نماز پڑھتے و دعا کرتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی (محمد بن نصر) ایسا سنا (صحیح) حضرت عبداللہ بن عباس سفر میں تھے کہ انکو اُسکے بھائی قثم بن عباس کے وفات کی خبر پہونچی تو انا اللہ وانا الیہ راجعون کہا۔ راستے سے ایک طرف اوٹا بھاگ کر دو کھت نماز پڑھی جنہاں دیر تک بیٹھے رہے پھر اٹھ کر سی آیت واستغینوا بالصبر والصلوٰۃ۔ پڑھتے ہوئے اوٹ کی طرف گئے سعید نے ابن جریر سے روایت کی کہ صبر و صلوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کے ذریعہ ہیں۔ **وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ**۔ اور یہ نماز بیشک بھاری کام ہے۔ حق لینے ہر خیز کہ بہت ہلکا فعل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شان رکھی ہے کہ وہ کافروں و منافقوں پر بہت ثقیل معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اسکو آسان نہیں سمجھتا۔ **اَلَا عَلٰی الْفٰخِشِيّٰعِيْنَ**۔ سوا کے خاشعین کے کہ اُسپر بھاری نہیں ہوتی۔ **فَاَعْبٰدِيْنَ** نے فرمایا کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی کو سچا جانا اول سے مانا۔ پھر پڑنے فرمایا یعنی جو سچے مومن ہیں ابو العالیہ نے کہا۔ یعنی

جو عذاب الہی سے خوف رکھتے ہیں مقابل سے کہا بیٹے جو لوگ بارگاہ الہی میں تواضع کے ساتھ حاضرین ہنجا کر سے کہہ کہ تائب قبل تو
سوا کے ایسے لوگوں کے خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کرتے اور اس کے وعدہ و وعید کو پورا کرنا اور اس کے عذاب سے ڈرنے اور اس کے
نواب کے امیدوار بننا حاصل یہ کہ انکی صفت یہ ہے کہ **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَمُتَّبِعُونَ آيَاتِنَا** اور وہ ہیں جو اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں
مُتَّبِعُونَ - ایسے بندے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور وہی اسی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں
فَاتَّبِعُوا جانتے ہیں کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور اسی کی مشیت پر پھر سے جائیں گے جو چاہے پھر فرماوے تو اپنے نماز و روزہ کی عبادت
آسان ہے۔ (تنبیہ) قرآن مجید میں یقینوں سے فرمایا لاکہ بالاتفاق مفسرین کے نزدیک اس کے لئے گمان غالب ہے کہ نہیں بلکہ یقین ہے
اور قرآن مجید میں بہت جگہ یقینوں سے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** انی عظمت انی اطلاق حساب سے
ہستی کہ جہاں نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں میں آیا ہے وہی یقین ہے۔ اس میں جو چیزیں سنائی گئی ہیں کہ وہ یا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی جس کام کی
نسبت یقین کرنا ہو وہ درحقیقت گمان ہے اس واسطے کہ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہے جو اس کے لئے گمان ہے اور اللہ تعالیٰ اعلم اور
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر بندے سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کچھ چیزیں مانگی ہیں یا نہیں کیا میں نے تم سے کچھ مانگا ہے
اور تم ان کو مشر و مطیع نہیں کر دیا اور کیا تم نے سردار بنا کر نہیں کرنا نہیں چھوڑا اس میں یہ عرض کر چکا کہ یوں نہیں چھوڑتا تو نے یہ سب انعام
فرمایا پس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا تم نے ان پر کفر کیا کہ تم نے ان کو مجھ سے مشر و مطیع کر لیا ہے اس کا یقین کرنا ہے وہ عرض کر چکا کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ
جیسے تو نے مجھ سے بھلا لیا آج میں تجھ سے بھلاؤں گا اور صبح بھیسا وہی اسے کہا کہ تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور میں نے تم سے کچھ مانگا ہے
ملاقات کتاب ہوتے سے ہی اور تو نے مجھ سے انتظار کیا ہے تو میں نے تم سے کچھ مانگا ہے اور تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے
اور ایسے لوگوں پر نماز اس واسطے کران نہیں ہوتی ہے کہ تم نے کچھ مانگا ہے اور تم نے کچھ مانگا ہے اور تم نے کچھ مانگا ہے اور تم نے کچھ مانگا ہے
اسی غرض حاصل ہوتی ہے اس واسطے حدیث میں آیا کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کچھ مانگا ہے اور تم نے کچھ مانگا ہے اور تم نے کچھ مانگا ہے
تین چیزیں محبوب کی گئی ہیں عورت و خوشبو اور سب سے بہتر میری آگہوں کی ٹھنڈک نماز میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور کفر سے ایمان
میں داخل ہونے کے واسطے صبر و صلوٰۃ سے استقامت ہے تاکہ ایمان حاصل ہو پھر بعد ایمان کے صبر و صلوٰۃ سے بھی مراتب حاصل ہوتے
ہیں چنانچہ اشارات عرائس میں ہے کہ مقامات قرب کے واسطے صبر سے رو چاہیے اور مشاہدات کے لیے نماز سے رو چاہیے اسی طرح جہانیاں پاک
کرنے میں صبر سے مردے اور تربیت روحانیاں میں نماز سے رو چاہیے تاکہ حقائق حاصل ہوں ایسا کہ ابن علی رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے شیخ ابو عثمان
کہا کہ غفلت چھوڑ کر یاد کی حفاظت کے واسطے صبر و صلوٰۃ سے رو لینا چاہیے جیسے جہانیاں نماز میں داخل یا نماز کے انتظار میں ہو یا یاد میں
رہے گا اور شیخ ابان اپنی غفلت کا قصور آپس میں کر سکتا ہے یعنی جو ایوں سے رو لینا چاہیے تاکہ نماز میں کمال حاصل ہو سکے اور اس واسطے
سوا کے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے پورے سے رو چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں حاضر ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں کمال حاصل ہونا
مرفوع ہوا ہے۔ بعض نے کہا کہ مردان میں نماز کا روزہ یہی ہے کہ ماسوا کے لئے کھانے پینے کے لئے صبر و صلوٰۃ سے رو لینا چاہیے تاکہ نماز میں کمال حاصل ہو سکے
اسی لئے آپ کو کھانے پینے و تناسل کے لئے صبر و صلوٰۃ سے رو لینا چاہیے تاکہ نماز میں کمال حاصل ہو سکے اور اس واسطے
اور شوش و خضوع میں آراستہ ہو اور نماز کا کارکن اصلی ہی ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو نماز میں ہی کی طرف راہ فرمایا۔ شیخ
ابو عثمان مفری نے کہا کہ نماز انھیں کی نشان ہے جو کمال ہے بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہے نماز میں ہی ہے صبر و صلوٰۃ سے رو لینا چاہیے تاکہ نماز میں کمال حاصل ہو سکے

میں جبران ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا۔ یظنون۔ اس واسطے فرمایا کہ عوام و نوین بھی شامل ہیں جو حق یقین حاصل نہیں ہو بلکہ یقین حاصل ہو
 پھر جب نبی اسرائیل نماز روزہ سے یقین حاصل کریں تو انعامات الہی و اعتقادات آخرت پر چین لگاؤ انکو بکے تفصیلی نصیحت فرمائی بقولہ تعالیٰ -
يَسْتَبِيحُ اسْرَائِيْلَ اذْكَرُوْا فِى سَبِيْحَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَنْسُوْنَ

اسے نبی اسرائیل یاد کرو احسان بڑا جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا
عَلَى الْعَالَمِيْنَ ۝ وَاَقْرَبُوا يَوْمَئِذٍ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَاَلَا

ایمان کے لوگوں سے اور جو اُس دن سے کہ کام نہ آدے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ اور
يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَّلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلًا وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

قبول نواہی کی طرف سے سفارش اور نہ لین اُس کے بدلے میں کچھ اور نہ انکو مدد پہنچے

اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو سابقین میں روئے زمین کے لوگوں پر فضیلت دی اور انھیں میں انبیاء و رسول بھیجنا چاہا
 و لقا آخرتاً ہم علی علم علی العالمین۔ یعنی اپنے علم پر نبی اسرائیل کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا۔ یعنی اُنکو زمانہ کے تمام اہل عالم سے
 نبی اسرائیل کو جہالت کرمہ رفت و عبادت کے واسطے موافق علم ازل کے منتخب فرمایا حتیٰ کہ اسے نبی اسرائیل کے یورپ و افریقہ

و امریکہ بلکہ فارس و ایشیا کی قومیں سب دیا ہی سکے واسطے خواہ رہن اور معرفت کی فضیلت صرف نبی اسرائیل کو عطا فرمائی اور یہ نبی بڑی
 نصیحت ہو لہذا یاد فرمائی کہ **يَسْتَبِيحُ اسْرَائِيْلَ اذْكَرُوْا فِى سَبِيْحَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَنْسُوْنَ**
اَلَا تَذْكُرُوْنَ ۝ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نصیحت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور یہ کہ میں نے تم کو تمام عالمین

فضیلت دی۔ ہاں ابن عباس نے کہا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ
 اے یہودی تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب پر پابندی تھو گئے تھے کہ ہاں و اللہ ہم جانتے ہیں پس آپ نے نظر اٹھا کر کہا کہ اے نبی تو گواہ ہو روز داہ اور اولاد اسی
 ابو العالیہ سے کہا کہ عالمین سے اُنکو زمانہ کے اہل عالم مراد ہیں کیونکہ ہر زمانہ کے واسطے عالم میں ہیں نبی اسرائیل کو اپنے زمانہ کے عالمین پر

یہ فضیلت عطا ہوئی کہ انھیں میں انبیاء و رسول بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اسکی ماخذ پر اور یہی بنائے اس وقت وہ وہاں
 میں اپنی خالہ سے مروی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی نصیحت ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی زمانہ کے عالمین پر فضیلت دے دیے گئے تھے کیونکہ کل امت پر
 افضل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل تو اللہ تعالیٰ کی قسم خیر امیرہ اخرجت للناس تامرہن بالمعروف و نہون عن المنکر و انہون یا اللہ الا یہ۔

کیونکہ یہ آیت صریح حکم ہے کہ انسانی گروہ میں جو لوگ پیدا کیے گئے سب میں یہ امت بہتر و افضل ہے اور حدیث مداوئہ میں حدیث القشیر میں
 آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے امتوں کا شمار شروع ہو رہا ہے اور ان سب میں تمہاری امت بہتر اور اللہ تعالیٰ سے تر کیا
 زیادہ بزرگ اور انسان و الملائکہ تم پر اور انہی کے نقل کیا کہ بعض علماء کے نزدیک نبی اسرائیل کی امت میں انبیاء کثرت ہیں اور نبوت

بڑی اور انہی میں کتابیں انکو ہیں تو اس راہ سے انکو سب پر فضیلت ہو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول کچھ معقول نہیں ہے اس واسطے کہ یہ حدیث
 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گورے کے وہ سب انبیاء کے نبی اسرائیل سے افضل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہر وقت اور آپ تمام خالق و مخلوق
 انبیاء سے افضل و سید اولاد و ہم ہیں پس یہی دلیل ہے کہ نبی اسرائیل کو اپنے زمانہ کے عالمین پر فضیلت ہو۔ پھر چونکہ باپ و اولاد کی فضیلت
 اولاد کو شراف ملتی یا موجودین پر ہو گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو امتیاز و فضیلت یا اولاد کو اور تو یہی وغیرہ پر یقین والاکر تہم و تہد پر فرمائی کہ

الاسم اذن له الرحمن ورضي له قولا آتيا - كيونكہ اس سے ثابت ہو کہ انبیاء و صالحین کسی شخص کے حق میں شفاعت فرماویں گے جسکے واسطے
 کلام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور یہ بات ایمان پر مبنی ہے جیسے آدمی اگرچہ گنہگار ہو لیکن ایمان کی راہ سے اُسکے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 کا یقین صادق ہو تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ کی تخی شفاعت پر اور بعض اعمال میں قسم کے ہیں کہ دو یقین صادق کی دلیل ہیں جیسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا و ماننا اسکے دیگر اعمال میں پرانی شفاعت کی بشارت فرمائی ہے جیسے اسکے برعکس بعض اعمال کو
 شرع سے کفر کی علامت قرار دیا ہے جیسے کسی بت وغیرہ کو پوجنا یا مشرکوں کی طرح زنا یا باہر دنیا یا شرع کی توہین کرنا وغیرہ جو
 کتب فقہ کے باب ارتداد میں مذکور ہیں اس پر چاہیے کہ ایمان کو شرک وغیرہ سے محفوظ رکھے اور دل میں یقین صادق رکھے تاکہ
 شفاعت کا مستحق ہو اور اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل پر پھلہ احسانات کفرہ کے بعض تفصیلی احسانات کا اشارہ فرمایا بقولہ تعالیٰ -
 وَإِن تَجِدُ كَثِيرًا مِّن ذُرِّيَّتِكُمْ أَكْفَرًا فَأَصْرِحْ لَهُمُ الْكُفْرَ الَّذِي كَانُوا تُكْفِرُونَ

اور جب چھوڑا یا اپنے تکو
 فرعون کے لوگوں سے دستہ تکبیری کلمت
 فرج کرتے
 ابناؤکم ویتکلمون نساءکم طوفی ذکاکم بلاءکم فیسر سبکم عظیمہم

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ قَرَأْنَا لَكُمْ الْبُرُوجَ فَأَنجَيْنَاكُم مِّنْهَا وَآخِرُ قَوْلُنَا أَلْ فِرْعَوْنَ وَأَن تَنْظُرُونَ

اور جب اپنے چیز تمہارے بچنے کے ساتھ دریا پھر بچا دیا تمکو اور ڈر دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

تمہارے بچے اور چھتری رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں مردوں کی تمہارے رب کی ہڈی
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ سَيِّئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

یعنی یہ ہیں کہ تمہارے باپ دادا کے اللہ تعالیٰ کے اس امتحان عظیم میں دین توحید پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرعونوں کو مسلط کر دیا تھا جو ان کے لڑکوں کو قتل کرتے اور لڑکیوں کو چھوڑتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بہت بڑا امتحان لیا تھا مگر فضل الہی سے وہ دین توحید پر قائم رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انکو سلطنت مصر و شام و ملک عظیم عطا فرمایا و حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسیرا۔ ہر تکلیف کے بعد راحت ہی سزا ہے کہ سلطنت عظیم نصیب ہوئی۔ قرطبی نے کہا کہ جب وہ رعایا نے یہی تفسیر کی ہے اور اس صورت میں موجود وہ یہودیوں کو تائب ہو گئی کہ تم لوگ کس قدر ناخلف ہو کہ تورات کی فرمانبرداری و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا صرف حقیر مال و جاہ دنیا کے پیچھے چھوڑتے ہو حالانکہ تمہارے باپ دادا کے اس بلا عظیم میں دین توحید و عہد الہی عزوجل پر قائم رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں اور فرعون کی سلطنت چھین کر انکو دیدی اور ان کے ساتھیوں میں ملک شام کا بھی بادشاہ کیا اور وہ اس طرح ہوا کہ جب وہ لوگ اس عذاب پر قائم رہے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو کی طرح مانا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبی اسرائیل کو لیکر اتوارات رات بھاگنا ملک شام بھاگیں حالانکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا فرعون سے درخواست کی کہ نبی اسرائیل کو اس تکلیف عظیم سے چھوڑ کر میرے ساتھ کرو۔ تاکہ میں انکو ان کے باپ دادا کے ملک یعنی شام کو لے جاؤں لیکن ان سے نہیں مانا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چھوٹے سے فرعون کا سر کاٹا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات قدرت دکھلائے اور نبی اسرائیل میں یہ عقیدہ مضبوط کرنے کے واسطے کہ ہر کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہ یا کابھنا اور ہوا کا چلنا اور آگ کا جلنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں مہولی رکھا ہے حتیٰ کہ جب چاہتا ہے کہ بدل دے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات نبی اسرائیل کو لے کر جانے کا حکم کیا حتیٰ کہ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے بحر قزحہ میں کی بالائی شاخ پر پہنچے اور یہ مندر اس مقام پر وہ فرسخ یا کم چھوڑا لیکن گزرنا کی طرح ممکن نہ تھا اور فرعون نے صبح کو لشکر جبار لیکر نبی اسرائیل کا تعاقب کیا اور فریب پہنچ گیا تب اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو اس سمندر میں راستہ دیدیا کہ یہ لوگ پار ہو گئے اور فرعونوں نے بھی اسی راہ سے فرعون کے پیچھے اترنا چاہا پس وہ بیچ سمندر میں مع لشکر غرق ہو گیا تاکہ نبی اسرائیل کو اپنی قدرت کاملہ سے ایک نمونہ دکھایا جاتا ہے اس نعمت عظیمہ کو بھی یاد دلایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْيَمِّ فَجَاءَكُمْ وَالْيَمُّ فَجَاءَكُمْ فَأَلْقِمْ يَدَكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَانظُرْ** اور یاد کر جب تمہارے سبب سے یا تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پس تمہیں دکھایا کہ فرعون کو تم غرق کر دیا حالانکہ تم آنکھوں کو کھیر رہے تھے۔ **فَتَنَّا سَيِّدِي** نے نعمت میں کہا کہ یہ سمندر بھر قزم ہے جو کھو گیا اور خالد کہتے ہیں ابو ایس بن عبدوہ سے روایت ہے مترجم کتابہ کہ امام ابن کثیر و خطیب وغیرہ مفسرین نے بحر قزحہ ہی لکھا ہے اور ابن کثیر نے کسی تفسیر مفسر کو نہیں دیکھا کہ اس سے دریا بنے بل لکھا ہے پس جس نیچری نے جہالت سے مفسرین پر ظن کیا کہ یہ لوگ نادانی سے دریا بنے بل میں فرعون کا غرق ہونا بیان کرتے ہیں یہ خود اس نیچری کی نادانی ہے کہ اسے بوجہ بطلی کے فارسی شاعر ابن کثیر نے ایسا فہمون پاکر کہا کہ مسلمانوں کے علماء و مفسرین کا یہی قول ہے اور اگر عربی جانتا ہوتا تو یہ بہتان نہ بانڈتا عمرو بن مہون جو کبار تابعین سے ہیں و دیگر علماء روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے چوڑائی کو ساتھ لیے ہوئے سمندر پر پہنچے تو وہ بھرا ہوا تھا اور ان کے پار جانے کی کوئی راہ نہ تھی پس یوش بن نون نے (جو بعد موسیٰ علیہ السلام کے بنے) نے فرعون کے غرض سے عرض کیا کہ آپ کے پر دروگا کرنے آپ کو کہہ کر حکم دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کی جانب اشارہ کیا پس یوش نے سمندر میں اپنا ٹکڑا ڈال دیا جب وہاں پہنچے تو سمندر کے اکتھیر سے سے بھر کر اسے آگے لے کر غرض کہ بین بار ایسا ہی واقع ہوا اور نبی اسرائیل کے گھر انا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کا لشکر نظر آیا اور نبی اسرائیل نے کٹا شروع کیا کہ یہ ہم پریشاں گئے

اللہ تعالیٰ نے کھلا

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھڑکا اور کہا - کلا ان معی ربی سیدین الآتیه - یعنی ہرگز نہیں تحقیق میرے ساتھ میرا پروردگار ہے وہ قریب
میرے واسطے کوئی راہ دیگا پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی - ان اضرب بصاک البحر الآتیه - یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کے ساتھ
دیا کو مارے مترجم کہتا ہے کہ اس وقت تک وحی میں تاخیر ہونے کی لطافت ظاہر ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے بارہ قبائل کے لیے
سندھین بارہ جگہ پاس ہی پاس عصا مارا۔ فانطلق فکان کل فرق کا لظہر والاعظیم پس سمندر بھٹ گیا کہ ہر ٹکڑا مثل کوہ عظیم کے کھڑا ہو گیا۔
بعض روایات میں آیا کہ ہر فرق کے درمیان سوراخ تھے جس سے ہر راستہ والے دوسروں کو دیکھتے جاتے تھے اور حکم آئی اور میانی کھینچ شک ہو گیا
کما قال تعالیٰ - میسلا تخافت در کا ولا تخشی - یعنی اس راہ یا بس و خشک سے پار ہو جاؤ ورنہ لیکھ کھلو گے فتاری فرعون کا خوف نہیں ہو پس
تمام بنی اسرائیل انھیں خشک راہوں سے سمندر کے پار ہو گئے اور فرعون دوسرے کنارے پہنچ گیا اور اسکے وزیر ہامان ملعون نے اسکو
غور دلا یا کہ موسیٰ پر در ساحری اس شان سے پار ہوا پس تو بقوت خدائی افریل فرعون اگرچہ پار جانا نہیں چاہتا تھا لیکن حیرت سے شرم کھا کر
اسی خشک راہ میں گھوڑا ڈال دیا اور حکم الہی بھی تک یہ راستے خشک موجود تھے کما قال تعالیٰ - واترک البحر ہوا انہم جنہم مفرقون - جب
یہ لوگ گھسکر ان راہ میں پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اپنے مطبق کر دیا اور بنو اسرائیل دوسرے کنارے ہرسان و خائف کھڑے ہوئے
دیکھ رہے تھے حتی کہ جب یہ سب غرق ہو گئے تو بھی بعض بنی اسرائیل پر خون طاری تھا حتی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے فرعون کا
جسم ناپاک کنارے پھینک دیا کما یشر بہ قولہ تعالیٰ - الیوم نجیک اجید تک الآتیه - تب بنو اسرائیل مطمئن ہوئے اور یہ مقام قریب طہ سینا تھا اور
روز عاشوراء محرم کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر آبی غر جمل کا روزہ رکھا اس واسطے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منقرہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی صوم عاشوراء رکھتے ہیں پس ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ یہ عاشوراء ایک واقعہ
مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی پس موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر یہ کار روزہ رکھا تھا وہ بھی
رکھتے ہیں پس آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ ہم احق ہیں نہ تم پس آپ نے عاشوراء کا روزہ خود رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو خجاری سلم مترجم ہو گیا
ظاہر روایت سے شہرہ ہوتا ہے کہ صوم عاشوراء شروع ہونیکا یہی سبب واقع ہوا تھا حالانکہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ اگر اجاوریٹ پیچیدہ وارد ہو
کہ قریش صوم عاشوراء رکھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل ہجرت کے مکہ سے رکھتے تھے اور واضح ہو کہ مفصل قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل
انشاء اللہ تعالیٰ سورہ شعراء وغیرہ کی تفسیر میں آئی ہے در بیان منجلی بیان یہ ہے کہ جیسے بادشاہ فارس کو کسری اور بادشاہ روم کو قیصر اور شاہ چین کو
خاقان کہا کرتے ہیں اسی طرح شاہ مصر کا لقب فرعون ہوتا تھا اور دراصل یہ قوم قبضہ جو عمالقہ کی نسل سے ہے پس جب یوسف علیہ السلام مصر میں
آئے اور اس وقت جو فرعون یعنی بادشاہ مصر تھا وہ مسلمان ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مع گیارہ بھائیوں کے مصر میں عزت
کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انکی نسل میں برکت عظیم عطا فرمائی اور فرعون یوسف مرگیا تو اسکے بعد کسی بادشاہ نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ بت پرستی
کیا کرتے تھے اور بنو اسرائیل کے دشمن تھے حتی کہ یہ فرعون بادشاہ ہوا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج گئے بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون یوسف کے
بیٹے ہی بادشاہ ہوا ہی بہر حال اس کجخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اہام بلائی کے خیال میں یہ شخص کسی کھانچکا خیال یہ ہے کہ ہر نوع کے حیوانات میں اسکا
رہا نوع ہوتا ہے جسکی تربیت سے اس نوع کی بقا ہوتی ہے پس فرعون کے ناپاک و باغ میں ہم گیا کہ قبلیوں کا رب النوع کبیر میں ہوں اور اُسے
قبلیوں کے واسطے چھوٹے آئمہ تر کہیے تھے اس واسطے وارد ہوا قولہ تعالیٰ - یرکک والکسک الآتیه یعنی قبلیوں نے فرعون سے شکایت کی
کہ تو نے کیوں موسیٰ کو چھوڑ دیا کہ وہ بھگوا اور تیرے آئمہ کو چھوڑا ہی - بالکلہ اس فرعون نے بنی اسرائیل کو جو دین توحید یعنی دین پروردگار علیہ السلام پر

کے لئے اور اس وقت جو فرعون یعنی بادشاہ مصر تھا وہ مسلمان ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مع گیارہ بھائیوں کے مصر میں عزت کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انکی نسل میں برکت عظیم عطا فرمائی اور فرعون یوسف مرگیا تو اسکے بعد کسی بادشاہ نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ بت پرستی کیا کرتے تھے اور بنو اسرائیل کے دشمن تھے حتی کہ یہ فرعون بادشاہ ہوا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج گئے بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون یوسف کے بیٹے ہی بادشاہ ہوا ہی بہر حال اس کجخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اہام بلائی کے خیال میں یہ شخص کسی کھانچکا خیال یہ ہے کہ ہر نوع کے حیوانات میں اسکا رہا نوع ہوتا ہے جسکی تربیت سے اس نوع کی بقا ہوتی ہے پس فرعون کے ناپاک و باغ میں ہم گیا کہ قبلیوں کا رب النوع کبیر میں ہوں اور اُسے قبلیوں کے واسطے چھوٹے آئمہ تر کہیے تھے اس واسطے وارد ہوا قولہ تعالیٰ - یرکک والکسک الآتیه یعنی قبلیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ تو نے کیوں موسیٰ کو چھوڑ دیا کہ وہ بھگوا اور تیرے آئمہ کو چھوڑا ہی - بالکلہ اس فرعون نے بنی اسرائیل کو جو دین توحید یعنی دین پروردگار علیہ السلام پر

قائم تھے سخت خوار و ذلیل بنایا تاکہ دین توحید سے پھرین اور کمال حماقت سے نفیس باغات بنام جنت بنائے اور ایک طرف غداختہ
 بنام جہنم بنایا اور اُنکے درمیان میں نہایت باریک پھسلو نگارستہ رکھا جسکا نام بل صراط رکھا عرضکہ زمانہ یوسف علیہ السلام سے جو حالات
 دین توحید میں اللہ تعالیٰ کے عذاب و ثواب کے اُنسے سے تھے تو اپنی الوہیت کا دعویٰ کر کے اُسکی نقل بتانی شروع کی اور یہ اُسکی جہالت
 قابل مضحکہ ہو اور اس سے زیادہ قبطیوں کی حماقت قابل تعجب ہو جو اسپر ایمان لاتے تھے اور بنی اسرائیل میں ظاہر حضرت یونس علیہ السلام
 کے اخبار نبوت سے یہ علم چلا آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں جب ایسا اور ایسا وقت آئیگا تب ایک بچہ پیدا کریگا جس سے مصریوں کا کفر مایہ و
 فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سب کا وارث کریگا چونکہ یہ واقعہ اسی فرعون خبیث کی گون پر تھا لہذا اسکو خوف پیدا ہوا اور اُسکے بیٹوں
 نے بھی آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری ہلاکت کا باعث ہوگا پس اُسے بنی اسرائیل کے حق میں حکم دیا کہ اُسکے قتل ہوں ولذکیان
 چھوڑی جاویں مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُسکے گھر میں بہت ناز و نعمت سے پرورش کرایا تاکہ ایک آیت قدرت ہو کہ جو کچھ
 عزوجل نے مقدر فرمایا وہ کسی بندے کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتا اگرچہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام جو ان ہوئے تو اُسکے ہاتھ سے ایک قطبی مردود
 قتل کرایا تاکہ یہ مصر سے نکالکر دین میں شعیب علیہ السلام پاس پہنچے اور اُنکی لڑکی سے شادی کر کے بعد دس برس کی صاحب خانگی
 اور راہ میں وادی مبارک میں نبوت سے سرفراز ہو کر بنی اسرائیل کی خلاصی اور فرعون کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے اور اُنکی ہمت میں
 اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر ناسب مقرر کیا اور ایک مدت تک فرعونوں کو دعوائے موسیٰ و ہر ضیا و ساحر و جہت مبالغہ و طوفان
 باران و وکالیخ و قتل و مضع و خون و غیرہ معجزات و آیات قدرت دکھلائیں مگر وہ کسب طرح ایمان نہ لائے بلکہ فرعون کو ابھارا کہ تو نے موسیٰ کو
 چھوڑ دیا کہ نہ وہ تجھے مانتا ہو اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے آئمہ کو مانتا ہو اور ملک میں فساد پھیلاتا ہو۔ یہ بخت لوگ دین توحید و عدل کو
 فساد کہتے تھے فرعون نے پھر تکبر کی راہ سے تھرو دکھلایا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے مقتول ولذکیان چھوڑی شروع کیں اور بنی اسرائیل پر
 سخت مصیبت پیش آئی حتیٰ کہ اُنھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی مگر آپ نے حکم الہی اُنکو صبر کی نصیحت فرمائی اور کہا کہ عنقریب
 اللہ تعالیٰ تمھارے دشمن کو ہلاک کریگا اور تمکو زمین کا وارث کریگا تاکہ تمھارے اعمال ملاحظہ فرماوے پھر جب فرعون نے دیکھا کہ مجھے کچھ خوف نہ کرنا چاہیے کہ میں
 برابر اُنکے ہال بچے قتل کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہ ہو سکتا تو اُسکا تکبر زیادہ ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اُسے یون کما
 نور و ذی قتل موسیٰ یعنی پس اب مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ ہی کو قتل کر دوں اور اُسکی قوم والوں نے پہلے ہی قرار کیا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام
 سے کہا کہ۔ مہاتاشا من آیتہ لتخرنا بہا فما نحن لک ہومنین یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزات کو جاؤ و چڑھو ل کیا اور ایمان سے قطعی دائمی
 انکار کر دیا اور فرعون کے ساتھ قتل موسیٰ علیہ السلام پر راضی ہوئے پس اللہ عزوجل نے ان بدبختوں سے استقامت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم
 پہنچایا ان اسرعبادی لیل انکم متبعون۔ یعنی رات ہی کے بندوں کو لیکر روانہ ہو بیٹھک تمھارا تعاقب کیا جائیگا پس تعاقب قوم فرعون پر کار
 پرستی کر دیا تھا کہ جا کر جہنم میں خرق ہوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھ لاکھ بیس ہزار ایسے بڑے اسرائیل ساتھ لیے تھے جو لڑکی
 لائیں تھے اور فرعون نے انھیں باسے واسطے شہر وں سے لشکر جمع کرائے گویا سب عرق ہو گیا حکم ہو گیا تھا کما قال تعالیٰ۔ فارسل فرعون
 فی ارضین حاشرین ان ہولاء لظہرتمہ تالیون انہ لئانظنون و انانح حادرون۔ گویا اپنے لوگوں کو ابھارتا ہوا لایا جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 سمندر پر حکم ہوا کہ۔ ان اضرب بصعاک البحر۔ یعنی اپنے عصا کے ذریعہ سے سمندر کو مار چنانچہ آپ نے مارا۔ فانفلق فکان کل فرق کا لظہر
 پس وہ بھٹ گیا تو ہر بارہ مثل بڑی پہاڑی کے کدڑا ہو گیا۔ اور حکم اسوقت پہنچا کہ جب فرعون مع لشکر قریب پہنچ گیا تھا فلما تراءى فی ارض

موسیٰ اناملد رکون۔ یعنی جب دونوں فریق ابسین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کپڑے لے کے اُسوقت حکم پہنچا کہ عصا سے دریا کو مار جب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو بھی انکو فرعون کا خوف چھایا ہوا تھا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا چاہی کہ فرعون پار نہ ہونے پاوے مگر پہلے ہی حکم پہنچا۔ واکرنا البحر ہوا انہم چند مرقون یعنی ای موسیٰ سمندر کو ایسا ہی چھوڑ دے کہ فرعون گروہ غرق ہونے والے ہین چنانچہ جب بیچ سمندر میں پہنچے تو سب غرق ہو گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس مجزہ بین تہنیم ہو کہ ہر چیز میں جو خاصیت رکھی گئی وہ بقدرت اسی اسی طور پر جاری رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ جس طور پر وہ چاہتا ہے اُسکے قبضہ قدرت میں جاری ہوتی ہے چنانچہ پانی جو ہمارے حواس میں سیال چیز ہے حکم اسی مثل پہاڑ کے قائم ہو گیا جیسے قیامت میں گناہگاروں کا سینا کیسے ٹخنوں تک اور کیسے حلق وغیرہ تک قائم ہوگا اور بعض لحد چوبچہ است انہما علیہم السلام سے منکر ہو مگر مسلمانوں کے نام سے اسلام کا دھوکا دیتا اور کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بتلازم پر پہنچے تو ابسین جو ابھٹا تھا پس اتار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اضرب ابصااک البحر اور اس کے معنی میں تخریب کر کے کہتا ہے کہ اپنا عصا لیکر سمندر میں چلے جاؤ یعنی فریب کو زمین پر چلنے کے معنی میں کہتا ہے اور یہ محض غلطی ہے اور کہہ دینا کہ اس شخص کو زبان عربی میں صرف و نحو کی بھی لیاقت نہیں ہے تو فصاحت و بلاغت کیونکر جائے اور معانی کلام کیونکر سمجھ سکا لہذا اُسکی غلطی بیان کر دینا آسان و جوں سے جو اب دیتا ہوں اور ان وجوہ کو شخص عام و خاص بخوبی سمجھ لے اس لحد کی تخریب سے آگاہ ہو جائیگا اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو کہنے۔ وافرنا ہم البحر آیت۔ کو بنی اسرائیل پر نعمت عظیم کا احسان رکھنے کے طور پر بیان فرمایا کہ انکو سمندر سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا پھر اگر یہ واقعہ اسطرح ہوتا جیسے لحد بیان کرتا ہے تو ابسین انعام و احسان کی کون و وجہ پائی جاتی ہے کیونکہ جب جوار بھاٹا آیا تھا تو پانی کے اتار میں علیہ السلام چلے گئے اور جب فرعون گھسا تو پانی میں چڑھاؤ ہو گیا تو وہ ڈوب گیا تو وہ یہ کہ۔ فرقا بکر البحر تو ٹوٹ کرے ٹوٹ کرے فرق کر دینے کے معنی میں ہے حالانکہ اس لحد کی تقریر پر فرق بالکل نہیں ہوا تو ہم یہ کہ ضرب کے معنی چلنے کے جہاں آتے ہیں وہاں حرف فی لازم ہو جیسے قولہ تعالیٰ۔ واذ اضربتم فی الارض وغیرہ میں ہے چار دم سمندر سے عبور کرنا کمالاتا ہے اور سمندر میں چلنا نصیح زبان عرب کے علاوہ اردو وغیرہ کسی زبان میں بھی نہیں ہوتے ہیں چنانچہ کے معنی ہوتے تو فافلاق فکان ظل فرقی کا لفظ و العظیم کا کچھ بھی ربط نہیں ہے کیونکہ اُسکے طور پر یہ معنی ہوتے ہیں کہ اپنا عصا لیکر چل پس دریا کا لفظ لکھا ہو گیا کہ ہر ٹکڑا مثل بڑی پہاڑی کے قائم ہوا اور ہر شخص جانتا ہے کہ اسکو کچھ بھی ربط نہیں ہے اور اس جاہل نے زعم کیا تھا کہ۔ اضرب کی جزا فافلاق ہے اور اعتراض کیا کہ اسپر فارمین آتی ہے اور یہ محض جمالت ہے کیونکہ معنی یہ ہیں اضرب فافلاق یعنی موسیٰ نے مارا تو سمندر ٹھیکٹھا کر لیا اور اس جاہل کو دوسرے مقام کی آیتا نہیں سوچی یعنی قولہ تعالیٰ۔ فکانا اضرب ابصااک البحر فافلاق منہ اثنا عشرۃ یوما۔ دیکھو بیان ضرب کے معنی میں مارنے کے جو وہ ہیں اور۔ فافلاق پر فار و اخل ہے یعنی ابی و لسی ہے عصا سے ٹھکر کو مار پس اس سے پارہ چٹے جاری ہوئے پس یہی معنی ہیں اضرب فافلاق حالانکہ بیان اس جاہل سے یہ کہنا ممکن نہیں کہ ضرب کے معنی چلنے کے ہیں کیونکہ یہ معنی ہوجاویں کہ اپنا عصا لیکر ٹھکر چلے پس اس میں بارہ چٹے جاری ہوئے اور اگر وہ اسکا قابل ہو کہ عصا لیکر ٹھکر چلے سے بارہ چٹے جاری ہو گئے تو یہ بھی ایک مجزہ ہے صحیح طور پر مجزہ واقعہ ہے کیونکہ انکار ہوشم ہے کہ اگر جوار بھاٹے کی وجہ سے پانی اتر گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس دلدل میں کیونکر کھس سکتے تھے کیونکہ ایسے سمندر میں دلدل کی وجہ سے جوار عصا ہو یا نوگزر غیر ممکن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کثیر جماعت بنی اسرائیل ختم و سعادتوں و بچوں کے واسطے کیونکہ کافی ہے ہوشم جوار بھاٹے کا دعویٰ محض غلط ہے اسواسلئے کہ جمیع اہل ہیئت مشفق ہیں کہ جوار بھاٹا عمیق و عریض سمندر میں آتا ہے اسبواسلئے جھیلوں و تالابوں میں نہیں آتا ہوا کسی نے ابسین خلاف نہیں کیا ہے چنانچہ یونانیوں و یونانیوں وغیرہ کی کتابوں میں یہاں تک کہ فرعون

مجید میں اس راستہ کے یاس و خشک ہو چاکی تصریح موجود ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہستیم جب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو انہوں نے فرعون کے خوف سے دعا چاہی کہ سمندر پھر عمیق رہے جو اسے تاکہ فرعون اترنے نہ پاوے لیکن حکم الہی پہنچا کہ یہ خواہش مست کروا کر البحر ہوا انہم چند فرعون اور سمندر کو اسی حالت پر پھرا رہنے دے کہ یہ گردہ فرعون نے ڈوبنے والے ہیں بنی ہم انکو غرق کرینگے۔ مگر لکھتا ہے کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ آہستہ آہستہ بند ہو یہ تحریر میں غلط ہے کیونکہ یہ شخص خود مقرر ہے کہ بحر قلمزم کی شمالی کھاڑی تھی اور یہ بندے والا دریا نہیں تھا تو یہاں آہستہ بندنے کے کیا معنی ہیں لکھتا ہے کہ یہ معنی ہیں کہ تیز قدم بڑھا کر نکل جائے یہی حماقت ہے کہ اُس نے اپنی جاہلانہ زبان پر قیاس کیا جو بہ گز زبان عرب کا مخاورہ نہیں ہے اور شخص نے یہی زبان عرب سے وقوف رکھتا ہے اُس کے حق میں اس شخص کی تحریف سے کچھ فوٹ نہیں ہے بلکہ فوٹ تو ایسے لوگوں کے حق میں ہے جو زبان عرب نہیں جانتے ہیں اور رفتار زمانہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی نفاق بلکہ نوریان کم ہونے سے تعصب و عداوت کثیر پھیل گئی اور علماء ہیود کی طرح صرف کتابی بحث و جدال کی رعوت باقی ہے اور مجزہ حدیث مبارک کے موافق حرص دنیا کا جوش بڑھا ہوا اور ہوا ہوس کی اتباع چڑھی ہوئی اور علم دین سے محض جہالت پھیلی ہوئی ہے ایسی حالت میں یہ فرقہ طہرین جو دین کی تخریب میں فرعون سے مشابہ اور دنیا کی ہوس میں ہیود سے بڑھکر نظر ہرین مسلمان بنکر عوام جاہلون کو سخت و ہموکا دیتا و خصوصاً ان جاہلون کو جو دار آخرت کو امید ہو موم جاتے اور دنیا کے مال و دولت کو نقد تصور کرتے ہیں اور اسی کی توفیر انکی نظروں میں چھائی اور جاہلون کی طرح انہوں نے اُسکی اپنی عمر کی کمائی اور اُسکی سرمایہ انسانی سمجھا ہے تو جب یہ لوگ اس فرقہ طہرین کی دنیاوی وجاہت و ظاہری ثروت دیکھتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ بھلا ان لوگوں کی عقل میں خطا ہو سکتی ہے جیسے فرقہ الحارث نے اہل یورپ کی عجیب عجیب ریاضی ہنستین و کلین و دنیاوی انتظام زمین کی پیداوار سونا و چاندی حاصل کرنے کی عمدہ تدبیریں دیکھ کر یقین کر لیا کہ جیسی زمین کی تدبیریں سمجھنے میں ان لوگوں کے حواس کامل ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے معارف و صفات میں بھی اگر کچھ ہوتا تو یہ کبھی غلطی نہ کرتے تو ہر ہر ہونا یا چھوڑنا ہی ٹھیک بات ہے اور یہ کہینہ میں دونی ہتی حد سے بڑھی ہوئی ہے اور اگر عالی ہتی و قلب عاقل و جو ہر پاکیزہ ہوتا تو اس سے ہاتھ مٹاوات الہی میں اس سطر برابر زمین و اُسکے تمام اموال و جواہرات کو بیچ بیچتے اور دنیاوی زندگی کو مثل جباب کے ناپا پیدا جاتے اور آخری معاملہ پروردگار سے یقین کرتے تو نور بصیرت و عقل سلیم سے سمجھتے کہ علم عین معرفت الہی غریب ہے اور اس آہتی بے اعتبار کے پیدا انجام کار و دارا آخرت کی ہستی پائیدار اس اشرف المخلوقات انسان کے واسطے درخون و مکانات کی پائیداری سے بڑھکر ضروری ہے۔ ۱۰ سال شہد الہیہ و الثبات علی الایمان و توفیق من الضلال و من یلبس ہولاء الجہال و حسبنا اللہ نعم الوکیل و الحمد للہ رب العالمین۔ اور مسلمانوں کے فرقہ مقلد و غیر مقلد بلکہ وہابی و بدعتی بلکہ شعی و شیعہ سب کو لازم ہے کہ بیودہ خیالات و کمینہ اختلافات و دنیاوی ہوسات کو عالمانہ وقار و یقین آخرت کی نظر سے دیکھ کر درگزر کریں اور نفاق ظاہر سے سلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں اور باہمی جدال دور کریں واللہ تعالیٰ ہوا الموفق و المہین والی اللہ المصیر وانا الیہ راجعون۔ (تنبیہ)

اللہ تعالیٰ نے جو احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل پر فرمائے انکا احسان ان ہیودیوں پر رکھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے تو اہل اسلام کو سعادتمندی سے عبرت و نصیحت لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے بہت طرا احسان فرمایا کہ انکو جہالت و ضلالت سے نکال کر درجہ علم و معرفت پر پہنچایا ورنہ فرعون کی طرح ضلالت میں ڈوب جائے کما قال تعالیٰ۔ وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها الایہ۔ اور باہمی نفاق و اختلافات سے نکال کر سب کو یک دل و متحد بنایا کما قال تعالیٰ۔ والذین ظہروا علیکم بیعتہم منہم انو انالایہ۔ پس اس نعمت کا شکر یہ اُسپر تھی واجب ہے کہ دنیا کو وسیلہ آخرت بناوین اور علم و عمل سے متحد ہو کر دارالآخرت سنواریں کیونکہ انکو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے کہ ہمیں انکو ان دیکھو ان کے آثار و انجام میں نبوت ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بنی اسرائیل پر یہ شکر کا سالہ کی نعمت عطا فرمائی کہ انکا احسان کیا

وَاذْوَاعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْجِبْلَ مِنْ بَعْدِي ۙ وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ

اور جب نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تینے بنا لیا بچھڑا اسکے پیچھے اور تم بے انصاف ہو
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۙ وَاذَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتٰبَ

پھر معاف کیا ہے تمکو اس پر بھی شاید تم احسان مانو اور جب نے دی موسیٰ کو کتاب

وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

اور چکوٹی شاید تم راہ پاؤ

اہل تاریخ نے روایت کی کہ جب بنی اسرائیل کو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچھڑنے کا حکم ہوا تو بنی اسرائیل نے جشن شادی کے یہاں سے قبطیوں کا پیش قیمت زیور عمارت لیا تھا اور حقیقت یہ اُنکے واسطے خوشی تھی کہ فرعون نے نجات پاؤں اور ملک شام میں جاؤں پھر جب فرعون نے لشکر کے دسویں محرم کو بحر قلزم میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے نجات پائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حجاب شام میں آئے اور انکا گذر ایک قوم عمالقہ پر ہوا جو گامے کی شکل کے بت بوجھتے تھے اور بعض روایات میں آیا کہ فرعون نے بھلی نبی قوم کے واسطے اپنی نیابت میں گامے کی شکل کے بت بنوائے تھے تو شاید ان لوگوں نے قبطیوں ہی کی تقلید کی ہو بہر حال بنی اسرائیل میں سے بعضے اسحق جاہلون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ - اجعل لنا الیوم آية - یعنی ہمارے لیے بھلی سیما ہی ایک مہو و بناو و جیسے اُنکے مہو و ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُنکی جہالت پر انہوں سے فرما کر اُنکو بچھڑکا اور وعدہ لایا کہ جو جہل کے منظر ہوئے کہ بعد غرق فرعون کے کتاب آسمانی عطا ہوگی بنی اسرائیل کو اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اول ایک ماہ کے روزہ کا حکم فرمایا اور ابھی تک وہ زیورات جو بنی اسرائیل نے فرعون کے لیے تھے انکے پاس موجود تھے اور چونکہ وہ حربی کافروں کا مال تھا تو وہ مال غنیمت کے حکم میں ہوا لیکن مال غنیمت کسی امت سابق کو ہال انہیں ہوا بلکہ فضیلت صرف انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے خاص ہے جیسا کہ صحاح کی احادیث میں صریح منصوص ہے پس وہ سب مال اسباب ایک گڑھے میں ڈال کر جلا دیا گیا یعنی تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری تھا جو سواری کا پیشہ کرتا تھا اور اسکی پیدائش کی کیفیت میں مذکور ہے کہ جس زمانہ میں فرعون بنوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے تھے تو بنی اسرائیل کی عورتیں وضع حمل کے وقت جنگلون و غاروں میں جاتی تھیں پھر اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اُسکو ساتھ لاتیں اور اگر لڑکا ہوتا تو وہیں چھوڑا تھیں تاکہ اگر اُنکے پیچھے درندہ کھا جاوے تو اس سے بہتر ہو کہ اُنکا کھو جانے سے اُسکو فرعون کی زوج کرین لیکن جنکا اللہ تعالیٰ چاہتا وہ وہاں بھی پرورش ہوتے تھے اور بنی اسرائیل روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے اُنکو دو وہ ملتا تھا چنانچہ سامری بھی اسی طرح پرورش ہوا اور اسکی کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام کو جس شکل میں اسکے پاس پرورش کے لیے آئے تھے پچھتا تھا اسی واسطے اُسے فرعون کے وقت نشان قدم کی خاک اٹھالی تھی اور چونکہ وہ عالم آخرت کا اثر رکھتی تھی لہذا جب اُسے بنی اسرائیل کی حماقت دکھائی کہ وہ لوگ بت پرستی کے واسطے گو سالہ مانگتے ہیں تو اُسکے دل میں یہ شہادت سوار ہوئی کہ اُس خاک سے جو نشان جبریل علیہ السلام سے اٹھائی ہے گو سالہ بناوے گا کہ وہ عالم آخرت کے اثر حیات سے جاندار کے مانند آواز کرے گا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مہینہ کے روزہ رکھتے اور توڑتے لاسے لاسے لیے جب وہ طور کی طرف سے گئے تو اُسے یہاں اسی گو سالہ کا سواگ بنا یا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاد میں اس دن زیادہ کر دیا چنانچہ فرمایا - وَاذْوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتَمَّنَّا بِاِبْرٰهِيْمَ اٰيَةً - پس بعد ایک مہینہ کے اکثر بنی اسرائیل کو شیطان نے ادا ہم سے لکھرا اور انہوں نے سامری کے کہنے سے گو سالہ کی پرستش کرنی شروع کی اور ہر دن علیہ السلام کا کہنا مانا سو بار ہزار دویون کے کہہ چھتر باروں علیہ السلام

و ان

کے ساتھ رہے حاصل یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے جبل میں گئے تاکہ تیس رات روزہ و عبادت میں صرف کر کے مناجات و
 عطا کے کتاب کے لیے کوہ طور پر جاوین تو یہاں سامری نے اسی قبیلوں کے زیور سے جو ایک گڑھے میں جلا دیا گیا تھا ایک بھپڑ بنا دیا اور
 اس کے پیٹ میں اثر جبریل کی خاک ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ کما قال تعالیٰ۔ فخرج لهم عجلا جسدا له خوار لآتیه۔ اور سامری نے نبی سرئیل سے کہا کہ یہی تمہارا
 اور موسیٰ کا پروردگار ہے لیکن ہارون علیہ السلام نے انکو بہت سمجھایا کہ ای لوگو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 ایک مہینہ کے واسطے گئے ہیں تم انکو آنے دو جب تیس دن گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکی مہیا دین میں اتنی
 زیادہ کر دیں تو یہ یوں اسرائیلیوں نے جنہوں نے پہلے ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گوسالہ کی شکل کے بت مانگے تھے جلد بازی کی اور سامری نے
 بسکایا کہ تمہارا پروردگار تو یہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جھٹک کر کوہ طور کی طرف گئے یہاں پہلے ہی سے یوں ہونے حضرت ہارون کا بھی
 کہنا نہیں مانا اور اسکی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نیتوں کا شکر بجالانے کے بجائے شرک کرنے لگے پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 وقت یہودیوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی قدر نہیں کرتے تھے یاد دلایا اور فرمایا۔ **وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَنْ يُبَيِّنَ لِيكُلِّ**
أُمَّةٍ قُرْآنًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهَا فِي أُمَّةٍ وَأَنْ يَتَّبِعَ آيَاتِي وَرِضْوَانِي لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یعنی پہلے تیس رات پھر
 دس بڑھا کر پوری چالیس راتوں کا وعدہ دیا تاکہ انکے گزرنے پر تورات عطا فرمائی جاوے جس میں ہدایت و نور ہو پس موسیٰ علیہ السلام نے
 وعدہ آئی کے کوہ طور کے غار میں روزہ رکھنے و عبادت کرنے کے واسطے گئے۔ **ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ عَهْدَ يَوْمَ الْبَيْتِ أَنْ لَا يَقُولُوا مِنَّا إِلَهًا سِوَايَ اللَّهِ**
بَعْدَ مَا بَدَأْنَا مِن قَبْلُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یعنی پھر تیس بجائے شکرانہ کے سامری کے وعدے ہوئے گوسالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد
 اپنا عبود بنا لیا۔ **وَإِنَّمَا ظَلَمُونَهُ** حالانکہ ظلم کرنے والے تھے۔ **فَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ** یعنی اپنی جانوں پر سخت ظلم کرنے والے تھے کہ تیسے عبودیت
 کو بے محل ایک جسمانی مخلوق جانور گوسالہ کے واسطے صرف کیا حالانکہ وہ تیسے بڑے چیز پر باوجودیکہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توحید پر
 اور آیات قدرت الہی عزوجل کو فرعونوں کے مقابلہ میں معاند کیا اور صفات الہی جاذبہ و تعالیٰ کو جان لیا تھا کہ وہ بے مثل و سبے مانند
 کسی مخلوق سے مشابہ نہیں ہے اور تمام مخلوقات اُسکی قبضہ قدرت میں مخرم ہیں اُسے تکویناتی البحر سے پار کیا اور فرعون کو غرق کیا پھر
 بھی تیسے بجائے شکر کے شرک سے ظلم عظیم کیا لیکن ہم نے پھر بھی تیسے احسان فرمایا۔ **ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن قَبْلِ ذَلِكَ لَكَرَّمْنَاكَ**
وَتَشَاكُرُونَ پھر اس معاملہ کے بعد بھی ہم نے تکیہ عفو فرمایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ **فَاتَّخَذُوا عِزًّا عِزًّا عِزًّا** یعنی ہم نے ظلم عظیم کے ہونے کے بعد
 سے تمہاری توجہ قبول فرمائی تاکہ تم ناشکری چھوڑو اور شکر گزار ہو۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ ماہ ذیقعدہ موسیٰ علیہ السلام کی میعاد تھی پھر
 ذی الحجہ کے دس دن ملا کر تکہ کیا گیا پھر چالیس راتیں پوری ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مناجات کے واسطے حاضر ہوئے
 تو تورت عطا ہوئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہاں ہم نے تیری قوم کو تیرے بدلے معان میں ڈالا اور سامری نے انکو ہکا بکا
 ہو چنانچہ تفصیلی قصہ انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اور توجہ کا بیان بھی آئندہ آیت میں آتا ہے۔ **(فَأَشَدُّ صِدْقًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)** امام ابن جریر و دیگر مفسرین
 تصریح کی کہ جب فرعون کی ہلاکت و سدین مخرم کو ہوئی اور مناجات و دعویٰ کی تھی کہ ختم یہ ہوئی تو ہلاکت فرعون و مناجات میں کیا وہ تیسے
 فرق تھا اور اسوقت تک نبی اسرائیل کوہ طور کے انواع میں مقیم تھے نہ ملک شام میں آئے اور نہ مصر کو لوٹے اور ابن عقیل نے تفسیر میں لکھا کہ
 یہ لوگ مصر سے نکلنے کے بعد مصر میں نہیں گئے اور یہنا وہی نے کشاف نامی تفسیر کے تابع ہو کر وہم کیا کہ مصر میں لوٹ جانے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مناجات و عطا سے تورت کا وعدہ دیا۔ **(نکات)** علماء نے فرمایا کہ چالیس راتوں کی تیسے میں رہ کر دن پھر

و ان

رات بھی عبادت کے لیے مقصود ہو اور موسیٰ علیہ السلام ان دنوں میں روزہ رکھتے اور راتوں میں عبادت کرتے تاکہ بدن بھی پاک ہو جاوے اور فرشتہ صفت ہو کر مناجات کی لیاقت آجائے اور مہینے سے حساب نہیں فرمایا کیونکہ وہ کبھی آتیس دن کا ہوتا ہے حالانکہ چالیس کا شمار پورا ہونا ضرور ہے اور یہاں سے اکثر مشائخ نے چلہ نکالا ہے یہ سمجھ کر کہ چالیس راتوں کی عبادت کو نفس کے پاکیزہ ہونے میں ایک دخل خاص ہے مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین سلف و خلف صالحین رضی اللہ عنہم سے چلہ کی کوئی روایت ثابت نہیں ہوئی اور شک نہیں کہ مجاہدہ و ریاضت جائز ہے لیکن بعضے عوام اس طرح چلہ کھینچتے ہیں کہ بچلہ کے اس ٹھڈے سے مردہ کے مانند نکالے جاتے ہیں اور روئی کے گالے وغیرہ سے منہ میں دودھ ٹپکا کر پائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں صوم و صلوة بالکل متروک ہوگی اور یہ حرکت خلاف سنت و خلاف سلف صالحین و جمیع امت ہے ان سلف و خلف میں بہت سے بزرگ گذرے ہیں جو قریب ایک ہفتہ کے بدوئی کے صرف نامہ و ذکر و بیچ پر بسر کرتے تھے پس انہیں انہ دنوں و بزرگان بقیہ فرشتہ خصاں کی قدر حاصل کرنا کمال ہے اور انکی مخالفت نہروم ہو

فان اشارت عرائس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں صوم و صلوة و خلوت کے ساتھ بشری عادت و طبیعت و رسوم سے پاک کیا تاکہ انوار خطاب کی لیاقت ہو اس واسطے طالبان معرفت کے لیے چلہ ایک سنت ہو گیا کیونکہ بدوئی کے بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام میں کلام قدیم سننے کی لیاقت ہو گئی۔ (تنبیہ) آیت مفید امور ہے اول یہ کہ شرک ایک ظلم ہے جس سے مشرک ظالم ہو جاتا ہے و قرآن تعالیٰ ان الشکر انظلم عظیم۔ دوم یہ کہ دین و کتاب الہی بڑی نعمت ہے و قال تعالیٰ ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الایۃ یعنی آج میں تمہارا دین تمہارا دین کامل کیا اور تمہاری نعمت پوری فرمائی۔ پس اسکا شکر واجب اس طرح ادا کرے کہ قرآن و شریعت پر یقین و عمل مستقیم ہو اور شرک سے قطعاً پرہیز کرے سوئم یہ کہ پنجاب کی شرارت سے بچے بیٹے آدمی کے واسطے آدمی بھی شیطان سے زیادہ مضر ہے اس لیے کہ قول نعل کو غور سے دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کہے تو اسکی بات ماننے اور اگر مخالف ہو تو اسکو چھوٹا و گھرا جانے فرما خود برباد ہوگا جیسے سامری کے کہنے سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے چہرہ ہم یہ کہ جو چیز خلاف عادت واقع ہو اسکو کراہت ہی نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ سامری نے جو کچھ پڑایا وہ بولتا ہوا جیم تھا حالانکہ وہ کراہت نہیں بلکہ فتنہ تھا جسکے ماننے سے بنی اسرائیل بتلا سے منہ لرتا ہو گئے تھے اگر شرک کر کے مہر ہو جائیکے بعد شرکنا دم ہو کر تو بکر سے تو اسکی تو یہ قبول ہوتی ہے تم چاہیے کہ ہدایت کو کتاب الہی غور و جمل سے تلاش کر کے بیٹے قرآن مجید و حدیث شریف میں جو شریعت الہی مقرر ہو اسکو ہدایت سمجھو اور جو اس سے خارج ہو وہ گمراہی ہے اور اس ہدایت پر شکر کر کے خانیخ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان رکھا اور فرمایا **اِذْ اَتَيْنَا مُوسٰی اٰیٰتِنَا وَ اَلْمُرْقٰنَ لَمَّا كُنُوْا قَوْمًا مُّسٰدًا وَّ اٰیٰتِنَا لَمَّا كُنُوْا قَوْمًا مُّسٰدًا وَّ اٰیٰتِنَا لَمَّا كُنُوْا قَوْمًا مُّسٰدًا** اور یاد کرو اس نعمت کو جب چنے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ہفت کیونکہ چنے ہدایت سے راہ سنت حاصل کی وہ عنوان جنت ہیں و ائی حدیث پر پہنچا تو یہ بہت بڑے شکر کا مقام ہے اور کتاب سے مراد تورات ہے اور اسکا نام فرقان اس واسطے فرمایا کہ اسکے ذریعہ سے حق و باطل میں اور حلال و حرام میں اور کراہت و جواز میں اور ولی و شیطان میں فرق کیا جاتا ہے اور فرقان دراصل مصدر زمانہ جہان و خفران کے ہے اور فرقان جمید کا نام بھی ہے اور فرقان ہے۔ آیت میں بعض علماء نے کہا کہ کتاب سے مراد تورت ہے اور فرقان سے مراد عہد و بیعت وغیرہ

تجارت میں کیونکہ عہد سے موسیٰ سے دعویٰ نبوت و حرمین فرق ہو گیا و اللہ تعالیٰ علم بالصواب حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورت سے لیا تاکہ بنی اسرائیل اس سے اعتقاد و صحیح و اعمال صالحہ کی ہدایت پائیں اور یہ جہالت مطحا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی طرح کوئی عہد و بیعت کے جاننے کی درخواست کریں یا ایسے فعل میں مبتلا ہوں جو چاہیے تو آپکے شراب ہو یا ایسے فعل میں

ابتدائی فرقوں کی

عمر آنگان کریں کہ حسین بہت قلیل ثواب مانگا حالانکہ کثیر ثواب کا فعل موجود ہے کیونکہ شیطان نبی آدم کا دشمن ہے تو جہاں تک ممکن ہے وہ ثواب کا کام نہیں کرنے دیکھا اور اگر کوئی شخص آمادہ ہوا تو افعال میں سے اسے فعل پر آمادہ کرتا ہے حسین ثواب قلیل ہوتی کہ اس فعل میں ایسی نیت بگاڑتا ہے کہ محنت برابر ہو پس علم شریعت میں ہر ایک سے زیادہ ہے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْجِبِلَّ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو ای قوم تھے نفسان کیا اپنا جھوٹا بنا لیا کہ

اِنَّكُمْ قَاتِلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

اب تو بکرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی جان تم بہتر ہو تمکو اپنے خالق کے پاس پھر متوجہ ہوا

عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

توبہ دہی جو معاف کرنے والا مہربان

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور پرنی اسرائیل کے گمراہ ہو جانے سے آگاہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام توبت لے لیے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو نہایت غضبناک تھے اور گوسالہ کو جلا کر خاک کیا اور سامری کو توار کیا کہ وہ دیوانہ کی طرح لامسکتی باتیں کہتا تھا اور بنی اسرائیل پر افسوس کرنے لگے کہ ماقال تعالیٰ۔ ولما سقط فی یریم وراوا انہم قد ضلوا قالوا اللہن لم یرجعنا ربنا ونبقنا لکن انزلنا من السماء حنظل یعنی بنی اسرائیل جب نادوم ہوئے اور انھوں نے جاننا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم کیا اور نہ ہمتا تو حنظل بھرا اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی اگرچہ صدق یقین ظاہر ہونے کے واسطے جان کا قتل کرنا شرط کیا کیونکہ جس شخص کو دار آخرت کا یقین واقع ہو تو جب اسکو منفرت کا وعدہ دیا جاوے تو وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کو پسند کرے گا اور یہی ایک نعمت عظیم ہے انھیں یہودیوں کو یاد دلایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے تاکہ اپنے باپ و اوون کا صدق یقین دیکھیں چنانچہ فرمایا اِنَّ اَوْ اَقَالَ

موسیٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ ہاں یعنی جن لوگوں نے گوسالہ کو پوجا تھا جب وہ نادوم ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ۔ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم بائخاذکم الجبل۔ ای قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بسبب کہو دینا نے گوسالہ کے۔ ہاں یعنی تم نے گوسالہ کو مجھو دینا کر اپنی جانوں پر شرک کے ساتھ ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم پس تم لوگ اپنے خالق کی جانب توبہ کرو۔ ہاں کیونکہ اُسے تمکو پیدا کیا حالانکہ تم نے غیر کو مجھو دینا یا پھر توبہ زبان نہیں کہتی بلکہ توبہ اس طرح کرو کہ۔ فاقتلوا انفسکم۔ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ہاں یعنی اپنی جانوں کو قتل پر راضی ہو جاؤ۔ ذلکم خیر لکم عند بارئکم یا یہ بات تمہارے واسطے تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے پس یہ لوگ راضی ہو گئے۔

یہاں شان الہی دیکھنے کے قابل ہے کہ ہارون علیہ السلام صرف چند روز نامل کرنے کو کہتے تھے کہ ابھی گوسالہ پرستی میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آجاوین مگر بنی اسرائیل نے نمانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان دینے کا حکم سنایا وہ مان لیا ماقال تعالیٰ۔

وآیتنا موسیٰ ساطنا بسینا۔ یعنی پہنچا موسیٰ کو کھلا ہوا اظہار فرمایا چنانچہ یہ لوگ قتل پر راضی ہو گئے سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ ان لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص اپنے باپ و بیٹے سے ملے اسکو تلوار سے قتل کر ڈالے اور کچھ پروا نہ کرے کہ قتل پر اسے کس کو قتل کیا پس ان سب لوگوں نے توبہ کی بنی شناخت حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام پرستی تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انکی

گناہوں پر مطلع تھا پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے حکم کی فرمانبرداری کی پس اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا اور
 (ابن ابی حاتم) اور اس روایت میں مروی ہے کہ قاتل وہ لوگ قرار دیے گئے جنہوں نے گوسالہ نہیں پوچھا اور مقتول وہ جنہوں نے گوسالہ پوچھا
 چنانچہ حکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ حکم آیا کہ قاتل نفس انکی تو یہ ہے تو جن لوگوں نے گوسالہ پوچھا تھا انکو خبر دیکھی پس وہ
 لوگ حکم الہی کے واسطے سر جھکا کر بیٹھے اور جنہوں نے گوسالہ نہیں پوچھا تھا وہ تلوار لیکر اٹھے اور اسوقت ایک تاریکی جھانکی پس انہوں نے گوسالہ
 پرستوں کو قتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ تاریکی دور ہوئی۔ اور سنی کی روایت میں ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے دعائی کہ ای رب نبی کریم
 منے جاتے ہیں پس اللہ عزوجل نے قاتل کا حکم دیا۔ مجاہد کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اچھا میں نے اس قدر رزق کیا ہے مگر
 تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا پھینکا پس وہ تاریکی دور ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے خچر ڈال دیے حالانکہ شہر تہرا قتل ہو چکے تھے اس جبر
 و ابن ابی حاتم نے زہری نے بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ قتل ہوتے تھے تو موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہاتھ اٹھائے تھے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 توبہ قبول فرمائی تو قتل سے ہاتھ کھینچے گئے اور تمہارا ڈال دیے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام مقتولین کو دیکھا غمناک ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ای
 موسیٰ کس چیز پر غم ہے کیونکہ جو لوگ مقتول ہوئے وہ میرے ایمان زدہ اور رزق پاستے ہیں اور جو لوگ باقی رہے ہیں نے انکی توبہ قبول فرمائی جب
 یہ وحی پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام بہت خوش ہوئے (رواہ ابن جریر بشار و جید) اور محمد بن اسحق نے اس طرح روایت لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام
 نے گوسالہ پوچھا اور یہاں پہنچا تو اپنی قوم میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹ کر مقام مناجات کو نکلے اور یہ وہی لوگ ہیں جنکو صاعقہ نے گرفتار
 کیا پھر اٹھائے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے واسطے توبہ کی درخواست کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول توبہ سے انکار فرمایا سوا
 اس بات کے کہ اپنے نفوس کو قتل کریں محمد بن اسحق نے کہا کہ مجھکو روایت پہنچی کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ حکم الہی پر
 صبر کریں گے پس موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جنہوں نے گوسالہ نہیں پوچھا وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے گوسالہ پوچھا ہوں یہ لوگ میدانوں میں بیٹھے
 اور دوسرے لوگ کھینچ کر قتل کرنا شروع کیا پھر عورتوں و بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کی جانب روکنا شروع کیا اور عفو کی درخواست کی پس اللہ تعالیٰ نے
 توبہ قبول فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ ان لوگوں سے تلوار اٹھا لیا اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی قوم کے پاس
 واپس آئے اور جنہوں نے توبہ قبول فرمائی تھے جنہوں نے ہارون علیہ السلام کے ہاتھ اسکو نہ لے سکا اور انکی توبہ قبول فرمائی تھی پس موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ اپنے رب غریب کے
 مقام و عہد پر چلو اپنی قوم سے عرض کیا کہ ای موسیٰ کیا کچھ تو نہیں ہوتے تو یہ لوگ ہیں یہی لوگ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں ہوں گے حق میں بہتر ہے
 پس ان پاک لوگوں نے تلواریں کھینچیں اور گناہگار لوگوں نے گردنیں جھکا لیں اور اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل کا ٹکڑا بھیجا کہ کسی تاریکی
 میں قتل کرتے تھے کہ آدمی اپنے باپ و بھائی کو قتل کرنا نہیں بچاتا تھا اور اسپہن بچا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کرے
 جو برابر صبر کرے رہے یہاں تک کہ رضائے الہی حاصل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی یعنی جو مقتول ہو انکو شہید رکھا اور جو باقی رہے انکو
 عفو کیا اور فرمایا۔ **فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** پس اللہ تعالیٰ نے عفو ہی توبہ قبول فرمائی بیشک وہ توبہ
 رحیم ہے۔ **فَتَابَ** ان روایات تفسیر کے ظاہر ہوا کہ جن لوگوں نے گوسالہ پوچھا تھا سب قتل نہیں ہوئے بلکہ شہر تہرا قتل ہونے پائے تھے کہ اللہ
 تعالیٰ نے زبانی توبہ کو قبول فرمایا حالانکہ سب لوگوں کا یقین آخرت اس وجہ سے درست تھا کہ سب مقتول ہونے کے واسطے گروں جھکائے تھے
 بلکہ جو مقتول ہوئے انکے واسطے بہت بڑی مہار کیا وہ کہ وہ بیشک مغفورا و رحمان سے باہر ہو گئے کیونکہ جو شخص دنیا میں زندہ موجود رہے
 وہ خوفناک ہے اور نہیں چاہتا کہ آئندہ اسپر کیا حکم ہو اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کا خاتمہ خیر کرے۔ **فَتَابَ** بعض اشارات عرائس میں ہے کہ ان

آیات میں اہل ایمان کے واسطے تنبیہات ہیں چنانچہ قولہ تعالیٰ - انکم ظلمتم انفسکم با تخاذلکم العجل - تم نے تمہارا شیطانی کو مشاہدہ الرحمن پر اختیار کیا اور ظلم عظیم ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ کے کلام میں خود مفید اشارہ ہے کہ دنیا میں مشاہدہ الرحمن یعنی کشف قرب جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے وہ بنی شمال و بے جہت و مکان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ و جہت و شمال و جنوب سے پاک ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے پس اگر کسی شخص نے ان کو کوئی شکل دیکھو گا دے تو وہ مکر شیطان ہوگا اُس سے بچنا ہمارے جیسے غوث الامتہ سید عالم انصار و جیلانی علیہ الرحمۃ کو پیش آیا چنانچہ یہ حکایت مترجم نے خاتمہ سورہ روم کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ ہم بعض مشائخ نے کہا کہ ہر انسان کا جسم اپنی خواہش نفسانی میں بھجپڑا ہے جسے اسکی خواہشوں کی پیروی کی وہ اسکو معبود بنانے والا ٹھہرا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ افرایت من اتخذ آلہ ہواہ۔ یعنی تو نے اسکو دیکھا جسے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس واسطے بعض احادیث و آثار میں مصرح وارد ہے کہ سب سے زیادہ تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے اس واسطے قتل نفس یہ ہے کہ شریعت سے اسکو خارج ہونے سے۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض جہال صوفیہ قتل نفس سے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ گھاسنے پینے سے جسم کو لاش کر کے حالانکہ قتل نفس یہ ہے کہ نفس کی خواہشوں کو شرع سے خارج ہونے سے اور جسم کے مکرور کرنے سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بعض خواہشیں کم ہو جاتی ہیں لیکن اگر ایک شخص مکر و خلاف شرع خواہش پوری کرے تو ہنوز وہ نفس کا بندہ ہے اور اگر ایک شخص پُر زور اپنے نفس کو شرع سے خلاف نہ کرنے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور یہی معنی شیخ ابن منصور دوہلی فارسی مفسر اللہ تعالیٰ سے بنا بر بیان شیخ کے نقل ہے۔ ہ۔ بالجملہ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جن لوگوں نے گوسالہ پوجا اللہ تعالیٰ نے انہیں احسان عظیم فرمایا کہ انکو قتل سے بانی رکھا تاکہ جو یہودی موجود ہیں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انکو جس توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر جان و دنیا کے لیے راضی تھے پس جو لوگ موجود ہیں انکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور احکام تورات کے موافق و موصلی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عہدہ جماعت نبی اسرائیل کو بعد موت کے زندہ کرنے کی نعمت عطا فرمائی

وَأَذَقْتُمُ الْمَوْتَىٰ لَنْ تُؤْمِنُوا مِنَّا كَذَّبْتُمْ حَتَّىٰ تَمُوتُوا ۗ وَاللَّهُ جَهَنَّمَ لَأَتَّخِذَنَّكُمْ صَافِيَةً

اور جب تم نے کہا ای موسیٰ ہم یقین نہ کریں گے تیرا جب تک نہ کہیں اللہ کو سنا نہیں پھر کیا تمکو بجلی نے
 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۗ ثُمَّ بَدَّلْنَاكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ

اور تم دیکھتے تھے پھر اٹھا کر لیا گیا جسے تمکو مر گئے پیچھے شاید تم احسان مانو
 جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار میقات طور سینا کے واسطے بلا یا چنانچہ اول مرتبہ وہ جب توریہ عطا فرمانے کے واسطے بلا یا تھا اور اسکے بعد نبی اسرائیل نے خواہش کی کہ ہم لوگوں کو ظاہر ہو جاوے کہ یہ احکام الہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام انکی پسند کے شراوی گئے پھر ان آیات میں سابقوں کا مذکور زندہ ہونا مذکور ہے تو اہل تاریخ و روایات نے اختلاف کیا کہ یہ میقات توریہ میں واقع تھا یا گوسالہ کی توبہ میں واقع ہوا تھا اگرچہ اس سے کوئی حکم متعلق نہیں ہاں یہ امر سب سے زیادہ اتفاق ہے کہ جنہوں نے دیدار الہی کی درخواست کی تھی یہ درخواست کوہ طور ہی کے مقام پر تھی پس بعض مورخین و صاحب کشفات و بیجاوی کے نزدیک یہ میقات توریہ کا واقعہ ہے اور اسکا حال یہ ہے کہ پھر عرق فرعون کے جب اللہ تعالیٰ نے توریہ عطا فرمایا وہ دیا اور ایک ہیبت اور دوسرے توریہ کا توریہ اسرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ ہم میں سے کبھی چھپے لوگ آپ کے ساتھ جاویں تاکہ خدا سے تعالیٰ کا کلام نہ ہو کہ وہی دین کہ توریہ کا کلام

الہی ہو چاہے سامری نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر یہ لوگ گواہی چاہتے ہیں تو اسکو خوب پتہ ہو گیا کہ سخت احمق ہیں اور اسنے گوسالہ بنا کر
قصہ مصمم کر لیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے نتر آدمی چنے ہوئے ساتھ لیے مکاتال تعالیٰ۔ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجال المیقاننا
الآیہ۔ پھر ایک چلہ روز سے دعاوت میں بسر کرنے کے بعد جب کوہ طور پر چڑھے تو موسیٰ علیہ السلام سب آگے پہنچے اور حق سبحانہ
تعالیٰ وانا علیہم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ان لوگوں سے پہلے کیوں آیا موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار وہ لوگ بھی میرے قدم قدم آتے ہیں مگر انی قولہ
تعالیٰ - ہم اولاد علیٰ اثری وعلبت لیکر رب انتر معنی آئیے یعنی میں تیری رضا حاصل ہونے کے لیے جلد ہی حاضر ہوا۔ ہ۔ پھر انکو امتحان میں
دیکھا گیا کہ آگہ فرا کر ایک ابرسفیہ میں گھیر لیا پھر میناجات کے ابر کھل گیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم بھی
کلام الہی نہیں تو گواہی پوری ہو پس انھوں نے کلام الہی سنا لیکن کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتیں گے جب تک کہ آنکھوں کے نہ دیکھیں قرطبی نے
کہا کہ یہی صحیح ہے اور شیخ ابن کثیر نے اسی کو اظہر فرمایا واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور امام ابن جریر ونبوی وسیوطی وغیرہ نے بروایت محمد بن اسحاق اسکو
دوسری میقات قرار دیا جو گو سالہ پرستی سے توبہ کے متعلق ہے اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جب توبہ میں قتل ہو تو توبہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے نتر آدمی لیکر میقات پر آوین تاکہ وہ لوگ گو سالہ پرستی سے مقرر کرین پس موسیٰ علیہ السلام نے عمدہ عمدہ نتر آدمی
چنے اور انکو پاک صاف کر کے میقات پر لے گئے اور ابرسفیہ میں گھیر لیا اور ان لوگوں کو بھی ابر میں داخل کیا تو یہ سب وہیں گھریے اور حالت
مناجات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسا نور آجاتا تھا کہ کسی دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی لہذا درمیان میں ایک پردہ
ہو گیا اور انھوں نے بھی حکام الہی کو سنا لیکن بعد ختم مناجات کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یون نہیں مانتیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
کو عیاں آنکھوں دیکھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ **وَإِذْ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ تَحٰی**
نَدْرٰی اللّٰہَ جَہَنَّمَ رَکَآءَ۔ اور یاد کر جب تمہے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں دیکھ
لیں۔ **فَاتَّخَذَ ہُمْ لُوْکَ وَہِ وَاَقْرَبَہٗ یَادُوْرَکَ** جب تمہارے باپ دادوں نے بجائے نکر و تقسیم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا گستاخی
کا کیا کہ تمہاری تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں نہ دیکھیں جسکو تم قتل مانتے ہو۔ **فَاَخَذْنَا کُلَّمَا نَزَلْنَا**
وَآنتُمْ تَنْظُرُوْنَ پس تمکو صاعقہ نے گرفتار کیا اور لیکہ تم آنکھوں دیکھتے تھے۔ **فَاتَّخَذَ ہُمْ لُوْکَ وَہِ وَاَقْرَبَہٗ** انہوں نے
ایک آواز غشتی کی کہ مصدوق بیخود ہو گئے اور اصل صحت ایسی غشی ہو جو مردہ کے مانند ہو لیکن یہاں موت مراد ہے بدلیل قولہ تعالیٰ
ثُمَّ لَعَنَّا کُرَہِیْمَۙ فَمِنْ اٰیٰتِہٖٓ مَوْتِکُمْ لَوَکُمْ تَشٰکُرُوْنَ پھر تمکو تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار ہو۔
فَاتَّخَذَ ہُمْ لُوْکَ وَہِ وہ لوگ مر گئے تھے لیکن جبکہ صاعقہ آواز تھی تو۔ **انتم تنظرون**۔ کے یہ سب نہیں کہ تم دیکھتے تھے اس واقعہ کو جو تیر نازل ہوا
اور ابن جریر نے سدی رح سے روایت کی کہ صاعقہ ایک آگ تھی جو آسمان سے نازل ہوئی چنے آنکو جلا دیا اور علی ہذا تنظرون کے یہ منہ ہیں کہ تم لوگ
اس آگ کو آنکھوں دیکھتے تھے جو تیر نازل ہوئی۔ اور عروہ بن رویم نے کہا کہ بعض بیوش ہو کر مر گئے اور بعض دیکھتے رہے (ابن کثیر بیضاوی نے
کہ اگر صاعقہ آگ تھی تو خود آگ کو دیکھتے تھے اور اگر صاعقہ آواز تھی تو اسکا اثر دیکھتے تھے چلیے۔ **فَاتَّخَذَ ہُمْ لُوْکَ وَہِ** کہ وہ سب نہیں کہ تم دیکھتے تھے
تم لوگ یہ حال آنکھوں دیکھتے تھے سدی رح سے روایت کی کہ یہاں کیا کہ جب تک کہ صاعقہ نے گرفتار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھریے ہو کر روئے گئے اور انہوں نے
کراہی میں بنی اسرائیل سے کیا کہ تمہا کہ ہزاروں وہاں مارے گئے اور جو کچھ اچھے اچھے چھانٹے گئے تھے وہ یہاں ہلاک ہوئے۔ **وَلَوْ شِئْنَا لَکُنَّا**
بِاَعْمٰلِہٖٓ سٰفٰہِیْنَ ان ہی لائق تھے کہ آئیے۔ **اَلہٰکُ** اگر تو چاہتا تو انکو پہلے ہی ہلاک کرتا اور چھوٹی بھی اور کیا تو ہم کو ایسے کام پر لاک فرما دیتا جو ہم میں سے ہر قوم میں سے

کیا ہو یہ تو تیرا ہی امتحان ہے۔ ہر پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ یہ ستر بھی انھیں لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گوسالہ کو
معبود بنایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ فرمایا اور وہ ایک ایک کر کے زندہ ہونا شروع ہوئے حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے کہ
کیونکر زندہ ہوتے ہیں۔ ربیع بن انس نے کہا کہ انکارِ ناموت مقدر نہیں تھا بلکہ بطورِ سزا ہی کے واقع ہوا پھر زندہ کیے گئے تاکہ تیرا ہی
معائنہ کریں اور اپنی موت مقدر پوری کریں اور یہی قتادہ کا قول ہے۔ ابن جریر نے محمد بن اسحاق سے روایت کی جس میں مذکور ہے کہ
انکو صاعقہ چمکے کر تیرا کیا خلاصہ مفاد آیت یہ ہے کہ تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ناشکری کرتے اور یہاں سوال کیے تھے
جیسے تمہارا رب آپ دونوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا کہا قال تعالیٰ فینا لواموسیٰ کہ میں نہ کہ تھا لوالا ان اللہ جبرق۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو تسلیم فرمائی کہ مشرکوں و کافروں کے اس سوال سے تمکین مت ہو کہ تجھے تو یہی سوال کیا حالانکہ موسیٰ سے اس طرح سوال
کیا تھا جب کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں دکھا دے وقت اشارت عرائس میں ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں مشاہدہ
نہیں بلکہ معائنہ کی درخواست کی حالانکہ انکو مشاہدہ کی بھی لیاقت نہ تھی لہذا تجلی غضبی میں جل گئے لیکن رحمت سابقہ سے بڑھ کر موسیٰ
علیہ السلام انکو زندہ فرمایا تاکہ بدعت کے زندہ ہونے کی شہادت ادا کریں ورنہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی بات کے واسطے کسی شہادت
کی ضرورت نہیں ہے پس جو شخص بغیر استدعا کے مشاہدہ طلب کرے اسکا یہی انجام ہے مترجم کتابا کہ استدعا حاصل ہونا اتباع شریعت پر
موقوف ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو شیخ ایمان قلب میں روشن ہوتی ہے پھر یہ اعمال صالحہ کے نور سے دروہ پوشتی ہے تو تمام
اعضا منور ہو جاتے ہیں جنکی تفصیل قولہ تعالیٰ۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ تریزۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ بکا وزیما لیشی ولولم تسمہ نار نور علی نور الا تیر
کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی اور اس استدعا کے بعد اسکو مشاہدہ کی لیاقت حاصل ہوتی ہے اور بدو ان کے شیطانی ہوسات جیت ہیں
اکثر جاہل صوفی گرفتار ہو کر برباد ہوتے ہیں۔ اور لاکانی نے کتاب السنۃ میں روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے
موسیٰ کسی زندہ کو طاقت نہیں کہ چھو دیکھے مگر آنکہ وہ مر جائیگا اور تر خشک ہو جائیگا (بدور السیوطی) پھر جب بعد استدعا کے مشاہدہ میں کیونکر ہوتا ہے
تو بنی اسرائیل نے بہت بے ادبی کی کہ آنکھوں دیکھنے کی درخواست کی حالانکہ وہ اعراف میں آویگا کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود شان نبوت کے
اسکے متحمل نہیں ہوئے۔ بعض مشائخ بغداد نے فرمایا کہ جیتے بغیر حرمت کے مشاہدہ چاہا محروم ہوا اور جیتے حرمت کے ساتھ مشاہدہ چاہا اسے
چھو لگی مترجم کتابا کہ مشاہدہ کی تو یہ کیفیت ہے کہ بغیر حرمت کے محروم اور باوجود حرمت کے خورد فتنہ ہو جاتا ہے تو جیتے معائنہ کا دعویٰ کیا اور جیتے
کیا نہیں دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام معائنہ کی تاب نہیں لائے اور بنی اسرائیل نے خواہش کی تو صاعقہ سے چلائے گئے غرض دنیا میں معائنہ
کی کوئی راہ نہیں ہے اور جو شخص دعویٰ کرے چھوٹا ہی چنانچہ ملا علی قاری نے شرح عقائد میں مصرح لکھا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے
شب معراج میں دیدار کا قول بعض صحابہ و تابعین سے ماثور ہے اور اسمیران نقل بھی مشہور ہے جو شرح عقائد میں مذکور ہے واللہ اعلم بالصواب

اور سایہ کیا چنے تیرا اور اتارا تیرے میں اور سلوی کہاؤ ستھری چیزیں جو دینی چنے تیرے
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
اور ہمارا کچھ نقصان نہ کیا پر اپنا ہی نقصان کرتے رہے
واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد ہلاک فرعون و نزول توراہ کے بنی اسرائیل کا انتظام درست فرمایا اور ہلاک مصر و قبطیوں کے باغات و ممالک کا

لی اسرائیل کو وارث فرمایا چنانچہ قبیلوں و فرعونوں کی بدعتیوں کا بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ - کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام
 کریم و اوتنا ہا تو ان آخرین چنانچہ وہ نبی اسرائیل کی وراثت میں آئے لیکن مفسرین میں اختلاف ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
 تھے وہ لوگ مصر میں آئے یا نہیں کیونکہ انکو شام کی زمین مقدس میں آبا و ہونیکا حکم تھا باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر
 فرمایا اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - یا قوم اذکر النعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم
 بالقرآن و ہدانا من العالمین - یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم تم اپنے ادر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو کہ آئے تم میں انبیاء بنائے اور ملوک بنا دیا
 اور تم کو ہدایت دیا جو عالمین میں سے کہو نہیں دیا ہو - بعد اس نصیحت کے انکو ملک شام میں داخل ہونے و بہا کرنے کی ترغیب دی کہ اتالی اللہ تعالیٰ
 یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتبنا لكم ولا ترتدوا علی اوبارکم فتقلبوا خاصرین - یعنی اے قوم تم زمین مقدس میں داخل ہو جو اللہ تعالیٰ نے
 تمہارے واسطے لکھی ہے اور اُسے پاؤں چھوڑنے سے مت پرہیز کرو کہ لوٹ کر خاصرین میں سے ہو جاؤ۔ چنانچہ نبی اسرائیل چلے لیکن جب انکو معلوم ہوا کہ
 ایک شام میں بڑے بڑے قدر اور علاقہ تھے ہیں تو بزدل ہو کر داخل ہونے سے انکار کیا ہر چند حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو نصرت الہی
 فرمائی کی بشارت دی مگر یہ لوگ فرعونوں کی ماتحتی میں ایسے بزدل ہو گئے تھے کہ انہوں نے سے مطلق انکار کیا حتی کہ اللہ تعالیٰ نے چالیس برس تک
 ان کو شام میں داخل ہونا محروم کر دیا اور یہ لوگ مصر واپس جانا چاہتے تھے وہ بھی منع کر دیا کہ اسی تہ یعنی جنگل میں حیران پھرنے کا قال تعالیٰ
 لا یغواجرہم علیہم ارباب سنۃ ینیون فی الماض الآتیہ کو یا نکتہ یہ تھا کہ یہ بزدل لوگ جو فرعونوں کی ذلت کے داوی ہو گئے ہیں گد جاؤ
 اور انکی اولاد باقی رہے چھپے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان نبوت میں پہلی پہل و ابولہب وغیرہ ایسا نہ لائے جنہیں بت پرستی پر کئی تھی لیکن
 اللہ تعالیٰ نے انکو باوجود سرکشی کے ہلاک نہیں فرمایا کیونکہ اُسے انکی اولاد میں صالحین مقرر فرمائے تھے بیحد ان اسرائیلیوں کو بھی
 اسی جنگل میں مجوس رکھا کہ ہر چند کوشش کرتے تھے مگر نہیں نکل سکتے تھے حتی کہ بھوک پیاس سے مرنے لگے آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بہ محنت انکو سامان معیشہ عطا فرمایا جسکا احسان ان آیات میں مذکور ہے کہ قال تعالیٰ - وَظَلَّ الْمُنَّا
 سَمَاءَ کُمُ الرِّجَامَ - یعنی یا لوگ واس نعمت کو کہ تم پر تمام کاسا یہ کیا - ہفت غمام جمع عظام کیونکہ وہ آسمان کو تمہیں مستور کرتا ہے
 اور وہ ابر سے تھکا جس سے تم میں سایہ کر دیتا کہ یہ لوگ حرارت آفتاب سے محفوظ رہیں (رواہ الترمذی عن ابن عباس) اور یہی ابن عباس فرماتے ہیں
 ان انہر ہوا خفاک و سببہ منقول ہے (ابن ابی حاتم) امام ابن جریر نے کہا کہ دیگر علیہ سلسلہ نے بیان فرمایا کہ یہ غمام بیت تھارا ہے ہر
 زیادہ خفاک و خوشگوار تھا - ہم چاہتے فرمایا کہ یہ غمام صرف انہیں لوگوں کو حاصل ہوا ہے - (ابن ابی حاتم) اور ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ
 جنگل بار کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رو کو بھی ہلاک نہ کی اس غمام میں آئے تھے (سنن ابی داؤد) پر اللہ تعالیٰ نے اُسے غمام کاسا یہ کیا اور روشنی کے واسطے
 روا ہے کہ اس کو ایک غمام و باندہ قائم ہو جائے جس سے تمام تیر روشن رہتا تھا ہر اکھاسے پانی کا بیان تو وہ آئندہ آیات میں مذکور ہے چنانچہ
 انکا منہ کی نسبت فرمایا - وَانزَلْنَا سَحَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالتَّنَمُّوۃِ ط اور چھتے پھیر میں و سلاوی اُتارا ہفت شیخ ابن کثیر نے
 کہا کہ میں نے بارہ من عبادت مفسرین مختلف ہیں چنانچہ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ میں ایک چیز تھی جو ہر قوم
 کرتی تھی اور یہ لوگ بھیج کو جا کر حقیقت پر چاہتے تھے کہ اسے چھوئے چاہتے تھے فرمایا کہ گویا وہ ایک قسم کا گوند ہے اور مگر نہ بنے کہا کہ گارٹہ شیرہ کی طرح
 ایسا اُس کی طرح گرتی تھی سدی نے کہا کہ زنجبیل کے درخت پر پڑتی تھی قنارہ نے کہا کہ اسی تیرہ میں برف کی طرح گرتی تھی جب کارنگ
 ر و وہ سے زیادہ سفید اور مزہ شہر سے زیادہ شیرین تھا وہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک گرتی تھی آدھی اسی روز کی قدر کفایت

۱۶۶

سے لیتا حتی کہ اگر زیادہ لیتا تو بگڑ جاتی تھی ان جمعہ کے روز البتہ جمعہ و سنیچر دو روز کے واسطے لیتا تھا جو سنیچر کو نہیں بگڑتی تھی کیونکہ سنیچر ان دنوں
عبادت کے واسطے اختیار کیا تھا جمیع معیشت کے واسطے نہیں اٹھتے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید اس لائق بھی تھی کہ پانی میں گھول کر پی جاوے
چنانچہ بیچ بن انس کہا کہ وہ شہد کے مانند تھی جسکو پانی میں گھول کر پیتے تھے لیکن وہیب بن نسیہ کا قول ہے کہ وہ باریک میدہ کے مانند روٹی تھی اور
ابن جریر نے ثعلبی سے روایت کی کہ یہ تھا راشد اس من کے شتر جزوین سے ایک جزو ہوشیخ ابن کثیر نے اس مقام پر طرق کثیرہ کے ساتھ
حدیث ذکر فرمائی کہ کما تہی من من سے ہی اور اسکا پانی آنکھ کے واسطے شفا ہے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیر ہم اور حدیث ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کما تہی تو زمین کی چھچک ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی
(الترمذی والنسائی) اور حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ جوہ خبیث سے ہی (اللہ الی) مترجم کہتا ہے کہ مشہور ہے کہ کما تہی ہی جو کچھ گھولنی یا
وہ صرقی کا پھول کہتے ہیں اور حدیث انس رضی اللہ عنہ میں وارد ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ذہن و دوار یا کہ تو لہ تعالیٰ کثیرہ خبیثہ اجابت فرمائی اور
مالا من قرار الایہ میں شہاد یہی کھینی مراد ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما تہی تو زمین سے ہے اور اسکا پانی آنکھ کے واسطے شفا ہے اور
عجوبہ خبیثہ سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ (ابن مردویہ) رہا بیان سلوی تو ابن عطیہ نے کہا کہ تفسیر کا اجماع ہے کہ وہ پرنہ ہے لیکن قطری نے کہا کہ
اجماع کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ مروج و جوہری وغیرہ بعض نے کہا کہ وہ شہد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ زمین لوگوں نے شہد کہا شاید انہوں نے مسلمان فہم کی
جو شہد منسوب ہے اسکو بیان کیا ہے اور آیت میں وہ سلوی مراد ہے جو ہاں نام لے ہوا پس شاید تفسیر متفق ہوں کہ آیت میں سلوی مراد ہے اللہ
اعلم۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ سلوی ایک پرنہ تھا جو مشابہ مانی کہتا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ مانی مشہور ہے کہ یہی وہ پرنہ ہے
قسم سے ہے اور یہی قول سہی نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابن
روایت کی کہ سلوی ہی سمائی ہے اور یہی بخاری و صحاح میں ہے و عکرمہ و بیہقی نے اس قسم افہ تعالیٰ سے مروی ہے اور عکرمہ سے دوسری روایت
یہ ہے کہ سلوی ایک جلتی پرنہ ہے مشابہ تھا جو گرہ یا ہے پڑا ہوا ہے اور تھانہ۔ نہ کہ اسکا ہی ایک پرنہ نائل پرنہ ہے تھا جو آج جنوبی ملک اسرا
لائی اور آدمی ایک روز کی مقدار اس میں کوچ کر لیتا اور اگر زیادہ رکھتا تو وہ بگڑ جاتا تھا اس وقت روز جمعہ کے واسطے جو کچھ رکھ لیتے وہ پرنہ
بگڑتا تھا۔ وہب بن نسیہ نے کہا کہ سلوی ایک پرنہ ہے تاکہ اسکا مٹا تازہ کو تھکے مشابہ ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اسکا مٹا تازہ کو تھکے
موسلی علیہ السلام سے گوشت کی در خواست کی بعض روایت میں ہے کہ ہم نے کن شیرنی سے آگیا کہ آہ وہاں کہ کن کہ گوشت ہے، تو ان
تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انکو بہت ہلکا گوشت دوں گا تاکہ انکو دل نرم ہوں پس اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ سلوی انکے مساکن میں اتار
لائی اور سلوی ہی سمائی ہے وہ میل و میل طول بعرض میں بچاوتی اور ایک نیرہ انجالی ہوتی تھی اور حکم تھا کہ ایک ہی روز کے واسطے اسکو
انہوں نے خبیثت کر کے اسکو جمع کیا تو گوشت شہد شروع ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے آیا کہ۔ لولا ہوا اسرا لیل لم یخیر الایہ
اگر ہی اسرا لیل ہوتے تو گوشت گندہ نہ ہوتا۔ صحیح مسلم الحاصل اللہ تعالیٰ سے انکو بغیر شہد و شہد سے لطیف غذا من سلوی نہ بنا پرنہ
تاکہ سایہ غم میں شکر او کریں اور فرمایا۔ سلو اہوین طیبات سے اس سے شہد کہہ لیا کہ طیبات رزق سے جو پرنہ ہے مگر عطا کیا
وہ اگر طیبات ہی حلال ہے تو تاویل یہ ہوتی کہ سمائی کو رزق کر کے کھاؤ اور دوار نہ کھاؤ یا من کو ذخیرہ اور گوشت کو گندہ مٹا کر
انکو جو چیز ہے تھی وہ کل حلال تھی یا اصناف بیانیہ جو بعضیہ رزق جو پرنہ ہے عطا کیا کہ وہ حلال ہے اور اگر طیبات سے پرنہ ہے پرنہ
اصناف بیانیہ ہے یعنی اس رزق میں سے جو کہ نہ پرنہ ہے کھاؤ بہر حال یہ حکم بطور عبادت نہیں ہے بلکہ بطور راحت و احسان ہے جسے کوئی شخص اس

غلاموں کو خدا کے نفس کا ڈبیر دیکر کہے کہ او عزیز و اس غذا سے لطیف سے خوب کھاؤ پھراؤ بیچ معلوم ہوا کہ انھوں نے من و سلوی کا ذخیرہ کر کے
برباد کیا جس سے نبوت منقطع ہو گئی جیسا کہ شیخ سیوطی نے لکھا یا انھوں نے قدر نہ کی بلکہ گہیوں و مسور و لسن و پیاز وغیرہ مانگا چنانچہ انہ
آو گیا یا بقول شیخ ابن کثیر ان لوگوں کو شکر کرنے پر فرمانبرداری کا حکم تھا انھوں نے اس میں مخالفت کر کے ظلم کیا قال تعالیٰ وَمَا ظَلَمُونَا
وَالَّذِينَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ یہ لوگ اپنی ہی جانوں کو ظلم کرتے تھے۔ فت کیونکہ کشتی
یا نافرمانی کرنا وبال نہیں پر پڑتا تھا اور نہایت آرام سے جو غذا ان کو ملتی تھی اس کو چھوڑ کر گہیوں و مسور و پیاز وغیرہ کے واسطے سخت کر کے
تکلیف اٹھانا انہیں پر لازم آیا ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس ان کو عطا فرمایا اس میں واضح کرامت دیدی کہ وہ پھٹتا
نہ تھا اور نہ میل ہوتا تھا اور چونکہ بدن کے موافق پڑھتا جا تھا ہر پانی کا بیان تو سدی کی روایت میں ہے کہ جب انھوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا سے پتھر کو مارو تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہوئے چنانچہ آئینہ افشا اللہ تعالیٰ اپنے قولہ تعالیٰ
وَاذِ اسْتَقْبَلَتْ مَوْسَى الْقَوْمَ كِى تَفْسِيرِىنِ اس کا بیان آو گیا۔ (تنبیہ) علماء نے فرمایا کہ تیرے کے اندر قید ہونا اپنی اسرائیل کے واسطے سرکشی
کی بنا تھی اور موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے واسطے رحمت تھی اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ہارون علیہ السلام نے تیرے میں انتقال فرمایا
اور اگلے ایک سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی انتقال کیا اپنے انتقال کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو میرے پیغمبروں
سے اس قدر نزدیک کر دیا جاوے جتنی مسافر سے کہ پیغمبروں کی ہوتی ہے یعنی اگر بیت المقدس سے دو گھنٹے میں پیغمبروں کا جالے تو وہاں گرسے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو ان کی قبر بتلاتا ہوں سوچ ٹیلے کے پاس ہو۔ (کافی صحیح) اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے شب معراج کو جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھنے دیکھا تھا اس ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہید بیت المقدس سے
مدینہ کی جانب واقع ہو پھر اس میجاوے کے اندر بنی اسرائیل میں سے بھی سب وہ لوگ مر گئے جن کی قبریں سرسبز زیادہ تھی اور باقی نوجوان
و بچے رہ گئے جن پر حضرت یوشع علیہ السلام پھیر ہوئے جنہوں نے ان کو ساتھ لیکر کفار عمالہ پر جہاد کیا یہاں تک کہ ان کو بالکل برباد کر دیا کیونکہ
اس وقت جہاد میں یہ حکم تھا کہ بعد فتح کے کفار یا تو ایمان لاویں ورنہ بالکل قتل کر دیے جاویں چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل میں یہ حکم تو ریت
دو ہزار برس تک برابر جاری رہا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھیر ہوئے تو بچلے ان احکام کے جو انجیل میں مسیح کیسے کہے یہ حکم جہاد ہی ہوا
باقی احکام تو ریت برتنور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جاری رہے (تنبیہ) اونٹ کا گوشت اور وہ دہ اور چربی و شراب کا
حرام ہونا اور جہاد کا فرض ہونا شریعت انجیل میں منسوخ ہوا مگر تعجب ہے کہ موجودہ نصرانی منسوخ ہونے کے معنی نہیں جانتے اور قرآن مجید میں احکام
منسوخ ہونے کا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منسوخ ہونا جائز نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تھا جو ایک حکم دیا پھر منسوخ کیا حالانکہ
ان ناطقوں سے کہی شخص پوچھے کہ تو ریت پر فرض ہے اور کتاب الہی مانتے ہو پھر کیا نہیں جانتے ہو کہ یہ احکام منسوخ ہو گئے اور کیا
تم نہیں جانتے ہو کہ یہ منسوخ کیسے ہی نہیں معلوم ہونے بلکہ منسوخ تو عین علم الہی کی دلیل ہے جس کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے پس اسے اپنے علم سے
جانتا کہ یہ حکم جو بالہی دیا گیا ہے اسکے بعد میری قدرت میں فلان وقت آو گیا جب میں بندوں کی دوسری حالت قائم کروں گا تو اس وقت
میں واسطے یہ دوسرا حکم ہو گا پس پہلا حکم اسے اپنے علم سے ایک مدت تک کے واسطے دیا تھا جب وہ مدت گزری تو دوسرا حکم دیا
جو اسکے علم میں سابق سے موجود تھا اور بندوں کو اس کی حکمت کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم جہاد منسوخ ہوا لیکن بعض
حکمت یہ ظاہر ہے کہ نبوت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنو اسرائیل سے مخصوص تھی اور وہ لوگ معنی نبوت سے خوب واقف تھے تو پھر جہاد کی کوئی

ضرورت نہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعض انجیل موجود ہیں یہ بشارت موجود ہے کہ جسکا خلاصہ یہ ہے کہ میرا مجبور و مقدر ہوگا جسکی جوئی کا تمہہ بنا رہے گی مجھ میں لیاقت نہیں ہے وہ مختار ہوگا کہ ناکارہ لوگوں کو بھٹک کر تلوار سے آگ میں ڈالے گا۔ یہ بشارت خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قطعاً ظاہر ہے کہ عرب کی چوتیان تمہہ دار ہوتی ہیں اور آپ محمد محمود مختار ہیں کہ جہاد سے آپ نے ناخوار کفار کو فی النار کیا۔ واللہ رب العالمین۔ (تنبیہ) جب معلوم ہو چکا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے تیرہ مذکور میں انتقال کیا تو ظاہر ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے من و سلویٰ جمع کر کے ناشکری کی تو اس ناشکری پر من و سلویٰ کا آنا سو قوت نہیں ہوا تھا جیسا کہ شیخ سیوطی نے گمان کیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واؤ قلم یا موسیٰ بن نصیر علی طعام و ان الایۃ۔ چنانچہ عقرب اسکی تفسیر میں ظاہر ہوگا کہ انھوں نے اپنی خواہش سے من و سلویٰ کی تبدیل چاہی تھی حتیٰ کہ انکو مصر یعنی ایک شہر میں جانیکا حکم ہوا جان انکو من و سلویٰ ہو قوت ہو کر انکی خواہش کی جزئیات سے سورج و پیاز وغیرہ ملین اور چونکہ یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شہر بیت المقدس کے قریب نہیں تھا کیونکہ بیت المقدس میں یہ لوگ بعد موسیٰ علیہ السلام کے داخل ہوئے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ مذکورہ اسی تیرہ کے احاطہ میں تھا بشرطیکہ تیرہ مذکورہ سے نکلنے کی جائزت نہ ہو اور شاید کہ مصر سے ملک معروف مراد ہو تو ثابت ہو گا کہ پھر یہ لوگ بیت المقدس و شام سے محروم کر کے مصر کو واپس بھیجے گئے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی جنگل میں ہوا تو صحیح ہی ٹھہرے گا کہ شہر مذکور بھی اسی جنگل کے احاطہ میں تھا اور تحقیق یاد رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ تفسیر آیات میں تحقیق ہو و اللہ تعالیٰ الموفق واللہ رب العالمین بالجملة اس تیرہ مذکور میں گرفتار کر کے بنی اسرائیل کو عجائب آیات قدرت دکھلائے اور انکا یقین معرفت الہی ان دلائل قدرت سے کامل ٹھیک کر دیا تھا باوجود اسکے انھوں نے آئندہ بعض نافرمانیاں کیں اسی واسطے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ بنو اسرائیل نے مصر میں بمقابلہ فرعون کے عجائب آیات قدرت کا معانہ کیا اور نجات بحر قلزم و عرق فرعون میں غائب ہوئے دیکھے اور تیرہ مذکور میں طرح طرح کی کرامات شاہدہ کیں باوجود اسکے یقین باطن میں تزلزل ہو جاتا تھا اور یہیں سے سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت و گرامیہا کے اصحاب پر ظاہر ہو گیا کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مالک و خطرات و فیل جماعت سے بہت کثیر مشکین پر جہاد کرتے حالانکہ بھوک پیاس کی شدائد و تکلیفات اٹھانے لگے کمال معرفت و یقین میں استقدر مرتبہ عالی رکھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تعنت و سرکشی و کناہ کبھی خلاف ادب بھی نہیں کیا بلکہ کبھی بدون آپکی رضی کے کوئی سوال بھی نہیں کیا چنانچہ غزوہ تبوک میں باوجود سخت گرمی و محتاجی قحط و سفور و دراز کے ساتھ حاضر رہے حالانکہ جب طعام کے سخت محتاج تھے حتیٰ کہ ایک چوہا لکھی آوی باری باری سے اپنے منہ میں چوستے تھے کبھی طعام کا سوال نکلیا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی زبان مبارک سے سب کے زاریا طلب فرمائے اور اس شہر ہزار لشکر نے جب وہ جمع کیے تو صرف ایک گز کے درمیان جمع ہوئے جتنی وسعت میں ایک بکری پٹیر جاتی ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چاہی دیا فرمائی اور ایک چادر سے ڈھنک دیا کہ اُسکے نیچے سے یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے و ظروف بھرے گئے اور پانی کے سخت محتاج ہوئے تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک لوٹا طلب فرمایا جس میں چند قطر پانی تھا پھر اُسکے منہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر جھکا یا کہ شکر والوں نے اُس سے وضو کیا اور اپنی نبی مشکین بھرے گئے حتیٰ کہ چاندروں کو بھی نیلر کیا مترجم کہتا ہے کہ یہ کمال معرفت بہرکت کمال نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ آپ کے دیار مبارک سے جو نور ایمان اُسکے قلوب میں آتا تھا کمال قبولیت و رحمت الہی و جل استقدر کامل تھا کہ ہزاروں برس کی طاعت و عبادت کے ساتھ کبھی کسی زمانہ میں ممکن نہیں و ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اور کیوں نہ ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق محبوب رب العالمین صدوقہ المانیہ و اللہ سلین

خیر الخلق اجمعین میں تو آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی تمام پیروں کے اصحاب سے افضل ہیں اس طرح آپ کے حقیقی امتی بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کے حقیقی امتیوں سے زائد ہونگے بلکہ جمیع انبیاء کی مجموعہ امتوں سے سب سے زائد ہونگے والحمد للہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تہذیب کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عہد ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت تک ان پر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

وَرَأَوْا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَخَلُوا مَدْيَنَ وَرَجَبُوا بِهَا نِسْوَائَهُنَّ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلِينَ كَاهِنًا وَأَنْبِيَاءَ فَكَفَرُوا وَاصْتَبَقُوا قُرُوبَهُمْ فَأَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَدَمَّرْنَا آلَهُمْ ۗ وَذَرَيْنَا مَدْيَنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا لِقَابِيَّةَ الْفَارِسِيِّنَ آيَةً ۗ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمَغْرِبِيَّةَ لِيَجْزِيَ آلَ فِرْعَوْنَ أَجْرَهُمْ فَأَبَوا سِوَاهُهَا وَأَنزَلْنَا الْغَمَّ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنزَلْنَا الْوَيْلَ عَلَىٰ الْعَمَلِكِيِّنَ وَكُلْنَا الْأَرْضَ لَهُمْ فَمَا عَدُوٌّ لَهُمْ ۗ

وہاں سے وہ لوگ تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تہذیب کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عہد ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت تک ان پر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

وَرَجَبُوا بِهَا نِسْوَائَهُنَّ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلِينَ كَاهِنًا وَأَنْبِيَاءَ فَكَفَرُوا وَاصْتَبَقُوا قُرُوبَهُمْ فَأَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَدَمَّرْنَا آلَهُمْ ۗ وَذَرَيْنَا مَدْيَنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا لِقَابِيَّةَ الْفَارِسِيِّنَ آيَةً ۗ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمَغْرِبِيَّةَ لِيَجْزِيَ آلَ فِرْعَوْنَ أَجْرَهُمْ فَأَبَوا سِوَاهُهَا وَأَنزَلْنَا الْغَمَّ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنزَلْنَا الْوَيْلَ عَلَىٰ الْعَمَلِكِيِّنَ وَكُلْنَا الْأَرْضَ لَهُمْ فَمَا عَدُوٌّ لَهُمْ ۗ

وہاں سے وہ لوگ تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تہذیب کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عہد ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت تک ان پر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

وَرَجَبُوا بِهَا نِسْوَائَهُنَّ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلِينَ كَاهِنًا وَأَنْبِيَاءَ فَكَفَرُوا وَاصْتَبَقُوا قُرُوبَهُمْ فَأَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَدَمَّرْنَا آلَهُمْ ۗ وَذَرَيْنَا مَدْيَنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا لِقَابِيَّةَ الْفَارِسِيِّنَ آيَةً ۗ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمَغْرِبِيَّةَ لِيَجْزِيَ آلَ فِرْعَوْنَ أَجْرَهُمْ فَأَبَوا سِوَاهُهَا وَأَنزَلْنَا الْغَمَّ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنزَلْنَا الْوَيْلَ عَلَىٰ الْعَمَلِكِيِّنَ وَكُلْنَا الْأَرْضَ لَهُمْ فَمَا عَدُوٌّ لَهُمْ ۗ

وہاں سے وہ لوگ تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تہذیب کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عہد ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت تک ان پر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

وَرَجَبُوا بِهَا نِسْوَائَهُنَّ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلِينَ كَاهِنًا وَأَنْبِيَاءَ فَكَفَرُوا وَاصْتَبَقُوا قُرُوبَهُمْ فَأَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَدَمَّرْنَا آلَهُمْ ۗ وَذَرَيْنَا مَدْيَنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا لِقَابِيَّةَ الْفَارِسِيِّنَ آيَةً ۗ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمَغْرِبِيَّةَ لِيَجْزِيَ آلَ فِرْعَوْنَ أَجْرَهُمْ فَأَبَوا سِوَاهُهَا وَأَنزَلْنَا الْغَمَّ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنزَلْنَا الْوَيْلَ عَلَىٰ الْعَمَلِكِيِّنَ وَكُلْنَا الْأَرْضَ لَهُمْ فَمَا عَدُوٌّ لَهُمْ ۗ

وہاں سے وہ لوگ تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تہذیب کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عہد ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت تک ان پر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

وَرَجَبُوا بِهَا نِسْوَائَهُنَّ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلِينَ كَاهِنًا وَأَنْبِيَاءَ فَكَفَرُوا وَاصْتَبَقُوا قُرُوبَهُمْ فَأَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَدَمَّرْنَا آلَهُمْ ۗ وَذَرَيْنَا مَدْيَنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا لِقَابِيَّةَ الْفَارِسِيِّنَ آيَةً ۗ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَخَلُوا الْأَرْضَ الْمَغْرِبِيَّةَ لِيَجْزِيَ آلَ فِرْعَوْنَ أَجْرَهُمْ فَأَبَوا سِوَاهُهَا وَأَنزَلْنَا الْغَمَّ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنزَلْنَا الْوَيْلَ عَلَىٰ الْعَمَلِكِيِّنَ وَكُلْنَا الْأَرْضَ لَهُمْ فَمَا عَدُوٌّ لَهُمْ ۗ

وہاں سے وہ لوگ تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تہذیب کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عہد ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت تک ان پر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

تابعین سے مروی ہے پس جب انھوں نے ایسے مقامِ نظیم میں ایسی بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو فوراً سزا دی چنانچہ فرمایا - **فَاَنْزَلْنَا**
عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۵ پس پھر نازل کیا ان لوگوں پر جنھوں نے ظلم کیا تھا
 آسمان سے رجز جو اس کے فسق کرنے کے - **ف** یعنی فرمان سے باہر ہو کہ یہ لوگ ظالم ہوئے تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے رجز یعنی عذاب
 اتارا اور یہ طاعون تھا۔ سیوطی نے لکھا کہ اس طاعون میں نثر ہزار یا کم ہلاک ہوئے نووی نے لکھا کہ طاعون ہر ایسی وبا کو کہتے ہیں جو عادی
 امراض کے خلاف ہو اور زمین بہت سے لوگ مبتلا ہو جاویں مترجم کہتا ہے کہ طاعون عموماً اس جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت
 تک شام میں پھیلتا تھا وہ ایک دانہ مگر بڑا بڑکتا تھا جس میں نہایت شدت سے سوزش و التهاب ہوتا تھا اور کبھی سکا گر و سیاہ پڑ جاتا تھا
 اور وہ قاتل ہے۔ اور حدیث سعد بن مالک و اسامہ بن زید و خزیمہ بن ثابت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون
 ایک رجز عذاب ہے جسکے ذریعے سے تم سے اگلے لوگوں کو سزا دی گئی ہے (اصحیحین وغیرہ) اور حدیث حبیب بن ثابت میں ہے کہ جب تم کسی زمین
 میں طاعون کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم وہاں موجود ہو اور اس وقت یہ طاعون پھیلے تو وہاں سے بوجہ طاعون کے مت نکلو
 لکن انی اصحیحین علماء نے لکھا کہ شاید شیطان وسوسہ دلاوے گا کہ وہ نکلنے سے بچ گیا یا وہاں آنے سے مبتلا ہو گیا حالانکہ انکا رفقہ برکفر ہے۔ اور
 حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ کوئی مرض متدری نہیں ہوتا ہے اور یہی حق صحیح ہے امام نووی نے لکھا کہ احادیث دیگر سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 طاعون کو اس امت کے واسطے رجزت کر دیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ امام ابو اسمعیل المازنی نے فتوح الشام میں بسند صحیح اسکو حضرت معاذ بن جبل
 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور یہی حق صحیح ہے۔ (تنبیہ) ہاں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ تصویری خواص کا
 داخل مقدار فرمایا ہے چنانچہ خرم و دہشت کے ساتھ جو تصور انسان پر طاری ہو جائیگا بقدر آئی جسم میں وہی حالت پیدا ہونے لگتی ہے اور اطباء میں
 بھی ایسی پرتیق ہیں حتیٰ کہ اگر ایک شخص تندرست کو یہ خوف بٹھہ جائے کہ اسکو وحی ہو گئی ہے تو آخر اسکو وحی ہو جائیگی اور چاند گرن کے وقت اگر حالہ عورت
 کو کٹا ہوا چاند بھیکر خوف بٹھہ جائے تو کمر و حمل پر اسکا اثر طاری ہوگا حتیٰ کہ اسکے اطراف میں سے کوئی عضو موقوف ہوگا اور اگر سفید کبوتر کے انڈے کو سیاہی
 لگا دیں اور اسکے سامنے سیاہ کبوتر کی شکل بنا دیں کہ سیتے وقت برابر اسکی نگاہ پڑتی رہے تو بچہ میں اثر ہو جاتا ہے اسید واسطے جذامی سے دور رہنے
 کا حکم ہے کہ اسکا خوف و تصور بٹھہ جاتا ہے اور علیٰ ہر اکل امراض میں یہی حکم ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور پارہ ہتم میں قصہ موسیٰ
 علیہ السلام میں یہ اثر مدلل نہر گو رہے بالجملہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یوقونی سے ناشکری کرنا انکا شیوہ
 قدیم ہے جیسے تیرہ مذکور میں انکو دھوپ سے سایہ اور رات میں روشنی اور دن کا کپڑا اور کھانا نے من و سلوی دیا آخر انھوں نے
 ناشکری کی چنانچہ جس طرح انکو پانی دیا وہ مجرہ بیان کرنے کے ساتھ انکی ناشکری بھی بیان فرمائی بقولہ **تَالِهَاتُ**
وَرَاٰذِلَّتِي مَوْسٰی لَقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اَضْرِبْ بِصَاحِكِ اجْحَاسًا فَاَنْفَجَرْتُمْ مِّنْهُ
 اور جب پانی مانجا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو کمانہ مارا اپنے عمامے پھر کہ پھر پھیلے اس سے
اَنْتَبَا عَشْرًا عِيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا
 تَعْسُوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۵ **وَرَاٰذِلَّتِي مَوْسٰی لَقَوْمِهٖ** **نَصِيْرًا عَلٰی طَعَامِهٖ**
 اور نہ پھر ملک میں فساد مچاتے اور جب کمانہ ای موسیٰ ہم نہ ٹھہریکے ایک کھانے پر

اور نہ پھر ملک میں فساد مچاتے اور جب کمانہ ای موسیٰ ہم نہ ٹھہریکے ایک کھانے پر

وَاحِدٍ فَادْعُنَا تَرْبَاكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا ثَبَّتْنَا لَكَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَاقِهَا وَفُومِهَا

وَعَدَكُ سِمْأَ وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

اور سور اور پياز بولا کیا تم لیا جاتے ہو ایک چیز جو ادنیٰ ہے بدلے ایک چیز کے جو بہتر ہے

إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ

اُترو کسی شہر میں تو تمکو ملے جو مانگتے ہو

واضح ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی نسل کو بسط کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بارہ اسباط تھے عصاے موسیٰ مشہور ہے اور اسکے بارہ بن اسرائیلی روایات ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض روایت میں ہے کہ وہ دوزخ جنت کا تھا اور اسکا طول دس ذراع بقدر قامت موسیٰ علیہ السلام کے تھا اور دونوں کان کی طرح اُس میں دو شبیر تھے جو اندھیرے میں چمکتے تھے اور اسکا نام علیق تھا۔ سراج و معالم میں کہا کہ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابن عباس نے بھی اسرائیلی روایات نقل فرمائی ہیں اور مقاتل نے نقل کیا کہ اسکا نام بقیہ تھا اور آدم علیہ السلام اسکو جنت سے ساتھ لائے تھے اور وہ انبیاء علیہم السلام میں سیرت میں چلا آتا تھا یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کو پہنچا شیخ ابن کثیر نے نقل کیا کہ اسکو چھری کی نسبت بھی یہی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے اور وہ منور ارش ہو کر شعیب علیہ السلام کو پہنچا انھوں نے مع عصا کے موسیٰ علیہ السلام کو دیدیا اور بعض روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ حضرت شعیب علیہ السلام کو امانت دے گیا تھا اور جب حضرت شعیب اپنی لائیکھوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کے واسطے ہاتھ ڈالتے تو ہر بار یہی عصا ہاتھ آتا تھا اور بنی اسرائیل سے یہاں دیگر روایات بھی ہیں جیکے نقل کرنا میں کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اسقدر یقینی ہے کہ وادی میں حصول نبوت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے انبساط حق وغول کے وقت عرض کیا کہ یہ میرا عصا ہے میں پڑھتا ہوں چنانچہ آخر تک سورہ کہ غیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اور اسی میں اللہ عزوجل نے از دھا بنانے کا معجزہ دکھا تھا اسی جہت سے وہ عصا معروف ہو گیا باجملہ جب یہ مذکور میں بنی اسرائیل بانی کے محتاج ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دعا کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے پانی مانگا۔ وہ اپنے جناب باری تعالیٰ میں التجا کی کہ میں و سلویٰ طرح ان بیاسون کو پانی بھی عطا ہو تو انھار کمال قدرت الہی کیا گیا تاکہ ان لوگوں کا عقاد درست ہو فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَطَسَّاسُ فَمَا كَفَرَ بِآيَاتِنَا فَجَاءَهُ الْحَمِيمُ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ - یہ وہی عصا ہے جسکا ذکر اوپر ہوا اور ہاتھ تو اس عظیمہ نے کہا کہ مفسرین کے نزدیک بلا خلاف مربع پتھر تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسکو مارے تو اسکے ہر جانب سے تین چٹے ٹپنے لگتے تھے اور جب ان لوگوں کو پانی کی حاجت پوری ہو جاتی تو خشک ہو جاتے تھے۔ زخمی شری نے بعد اس روایت کے زیادہ کیا کہ بنی اسرائیل اسپین گئے کہ اگر یہ پتھر گم ہو جائے تو ہم لوگ پیاسے مرے لگیں پس اللہ عزوجل وحی فرمائی کہ صر پتھر سے کلام کریں اور عصا نہ ماریں تاکہ ان لوگوں کو سبھہ حاصل ہو یوں ہی ابن کثیر کے نسخے میں مذکور ہے اور مترجم کہتا ہے کہ صحیح عبارت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اسپین گئے کہ اگر یہ عصا گم ہو جاوے تو ہم لوگ پیاسے مرے لگیں اور شاید کہ وحی میں یہ ہے کہ ہر ایک پتھر سے کلام کریں کہ پانی نکالے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں نہ عصا کی ضرورت ہے اور نہ کسی پتھر کی خصوصیت ہے اور زخمی نے لکھا کہ

حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر کو چاہتے مارتے کسی پتھر کی خصوصیت نہ تھی اور کہا کہ یہ امر نظر کمال مجرب مناسب ہے اور اس میں اظہار قدرت زمانہ ہمیں اس تفسیر پر پختہ ہو گئے کہ موسیٰ اپنے عصا سے کسی پتھر کو ماریں الحجین الف لام جس سے اور اسرائیلی القنون روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ الف لام معنی ہے یعنی وہ پتھر میں تھا چنانچہ حدیث القنون میں ابن عباس سے منقول ہے کہ لشکر نبی اسرائیلی کے درمیان ایک مربع پتھر رکھ دیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسی پتھر کو ماریں کہ اسکے ہر طرف سے تین چٹے ٹپکنے لگے اور بار بار اس باطن میں سے ہر سبتہ کو جس چٹے سے اسکو پانی ملنا چاہیے تلوایا گیا انسانی و ابن جریر و ابن ابی حاتم اور عطیہ العوفی نے کہا کہ اس کے واسطے ایک پتھر بیل کے سر پر بھین کر دیا گیا تھا کہ اسکو اپنے ساتھ رکھتے تھے جب کسی منزل میں اترتے تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس میں سے بارہ چٹے جاری ہوتے تھے پھر جب اس منزل سے روانہ ہوتے تو پانی خشک ہو جاتا اور اسکو لا کر ساتھ لے جاتے۔ عطار خراسانی نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کے ساتھ ایک پتھر تھا جو ہارون علیہ السلام کی حفاظت میں رہتا تھا جب پانی کی ضرورت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس میں سے چٹے اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہ پتھر کہہ طور سے تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ ان روایات سے موافق ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جب منزل تو ریت کے بعد جہاد شام کا حکم ہوا تو ان میدانوں میں پانی کے اہتمام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اسکو یہ پتھر دیا ہو لیکن ظاہر سیاق کلام اس امر کو مقتضی ہے کہ یہ معمولی بات نہ تھی بلکہ جب اس خشک میں پختہ اور پانی کے محتاج ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابتدائی درخواست فرمائی واللہ تعالیٰ علم اور بعض نے کہا کہ یہ وہی پتھر ہے جسکے ذریعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی اسرائیل کی پیدائش ہوئی تھی جسکا بیان قولہ تعالیٰ - **فَرَاہَ اللّٰهُ مَا تَالُوْا وَاَوْكٰنَ عِنْدَ اللّٰهِ وِجْہَا الْاٰیٰتِ** کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آدیکجا اور یہاں سے ایک تہنید یاد رکھنا چاہیے کہ اس پتھر کا واقعہ زمانہ قیام مصر میں ہوا اگر یہ وہی پتھر ہو کیونکہ تیرہ نو مین موسیٰ علیہ السلام نے انتقال فرمایا تا حافظہ زرخشری نے نقل کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو مارتے تو پانی جاری ہوتا تھا اور جب پانی کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ پھر عصا مارتے کہ وہ خشک ہو جاتا تھا واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں اظہار قدرت کی تمہیل زمانہ ہو چکی تھی کہ اسی سے پانی جاری ہوا اور اسی سے منقطع ہوا تو یہ بعض قدرت الہی جو جل جلالہ حاصل جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں پس موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تمہیل فرمائی اور پتھر کو عصا مارا بعض نے کہا کہ بارہ دفعہ مارا جیسا کہ سراج میں عطاء نے منقول ہے **وَقَالَ لِقَوْمِہٖمْ اِنۡتُمۡ تَعۡشُرُوۡنَ فَاَعۡیٰذُ بِسۡمِ اللّٰہِ بِسۡمِ اللّٰہِ** سے بارہ چٹے - **فَا تَسُوۡرُہٗ اَعۡرَافِیۡنَ** - **فَا تَجۡجُفۡتَ** - ہو چکے تھے یہاں کہ پتھر کھینچنے لگے۔ زرخشری و امام ابن کثیر و خطیب وغیرہ نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ پہلے اس میں سے ٹپکنا شروع ہوتے پھر کثرت ہو کر روان ہو جاتے اسلئے خطیب وغیرہ نے کہا کہ اذق یہ ہے کہ یہ چٹے روان ہو کر ہر سبتہ بنی اسرائیل کے یہاں پہنچتے تھے جس سے ہر سبتہ کو اپنا چشمہ معلوم ہو جاتا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قُلۡ عَاۡمِرُ کُلِّۡ اَنۡاۡمِیۡسَ لَہٗمۡ سَرۡوۡہٗمۡ** - پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ - **فَاۡیۡنَ ہَرۡبِطۡ بَنِیۡ اِسۡرَآئِیۡلَ کُوۡاۡنَاۡ چِشۡمَہٗمۡ** بخوبی معلوم ہو گیا جہاں سے وہ پانی لیوں۔ اس ظاہر ہو گیا کہ انکو کھانا پانی ساہرہ رشتی سبب اپنے فضل سے عنایت فرمائیں اور شاد فرمایا کہ **کَلُوۡا وَاَشۡرَبُوۡا مِمَّنۡ رَزَقَ اللّٰہُ وَاَلۡتَمِسُوۡا فِیۡ الْاَرۡضِ مِمۡسِیۡدِیۡنَ** تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور منہ نہ ہو کر زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ **فَاۡلۡہٰ فِیۡ سَاۡمِہِیۡنَ** ازجملہ یہ کہ اعتقاد توحید میں وسوسہ شیطان قبول کر کے مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے معبود مقرر کرنا کہا اور اعمال میں نافرمانیاں کہیں مثلاً احکام تو ریت قبول کرنے سے انکار کیا یا جہاد سے پہلو ہٹنے کی اور چونکہ

چالیس برس تک ان پر داخلہ شام حرام کروا تھا لہذا اس وقت یہ تاکید نہیں فرمائی کہ جاؤ جہاد کرو (تنبیہ) اضرِبْ بَعْصَاکَ الْبَحْرَ فَاصْبِرْ لِحُجْرَتِہِمْ اَمْرٌ
اور فافخرت۔ بھا تعقیب فعل موسیٰ علیہ السلام پر جو یعنی ضرب نافرحت یعنی حکم کے موافق موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا پس چشمے
جاری ہوئے اور یعنی اسکی نظیر قولہ تعالیٰ۔ اضرِبْ بَعْصَاکَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ الْاَیَّتِہِ۔ واقع ہوئی جو یعنی اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو مار
پس موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو وہ پھٹ گیا تو یہ تعشا و مشتق از عشی یعنی فساد کرنا تو۔ لا تشوا۔ کے منہ تم فساد مت کرو پس قولہ فیرا
بطور تاکید کے حال واقع ہوا اب جانا چاہیے کہ جب نبی سر ایل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے میں نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو
ہلاک نہیں کیا کیونکہ قدرت الہی میں انکی نسل سے فرمانبردار و زمین مقدر فرمائے تھے پس انکو کھانے پینے کو دیا جو بغیر محنت و مشقت انکو حاصل
ہوتا تھا اور جس شخص کو فنا سے ذیاد چھائی آخرت کا یقین ہو اسکو فارغ البال بندگی کر کے درجات کے حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے
جبکہ نماز و نکرین اور اس نعمت کی قدر نہ کرنا بھی فسادین داخل ہو لیکن ان لوگوں نے آخر اس پر صبر کیا اور رحمت الہی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے
اسکو بھی معاف فرمایا چنانچہ اس حسان کو یاد دلایا بقولہ تعالیٰ **وَ اِنَّ قُلُوبَہُمْ لَیَمُوسِی لَنْ نَضَعِہَا بِرِجْلِکَ طَعَامٍ وَّ اَحِیَا**
اور یاد کر جب تھے کہا ان موسیٰ ہرگز ہم ایک ہی طعام پر صبر نہیں کریں گے۔ **فَاَیْکَ ہِیَ طَعَامُہِمْ اَنْکِی سِیْرًا وَّ تَحْمِی کَہِمْ رُؤُوسَہُمْ یَوْمَہِمْ**
سلوی لٹنا ہے اگر یہ حقیقت یہ دو طعام ہیں۔ **فَاَیْکَ ہِیَ طَعَامُہِمْ اَنْکِی سِیْرًا وَّ تَحْمِی کَہِمْ رُؤُوسَہُمْ یَوْمَہِمْ**
یَقِیْمًا وَّ قِیَامًا وَّ قُورَہُمَا وَّ عِدَّہُمَا وَّ بَصِیْرًا۔ سو چار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ نکال دے کہ جو انکا
زمین سے زمین کا ساگ اور لکڑی اور گیہون اور مسورا اور پیاز۔ **فَاَیْکَ ہِیَ طَعَامُہِمْ اَنْکِی سِیْرًا وَّ تَحْمِی کَہِمْ رُؤُوسَہُمْ یَوْمَہِمْ**
یعنی اسن اور ابن عباس و مجاہد و بیح بن انس و سید بن جبیر نے کہا کہ قوم ہم بنی اسن جو اور دیگر مفسرین نے کہا کہ قوم ہم بنی گیہون ہے اور
یہی ابن عباس سے دوسری روایت ہے اور ابن عباس نے کہا کہ یہی بنی ہاشم کی زبان ہے اور جو ہری نے صحاح لغت میں ہی ہننے لکھے ہیں
پس یہ کل قریش کی زبان ہے اور قرطبی نے عطار و قتادہ سے نقل کیا کہ قوم ہر ایسے اناج کو کہتے ہیں جس روٹی بکائی جاوے حسن بصری نے فرمایا
کہ ان لوگوں نے نعمت الہی کی ناشکری کی اور جس لائق تھے وہی چیز میں مانگیں مترجم کتا کہ ان چیزوں کو جسم خاکی زبان کو کہتے ہیں یہ
تو یہ لوگ لطافت نورانیت کی نسبت مادی کہ درت کی جانب زیادہ میل کرتے تھے واللہ تعالیٰ اعلم اور سن و سلوی میں جلوار کی لطافت مناسب نورانیت
ہے بلبل آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات کو زیادہ پسند فرمایا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ جلوار و شند کو پسند فرماتے تھے (بعض الصحاح)
اور سلوی لطیف گوشت پرند ہے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دست کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے اور حضرت ام المومنین عائشہ
نے بیان فرمایا کہ آپکی پسند یہی گوشت ذراع کو صرف اسوجہ سے تھی کہ وہ لطیف ہوتا ہے اور جلد گل جاتا اور منجم ہو جاتا ہے (کافی الصحاح) پس
انہوں نے اشرف کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکی اس پسند پر انکار فرمایا۔ **قَالَ اَسْتَبِیْدُ لَوْ اَنَّ
الَّذِیْ ہُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ ہُوَ اَشْرَفٌ**۔ کہا کیا تم لیا چاہتے ہو ایسی چیز کو جو ادنیٰ ہے بدلے ایسی چیز کے جو بہتر ہے۔
فَاَیْکَ ہِیَ طَعَامُہِمْ اَنْکِی سِیْرًا وَّ تَحْمِی کَہِمْ رُؤُوسَہُمْ یَوْمَہِمْ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انکی رائے کا عیب اُگوتلایا کہ تم لطیف با برکت رزق الہی کو جو بے محنت و مشقت تمکو مانتا ہے جبکہ
تم ہر طرح درجات آخرت حاصل کرنے کے واسطے فارغ البال ہو اور اسکا مزہ و لطافت مناسب نورانیت ہے اسکو چھوڑ کر ادنیٰ درجہ کی
چیزوں کو مانگتے ہو جو صرف اسی جسمانی زبان کے منہ سے متعلق ہیں حالانکہ یہ جسم عنقریب فانی ہو جائیگا یا جو واسطے حاصل کرنے میں
مشقت و تکلیف اٹھاؤ گے اور عبادت سے مجبور رہو گے پس اپنی رائے ناقص سے کہو انکو پسند کرتے ہو لیکن انہوں نے نہ مانا اور آخر

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں فرائض تو حکم الہی پہنچا کر اہبطوا مصر فان لکم ممالککم ط۔ اتر کسی شہر میں تو کھڑے ہو جائے ہو۔ ف مصر کے اصل معنی شہر کے ہیں اور یہ ایک خاص ملک کا بھی نام ہے جہاں فرعون حاکم تھا اور وہیں سے بنی اسرائیل نکل کر آئے تھے لیکن عربی زبان میں اسکو ایسے مقام منسوب ہے جیسے آیت میں واقع ہوا ہے مصر بدون الف لکھتے ہیں اب دیکھا جاوے کہ آیت کریمہ میں مصر سے کیا مراد ہو یعنی خاص ملک مصر یا اپنے شہر جو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جو مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے لکوائے تھے سب میں مصر اتون کے ساتھ بالف لکھا ہوا ہے اور یہی جمہور سلف و خلف کی قراۃ ہے یعنی قراۃ ان تواتر بھی سی برتفق ہیں حتیٰ کہ امام ابن جریر نے کہا کہ اجماع مصاحف کی دلیل سے میں جائز نہیں رکھتا ہوں کہ کوئی شخص اہبطوا مصر بغير الف وتونین پڑھے اور ابن عباس نے بھی اسکی تفسیر میں کہا کہ معنی یہ ہے کہ شہر و نین سے کسی شہر میں اتر دو (ابن ابی حاتم) اور ایک موافق سدی وقتادہ و بیہ بن النبی سے مروی ہے لیکن ابن جریر نے فرمایا کہ ابی بن کعب و ابن مسعود کی قراۃ میں مصر بغير الف ہوا اور ابوالاعلیٰ و اعش سے اور ایک روایت بیہ بن النبی سے ہے کہ اس مراد مصر فرعون ہے پھر ابن جریر نے کہا کہ «مصر» بتونین الف کی صورت میں بھی محتمل ہے کہ مراد مصر فرعون ہو کیونکہ کبھی قراۃ میں اسکو تونین دیدیتے ہیں جیسے قواریر میں قواریر کی بھی قراۃ آئی ہے پھر شیخ ابن جریر نے توقف کیا اور کہا کہ شاید مصر فرعون مراد ہو یا شہر دیگر مراد ہو امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ تردید ٹھیک نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ شہر دیگر مراد ہے جیسے ابن عباس وغیرہ نے تفسیر فرمائی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جو کچھ تم مانگتے ہو یہ کوئی نفس چیز قابل تر دو نہیں ہے بلکہ جس کسی شہر میں اترو یا لگی۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے جو اختیار کیا کہ سوائے مصر کے دوسرے شہر مقصود ہے تو یہ محل تحقیق ہے چنانچہ معلوم ہوگا اگرچہ شیخ ابن کثیر کے نزدیک لاجچہ کہ بنی اسرائیل پھر مصر میں داخل نہیں ہوئے گویا استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بسبب نافرمانی کے بنی اسرائیل کو پانچ سال تک زمین مقدس یعنی شام میں داخل ہونا حرام فرمایا اور حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اسی تذکرہ میں انتقال فرمایا پس اگر یہاں مصر فرعون مراد ہو تو لازم آوے کہ یہ لوگ تیرہ مذکور سے نکل کر ملک مصر میں گئے حالانکہ یہ درخواست و واقعہ مخصوص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر نہیں گئے بلکہ اسی تیرہ مذکور میں کسی شہر صغیر میں اترے اور اسی وجہ سے کہ یہ تیرہ مذکور اپنے مضافات میں بہت سے دیہات و قصبات کو شامل تھا لیکن چھ لاکھ لشکر کثیر اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی شہر خاص میں اوتا جاوے تاکہ وہاں دانہ چارہ کا قحط پڑ جاوے لہذا وہ لوگ تیرہ میں رہے اور مضافات کے دیہات و قصبات سے نزدیک ان چیزوں کی کاشت و ترود سے یہ غذائیں حاصل کیں اور اسی تیرہ میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے انتقال فرمایا لیکن عنہ تحقیق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہلاک فرعون کے بعد بنی اسرائیل ایک مرتبہ ملک مصر میں گئے کیونکہ قصہ بقرہ و قتل کا زندہ ہونا و دیگر واقعات اس امر پر دلالت کرتے ہیں اگرچہ مصر سے آکر تیرہ مذکور میں پھنسے کے بعد مصر کو واپس نہ گئے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم فک واضح ہو کہ جس طرح عالم محسوس میں ہر ایک کے مشارب علیحدہ علیحدہ مخصوص ہیں مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسباب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک نے پانی میں کچھ ایسا شرب پہنچان لیا تھا اور جیسے افعال و احوال میں ہر ایک کے مشارب ہوتے ہیں جیسے کسی کا شرب تجارت ہے اور کسی کا صنعت ہے اور کوئی شاعر اور کوئی خوشنویس حتیٰ کہ شاعری مشارب بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں چنانچہ اہل فصاحت شعریں معروف ہیں اس طرح عالم آخرت میں لوگوں کے مشارب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں مثلاً بعض اہل عبادت ہیں اور بعض اہل علم و معرفت ہیں اور یہ باعتبار صفات قدس و افعال الہی و جہل کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ اہل علم میں سے بھی ہر شخص کے واسطے شرب بہتاد و تقلید علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے شیخ ضحیٰ نے

لکھتے ہیں کہ ممالک
و جس کا سلسلہ
ہو تو وہ دن
جس کا
تھی کہ
۲۱

بجایا

فرمایا کہ الطریق الی اللہ بعد و انقاس الخلاق چنانچہ سابق میں یہ روایت پوری مذکور ہو چکی ہے شیخ نے لکھا کہ یہ حضرت باری تعالیٰ غوجل کی جناب میں ہر ایک کی نسبت خاص ہے بعض مقام حیرت میں ہیں اور بعض مقام منت میں اور بعض مقام وصلت میں اور بعض مقام فنا میں اور بعض مقام مقام میں اور بعض مقام جلال و جمال میں اور بعض مقام جبروت اور بعض مقام ملکوت و بعض مشاہد قدس و بعض باغ انیس میں اپنی اپنی سیر کے مقام توقف پر متفاوت ہیں اور ہر ایک کے واسطے ہادی تقدیر نے اسکا پیمانہ و المار کھا ہے وہی اسکا مشرب و گھاٹ ہے اور ابتدائی تفصیل مخلوقات میں دو طرح پر چڑھتا ہے و فریق پیدا ہو گئے ہیں اول وہ کہ جب کا مشرب نفس امارہ ہے جو اس عالم محسوسات پر فریفتہ اور پسین سے پانی ایسا پیس یہ لوگ اہل کفر و اہل دنیا ہیں اگرچہ کافروں کے مشرب بھی کثرت مختلف واقع ہوئے ہیں لیکن کل اسی گھاٹ میں حوار ہو گئے تو انکی تفصیل میں وقت راہگان کرنا بیجا نہ ہے اور فرقہ دیگر وہ ہیں جو افتتاح قلب سے عقلی مشرب ملکوت میں ہیں جنکی کچھ تفصیل اور بیان ہوئی اور وہ سب اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں لیکن انکے درمیان کئی تفاوت زمین و آسمان ہو جاتا ہے پس جب کا مشرب و انتہا عالم آخرت ہے آمین اور جب کا مشرب رضوان حق و وصلت ہے دونوں میں بہت بڑا تفاوت ہے اور سورہ اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ اسکی تحقیق و توضیح آویگی (تبدیلیہ) امام رازی نے لکھا کہ بعضے فلاسفہ اس مقام پر انکار کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے مربع پتھر سے کیونکر بارہ ہزار ہزار جاری ہو سکتی ہیں امام رازی نے لکھا کہ شاید اس احمق کو آیات قدرت میں کچھ کچھ غور نصیب نہیں ہوا کیا نہیں دیکھتا ہے کہ بعضے پتھر یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ بال گراوتے ہیں اور بعضوں پر ڈور ابا نہ دیکھ جلاؤ تو آگ اتر نہیں کرتی ہے اور قضا طلیس کو سہ کو جذب کرتا ہے پس کیوں محال ہے کہ یہ پتھر زمین سے پانی جذب کر کے بہا دے یا ہو جذب کر کے پانی بنا دے۔ متوجم کہتا ہے کہ میں نے مقدر میں تہنہ کر دی اور بیان بھی دو دلیلیں بیان کرتا ہوں (اول) یہ کہ بنی اسرائیل چھ لاکھ سے زائد تھے چنانچہ یہ پتھر طاری ہوا اور توریث میں اسکا احسان رکھا گیا پھر اسوقت سے برابر بنی اسرائیل کی کثرت ہوتی گئی اور نقل متواتر آئی تو متواتر قطعی کا انکار کرنا بالکل باطل ہے پس اس امر کا اقرار ضروری ہے کہ یہ محسوس واقعہ بیشک واقع ہوا تھا اور عصا سے موسیٰ بیشک اتر دیا ہوا تھا اور تورات ثابت ہوتے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا وجود بدلیل متواتر ثابت ہے اور شرط تورات یہ ہے کہ اول یہ امر از قسم محسوسات ہونے انقسم اثنا دہم سے کہ جن لوگوں کے سامنے موجود ہوا ہو وہ اس کثرت سے ہوں کہ عقلاً ان کا دروغ پستحق ہونا باطل ہو تو ہم یہ کہ یہ تورات کسی زمانہ مابعد میں کم نہیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا وجود و عصا سے موسیٰ و عیسیٰ کا معجزہ اور پتھر سے پانی جاری ہونا یہ سب محسوسات قطعاً متواتر ہیں کہ جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا ہے رہا یہ امر کہ وہ پتھر تھے تو یہ محسوس نہیں ہو گیا نہیں دیکھتے ہو کہ جسوقت موجود تھے اسوقت میں بھی فرعون وغیرہ نے انکار نبوت کیا تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود و یاقوتی قطعی متواتر ہے حتیٰ کہ یہودی بھی اس سے انکار نہیں کرتے ہیں اگرچہ انکے نبی ہونے سے انکار کرتے ہیں اور واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ لوہیت متواتر نہیں ہے کیونکہ اول تو یہ غیر محسوس چیز ہے دوم یہ عقیدہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو برس پہلے چنانچہ انکا وجود آدم نے سب کو جمع کر کے حکم دیا تھا کہ اختلاف چھوڑ کر ایک قول پر قائم ہوں تب سے نکالا ہے حتیٰ کہ جن علماء نصرانیہ نے اس عقیدہ پر دستخط نہیں کیے وہ بجا ہے سخت عذاب سے قتل کئے گئے تھے بالکل یہ امر ثابت ہو گیا کہ ان معجزات کا واقعہ ہونا قطعی ہے تو منکر کو اسکے انکار کی مجال نہیں ہاں اگر گنجائش ہو تو صرف اسقدر ہے کہ یہ معجزہ نہیں تھا جیسے حیرت انکار کرتے ہیں بلکہ فرعونوں نے اسی زمانہ میں انکار کر کے بارہ قرار دیا تھا (دلیل دوم) یہ کہ انکار کرنے والے دو قسم ہیں اول وہ کہ اللہ تعالیٰ غوجل کو خالق عالم مانتے ہیں تو اپنے حجت قطعی ہے کہ خالق عالم کی قدرت

۱۷۷

ہر چیز میں کمال ہے اور اگر نہ مانے تو لازم آوے گا کہ وہ مجبور و ناقص ہو اور اس سے بالاتر کوئی الوہیت والا ہی کو سیطرہ مجبور نہ ہو اور ہر چیز پر اس کا قبضہ تغیر ہر وقت موجود ہے ورنہ لازم آوے گا کہ مخلوقات کی چیزیں خود مختار و اس کے قبضہ سے باہر ہیں پس معلوم ہوا کہ جیسے اسے بڑے پہاڑوں سے پانی جاری کیا اور یہ حکمت اسے محسوس عادت رکھی ہے اس سیطرہ اس کو اختیار ہے کہ چھوٹے پتھر سے پانی جاری کرے اور یہ خلاف عادت بطور معجزا ہے اور غالباً ماہیت اس کے اختیار میں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ عصا سے موسیٰ علیہ السلام اڑ دیا ہوا جاتا تھا دوم فرقہ منکر وہ جو اللہ تعالیٰ سے منکر ہے اور اپنے آپ کو دیگر مخلوقات کو اتفاقی خورد و گھاس کے مانند بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مادے تو موجود ہیں اور ہم اسکی ابتدا انتہا نہیں جانتے حالانکہ باوجود اس جمالت کے ہر چیز کی نسبت اسباب قائم کر سکتے ہیں جیسے چیز اس سبب سے ہوئی اور وہ چیز اس سبب سے ہوئی اور جب ہم نے ان وہاں سے ان وہاں سے وجود قطع ثابت کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کے اسباب بیان کرے کیونکہ ان کے وجود سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے اور جب وہ ان کے اسباب بیان نہیں کر سکتا تو اس کو معجزہ قدرت کہتے ہیں اور قدرہ میں مترجم نے دلیل نکالنا باطل ہونا بیان کر دیا ہے جبکہ اعادہ اس مقام پر بہت طویل ہو گا صرف اس قدر تہنید کافی ہے کہ جب اس کے نزدیک کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی ہے تو لازم آوے گا کہ ان مخلوقات کا سبب کسی مقام پر بنتی ہو ورنہ غیر متناہی باطل ہے تو اتنا خالق عزوجل پر لازم ہے کہ چونکہ ہر چیز میں بدل ثابت کر دیا کہ محسوسات غیر متناہی نہیں ہو سکتے ہیں اور جب یہ مخلوقات متناہی ذات میں ناقص ہیں تو دوسرے کے پیدا کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب اپنی ذات کا نقصان دور کر سکتے تو دوسرے کا پیدا کرنا اور اس کا مادہ موجود کرنا برہمی باطل ہے اور زیادہ تحقیق مقدمہ میں دیکھو انقصہ جب بنی اسرائیل نے زمین و ملک و اس میں نفس و نسیں نعمتوں پر صبر نہ کیا اور زمین کی ترکاریاں وغیرہ مانگنے لگے تو ان کو آبادیوں سے قریب جا کر کاشتکاری وغیرہ کی اجازت دی گئی اور یہ ناشکر ہی نہیں لازم کی گئی کہ انہوں نے عورت چھوڑ کر ذلت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادوں کو حضرت موسیٰ و یوشع انبیاء بنی اسرائیل کی اتباع میں عالمین پر فضیلت عنایت کی فلی اور ملک شام و یمن و مصر وغیرہ سلطنتیں اس کے سپرد فرمائیں پھر انہیں اپنے غلظت پیدا ہوئے کہ انہوں نے توحید الہی چھوڑ کر کثرت والی اختیار کی و طاعت بدل چھوڑ کر انبیاء و صالحین کی قبریں پوجنے لگے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و قبیلہ و ہر شہر میں ایک ہی ذات میں بکثرت انبیاء و نبوت فرمائے جو ان کو برابر بھجوت کرتے اور ان کے خاص خاص علمائے ہاد جو ان سے دنیا نہیں چاہتے تھے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نصیحت کرتے تھے ان کے دشمن ہو گئے بلکہ یہاں تک نبوت پہنچی کہ جو کوئی دین توحید کی نصیحت کرتا اس کو گراہتے تھے یا یہاں تک نبوت پہنچی کہ انبیاء و صالحین کو قتل کرنے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا کہ

وَضَرَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَارَأْنَاهُم مِّنَ اللَّهِ ط ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا

اور ڈالی ان پر ذلت اور محنتی اور کمال سے غصہ اللہ کا اس پر کہ وہ تھے

يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُونَ بِاللَّيظِينَ يَفِيْرُ الْحَقِّ ط ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

نہ مانتے حکم اللہ کے اور خون کرتے نبیوں کا ناحق یہ اس سے کہ سب حکم تھے اور حد پر نہ رہتے تھے

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و دیگر انبیاء علیہم السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو عزت و ثروت عطا فرمائی لیکن ناشکر ہی کی فضیلت سے انہیں یہاں تک نبوت پہنچائی کہ صریح شرک و نافرمانیاں کرنے لگے اور انبیاء و صالحین کو قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انکی فضیلت سلب کر دی اور فرمایا کہ

وَضَرَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ - اور ڈھپا و پیری گئی ان پر ذلت و مسکنت - ف یعنی

ذلیل ہونا و مسکین ہونا اس طرح ان پر مضر و بکریا گیا جیسے روپیہ و اشرفیہ پر ٹپھہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں یہودی یا جاوا کے ساتھ لیتا ہے

و مسکن لازم ہوگی چنانچہ حسن و قنادہ نے فرمایا کہ یہاں تک ذلت پہنچی کہ مجوس فارس نے اُسے جزیہ لیا اور نصرانیوں نے مغلوب کیا
 یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے ماننے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم نے انکو اپنے تخت حکومت میں لیکر جزیہ
 رکھا (عبدالرزاق) مترجم کہتا ہے کہ فارس کے مجوسی ان یہودیوں سے سخت برتاؤ کرتے تھے اور نصاریٰ کے روم بھی بوجہ دشمنی کے انکو ذلیل و خوار
 کرتے تھے یہاں تک کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے نصاریٰ و مجوس کو مغلوب کیا تو اپنے سے معیبت کچھ کم ہوئی اگرچہ ذلت و مسکنت جو ان کے ساتھ
 لازمی ہے بدستور باقی رہی۔ ابوالعالیہ و بیہق بن انس نے فرمایا کہ مسکنت سے مراد محتاجی ہے غلامانہ لگنا کہ محتاجی کے بھینسے دینے جانیے
 مراد یہ کہ جب تم کسی یہودی کو دیکھو تو اسکی صورت سے ظاہر ہوگا کہ بہت مسکین ہے اگرچہ وہ بہت مالدار ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نخل کے ساتھ
 لازم ہو گیا۔ **وَبِأَنزِلِغَضَبِ مِّنَ اللّٰهِ**۔ اور کمالاے غضبہ اللہ کا۔ **وَفِضْحَاكٍ وَسِعْدٍ**۔ جبیر نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ اہم
 سے غضب کے مستحق ہوئے۔ **رَبِيعِ بْنِ اَنَسٍ** نے کہا کہ غضب آئی ان پر طاری ہو گیا ابن جریر نے کہا یعنی ان حرکات کا آخری مرتبہ لگائی
 ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ مظاہر غضب آئی وہی لوگ ہیں جو کفار ہوں پس ظاہر ہوا کہ جو شخص یہودیوں میں سے اپنے بدکار باپ دادوں کی
 تحسین پر قائم رہے وہ رحمت ایمان سے محروم ہوگا لہذا تم دیکھتے ہو کہ یہودیوں میں سے بہت ہی کم مسلمان ہوئے ہیں لہذا نصاریٰ کے کہ
اِنَّہُمْ بکَثْرَتِہُمْ لَمْسَالِمَان ہُوئے۔ ذٰلِکَ بِاَنہُمْ کَانُوْا یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰہِ وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیَّیْنَ لَیْسَ لَہُمْ حَقٌّ
 یہ اسی بہت سے کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیا کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ **وَفِیْہِ سَکُوْنٌ**۔ شہید
 بلکہ انکا گناہ عظیم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت و قبزات نبوت و آیات کتابی یعنی توریث سے پیہر کر کے فرماتے جاتے اور انبیا
 علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے اسید اسطے نے انکو ذلت و مسکنت اور نزول غضب کی سزا دی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
 کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پایا کہ مالک بن مراد رہا وہی رضی اللہ عنہ اپنی حالت
 عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھکو جس قدر اونٹ عطا ہوئے ہیں میں نے انکو بیٹھنے اور کھانے سے انکی تندر بہت پھیر لی میرا دل میں چاہتا
 کہ کسی دو تیسوں کے ساتھ مجھ پر فیصلت حاصل ہو تو کیا یہ بغاوت نہیں ہے یعنی حد سے تجاوز کرنے میں داخل ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ یہ بغاوت نہیں کہلاتی بلکہ بغاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اتراوے اور حق کی توبہ نہ کرے اور لوگوں کو اپنی نظر میں تورا پھیر دے اور
 بیٹھنے حق کو رو کرے اور لوگوں کو اپنی نگاہ میں خوار سمجھے لہذا جب بنو اسرائیل نے اس بغاوت کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکی ذلت و آخرت
 کے ساتھ انکی دنیاوی ذلت بھی ملائی چنانچہ تم بھی نہ پاؤ گے کہ کوئی یہودی بادشاہ ہو اور انکی کوئی جماعت صاحب قوت و ذمت قائم ہو اور
 یہ ذلت بقابلہ انکے گناہ کے بہت کم ہے کہ نہ کہ قتل نہیں بہت کبیرہ و شدید ہے اسید اسطے حضرت ابن مسعود میں وارد ہے کہ تمہارے روز کے پندرہ
 مذہب اس شخص کو ہو گا جسکو کسی سپہر قتل کیا یا اسے کسی سپہر کو قتل کیا ہو اور اس شخص کو چھ مگر انکی پیشوائی کی اور اس شخص کو چھ مگر ان
 بنائیں (رواہ احمد) مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ ابی بن خلف کو عفت خدا بپہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے
 واسطے جنگ احد میں بڑی لڑائی سے دوڑا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو قتل کر دیا تھا اور اسطرح ابوہبل ان گمراہوں کا پیشوا بنا تھا
 جیسے فرعون اپنی قوم کا پیشوا تھا اور واضح ہو کہ کسی سپہر کو قتل کرنا سوائے ناحق کے کبھی حق نہ ہوگا پھر آیت میں یہودیوں کی فضیلت کے
 صحیح بیان فرمایا کہ انبیا کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک یار بنی اسرائیل نے تین سپہریوں کو ایک دن
 قتل کیا اور اسی دن آخر وقت انکی تزکیا یوں کا بازار لگا یا ابوداؤد الطیالسی مترجم کہتا ہے کہ یہاں متواتر ثابت ہے کہ یہودیوں میں ایک ہی ذلت

ہر ہر عملہ و قریہ دہر ہر قوم میں متعدد ذخیرہ ہوتے تھے جنہر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی لیکن یہ سب کتاب تورات کے تابع ہوتے تھے پس یہ لوگ شہوات دنیا میں ایسے نہمک ہوئے کہ بادشاہ کے اتفاق سے یا بادشاہ کے حکم سے مانند سخی علیہ السلام اور اُنکے باپ زکریا علیہ السلام وغیرہ کے اُنھوں نے ایک وقت میں اس قدر کثیر سے قتل کر ڈالے اور بعض مفسرین نے زیادہ کیا کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو پہاڑوں جنگلات سے صابرون و زاہرون کی ایک جماعت کثیر نے آکر انکو بچایا اور ڈرایا کہ تم لوگوں کو سچ بہت بڑا گناہ کیا ہے اب بھی توبہ کرو ورنہ نذر ابھی نازل ہوگا پس ان لوگوں نے ان سب کو بھی قتل کر ڈالا اور انھیں واقعات سے شاہ روم و فلسفی عقدا ویر تھا اپنی مسلطہ ہو اور دوبارہ شاہ ایران پوچھی تھا اپنی مسلطہ کیا گیا۔ ذلک بمصاعفہموا و کانوا یحسبوا انہم لیسوا۔ یہ نذر ابھی سببت ہے کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ فت ان آیات سے مدعوہ یہودیوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ بھی ہمیشہ ذلت و خواری میں رہو گے کیونکہ تم عہد تورت کے موافق عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو کیونکہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اُنھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سچا اقرار کیا حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ کا بہتان دور ہوا اور یقین کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسولِ برحق تھے جو خیر بابا کے پیدا ہوئے پس یہود نے جو بہتان حضرت مریم کی نسبت بدکاری کا لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جاوگرمی کا لگایا نعوذ باللہ من ذلک اور جو بہتان نصرانیوں نے بیٹا ہونیکا لگایا معاذ اللہ منہ یہ سب بہتان دور ہو گئے اور غیب ہے کہ اس زمانہ میں بہت سے نصرانی یہ بہتان لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یوسف نجار کے نطفہ سے ہوئی اور یہ کفر و بے شرمی ہے نعوذ باللہ منہا۔ فت بعض اشارات عالس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ واذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علیٰ طعام وادھ الایۃ۔ یہ لوگ شہوات، طبیعت میں گزشتار تھے اور اُسکی مناسب طعام مانگتے تھے اسوجہ سے ان لوگوں نے طعام اہل روحانیت پر کفایت نہ کی۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل طبیعت سے اُنکی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ترکیب روحانی و جسمانی رکھی ہے جس سے متعلق جو اس وقت اس خواہشات فانیہ میں کیونکہ جسم خود فانی ہے لیکن جسم کے فنا ہونے کے بعد تعلق روحی پیدا ہوجاتا ہے اگرچہ ایک قسم کا لگاؤ باقی رہتا ہے اور تعلق روحانی کے جو اس خواہشات موافق عقل ہیں اسیدو اسطے کمالات حاصل کرنے کے لیے بقا سے جسم ضروری ہے چنانچہ شرع میں خودکشی کرنا بھی منع ہے۔ شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی اُنکو تمہیں عطا فرمائیں وہی ہی آزمائش بھی پوری کی لہذا جب اُنھوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے طعام روحانی کی لذت اُنسے دور کر دی یہاں تک کہ کہیں لگے کہ ہم اس طعام پر صبر نہیں کر سکتے اسیدو اسطے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر یہ کے ساتھ قائم رکھے ورنہ اللہ تعالیٰ اُسکی حالت کو تنزیر کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ ینغروا ما بانفسہم۔ یعنی جو نعمت کسی قوم کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ اُسکو تغیر فرماتا ہے یہاں تک کہ وہی لوگ خود اپنی حسن نیت و اخلاص کو بدل ڈالیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو جو نعمت عطا فرمائی جب تک وہ لوگ شکر یہ نعمت پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس میں تغیر و کمی نہیں فرماتا پھر جب وہ اُسکو بدلتے ہیں اور شرع الہی پر قائم نہیں رہتے بلکہ ظلم و فسق و فجور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس نعمت کو منغیر فرماتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معاملہ خود اپنے بادشاہوں و قوموں میں دیکھ لینا چاہیے۔ شیخ نے لکھا کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنسے تبرہ دور فرمائی یعنی عنایت الہی خود اُنکے واسطے مدبر ہے اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اختلاط سے علیحدہ اور ہر رنج و خوشی میں تقدیر الہی کے پابند ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اُنکی کیفیت یہ ہے کہ ہر ساعت میں وہ جسم نورانی کے موافق جسم خاکی کی تکمیل معارف عقل کے موافق کرتے رہتے ہیں اور جسمانی تبرہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر چھوڑتے ہیں اور جسم دوم وہ ہیں جو اپنے پسند کی تدبیر پر چھوڑے گئے ہیں اپنے اختیار کے

موافق ہر ایک مدبر کو پسند کرین حتیٰ کہ کبھی ایک بات کو چاہتے اور کبھی دوسری بات کو چاہتے ہیں حتیٰ کہ کبھی اس پسندیدگی قدر میں ایسی جھجھک و خطا کرتے ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے رزق روحانی چھوڑ کر رزق جسمانی ساگ بات پسند کیا کیا ہیں و کھیتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیونکر انہیں انکار کیا کہا قال تعالیٰ - استبد لون الذی ہوا دنی بالذی ہونخیر - اور کیوں نہیں کہ انہوں نے مقربین کا کھانا چھوڑ کر شہوت پرستوں کا کھانا پسند کیا چنانچہ واسطی نے فرمایا کہ ان لوگوں نے من و سلویٰ جو کیا میرے آؤسے نتیجہ کے ائمہ تعالیٰ کی جانب سے انکو ملتا تھا چھوڑ دیا اور اپنے نفوس کی پیروی کی اور جو کچھ پختہ جاہتی تھیں وہ مانگا مترجم کتاب کہ لڑھکھا سے بنی عارین ربانی سے ایک حکمت منقول ہو کہ آدمی کبھی رضائے الہی غرض میں اپنے اختیار و پسند کو دخل نہ دے یعنی ضرورت کے موافق جو اس تہذیب کرے اور جو کچھ تہذیب سے آؤسے اس پر راضی رہے اور یہ ہوس نہ کرے کہ بجائے اسکے اگر ایسا ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ایسا ہونے کی حالت میں کیا پیش آنے لگا ہاں ائمہ تعالیٰ سے ثبات یقین و استقامت دین کی درجہ تہذیب اور جو کچھ حکم غرض ہے مقدر فرمایا اس پر خوشی راضی ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کے من پڑے تو اللہ تعالیٰ سے انکے تہذیب سے حفاظت چاہی اور اسکے ساتھ بلا الہی بھی پسند کی یعنی قال رب اجعل لی آیتین انی اذین چو خواہش کرتی ہیں انہیں مبتلا ہونے سے بچھکو قید خانہ زیادہ محبوب ہے حالانکہ قید خانہ میں جا کر گھبرانے لگے لیکن وہاں صبر کرنا بھی انہیں کی شان نبوت کا کام تھا چنانچہ سورہ یوسف کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آؤ گیا کہ اللہ تعالیٰ - و ضربت علیہم الذلۃ و المسکنۃ - اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی عقوبت میں آؤ جو اس سے پہلے انہیں شیطان کی پیروی کی وجہ سے ذلت کا داغ دیدیا تھا اور دنیا کی محبت کا لباس پہنایا کہ جس سے وہ آخرت سے بچیل گئے کہ رضائے الہی آخرت کی جانب رجوع نہیں کرتے تھے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ انکی مسکنی حرص دنیا کے لباس میں ہوا اور ذلت اس مال دنیا کی بخیل کے سراپہ میں جو عیس - اگر کہا جاوے کہ کیا بنی اسرائیل سبھی قسم کے ناکارہ لوگ تھے جواب یہ ہو کہ ہر قوم میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے اس اکثر اوقات میں جاہلون کا غلبہ زیادہ ہوتا تھا جس سے فسق و فجور بڑھ جاتا تھا اور جو انہیں اولیاء و صالحین گذرے وہ بھی بہت ہیں قال تعالیٰ -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَأَلَهُمْ يَجْزَلُونَ ۝ اور نہ وہ غمگسارین

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ انہیں موجودہ قوموں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانیکا بیان ہو اور اسکا حاصل یہ ہو کہ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا - جو لوگ ایمان لائے - فَتَ يَجْزَلُونَ - یعنی جن لوگوں نے اسوقت لا آلہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کہ انکا نام مسلم یا مومن کہلایا خواہ انسے دل سے کہا ہو یا منافق ہو - وَالَّذِينَ هَادُوا - اور وہ لوگ جو یہودی بنے ہیں - فَتَ يَجْزَلُونَ - یعنی اپنے آپ کو شریعت موسیٰ علیہ السلام و تورات پر قائم دیہودی کہتے ہیں - وَالنَّصَارَى - اور جو نصاریٰ کہلاتے ہیں - فَتَ يَجْزَلُونَ - یعنی اپنے آپ کو تاج عیسیٰ علیہ السلام و شریعت تورتا و انجیل کہتے ہیں - وَالصَّبِيَّانَ - اور وہ لوگ جو صابئین کہلاتے ہیں - فَتَ يَجْزَلُونَ - یعنی کہ اسوقت میں یہ فرستے جو مومنین و یہود و نصاریٰ و صابئین کہلاتے ہیں

انکا انجام یہی کہ انہیں سے۔ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَا مَرَمَ اٰجُرْهُمَّ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ جو کوئی سچا یقین لایا اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کا اور نیک

کام کیا تو اُنکے لیے اُنکے پروردگار کے یہاں اُنکا ثواب ہو اور اُنپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فَتَبَيَّنَ اَنْ فِرْعَوْنَ مِمَّنْ

جُوکُوْنِ اِیسا ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو اور وہ فقط اسی طور سے ہوگا کہ لا اَکَہَ اللّٰہُمَّ مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ شَدَّ کُوْبُہُ دَلَّ سَمَآءَہُ

تُووہ آخرت میں بخوف و غم ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ سابق میں جو نبیہ و جوشریت ہو وہ اب بالکل منسوخ ہو جس اب جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم

پر ایمان لایا وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا ورنہ زبانی منافق بننے یا یہودی و نصرانی و صابی ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سترجم کتاب

کہ یہ تفسیر ایک قول ہے لیکن اس تفسیر کے موافق وہ بت پرست وغیرہ کسی کا ذکر نہیں ہے حالانکہ مقصود تو یہ ہے کہ اب نبی میں خواہ کافر

بت پرست ہو یا دہری خیر ہو یا کسی غیر و شریت کا مقرر ہو اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے یقین سے مانے اور توحید قرآن کے موافق

آخرت پر یقین لاکر نیک کام کرے تو اُنکے واسطے آخرت میں خوف سے نجات و بلند درجات ہیں۔ دیگر علماء کے نزدیک اس آیت کے معنی

یہ ہیں کہ زمانہ سابق میں ہر نبیہ کے واسطے ایک زمانہ تھا اور اُس زمانہ تک اسی نبیہ کی شریت مقبول تھی جیسے اس زمانہ میں قیامت تک محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کی شریت پر خاتمہ ہو پس زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں جو یہودی و حقیقت اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر ایمان لایا اور زمانہ عیسیٰ علیہ السلام میں

جو نصرانی و حقیقت ایمان لایا اور اب زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کوئی و حقیقت مؤمن ہوا اُنکے واسطے آخرت میں نجات و درجات ہیں جیسا پھر شیخ

ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں عام طور پر یہودیوں کی نافرمانیاں دہشتک حرمت و قتل نبی علیہم السلام کے تعالٰی شیعہ فرعون

غضب آبی بیان فرما کر اس آیت میں آگاہ فرمایا کہ اگلی امتوں میں بھی جس یہودی یا نصرانی یا صابی نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر

یقین کیا جیسے اس زمانہ میں جو لوگ مومن کہلاوین اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر یقین لاوین تو اُنکے واسطے آخرت میں خوف

و غم نہیں ہو کیونکہ یہ لوگ اولیاء آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِیاءَ اللّٰہِ لَآخُوْنَ عَلِیْمٌ و لا ہم یحزنون۔ آگاہ رہو کہ بیشک اولیاء

آئی کا یہ مرتبہ ہو کہ اُنپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی آخرت میں اُنکے لیے بخوف و درجات بلند ہیں۔ ابن ابی حاتم نے بسند جید

روایت کی کہ مجاہد نے بیان فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن راہب نصرانیوں کا ذکر کیا جنہوں نے مجھ کو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب راہ بتلانی تھی یعنی عرب میں ایک بغیر آخر زمان پیدا ہونے والے ہیں اور نشانات سے اُنکا یہی زمانہ معلوم ہوتا ہے

پس تم عرب میں جاؤ اگر تم اُنکو پا جاؤ تو تمہاری نہایت خوش قسمتی ہے اور میں اُن لوگوں کی عبادت کا بھی ذکر کیا ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ الَّذِیْنَ

آمَنُوْا وَالَّذِیْنَ ہَادُوْا وَالنَّصٰرَیْ وَالصّٰبِیْنَ اَلَّذِیْنَ سَبَّحُوْا حَمْدَ اللّٰہِ یَوْمَہُمْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِہٖ مِنْ قَبْلِہٖ وَکَانَ عِندَہُ عِلْمُہُمْ اَنَّہُمْ یَلْقٰہُہٗ یَوْمَہُمْ

اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی کہلائے۔ والنصارى۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نصرانی کہلائے۔ و الصابین

اور جو اپنے پیغمبر کے وقت میں صابین کہلائے۔ تو ان میں صرف زبانی کہلانے کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ اُنکا حکم یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر

جو اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر ایمان لایا۔ و عمل صالحاً۔ اور نیک کام کیا یعنی دل سے ایمان لایا و شریعت کی فرمانبرداری کی۔ فلم ۱۱ جبریم

عسدر بہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اُنکے واسطے اُنکے پروردگار کے نزدیک اُنکا ثواب ہے اور آخرت میں اُنپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ اُنہوں نے توریت و سنت موسیٰ علیہ السلام کو مضبوط لیا ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نے نہ لیا ہے اور یہودیوں کا

سے انکار نہیں کیا اور جسے انکار کیا وہ تباہ ہو کیونکہ اس وقت شریعت موسیٰ علیہ السلام جانی رہی تھی پھر جو علیہ السلام ایمان لائے
 نصرانی ہوئے تو انکا ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بندہ پیغمبر بن اور اسے شریعت انجیل کے موافق تورات
 پر بھی عمل کیا یہاں تک کہ جب حضرت مرسل اللہ علیہ وسلم آئے تو جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی وہ برباد ہوا شیخ نے لکھا کہ یہود نام پوج
 ہو دینی تو یہ ہے کیونکہ جب انھوں نے مخالفت سے توبہ کی تو باہم یہود مشہور ہوئے بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام
 یہود تھا تو انھیں کی نسبت یہودی کہلاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید انھیں کی جانب نسبت پھیل جانے کی یہ وجہ ہوئی ہو کہ بنی اسرائیل
 میں سلطنت اولاد یہود امین رہی تو سلطان کی خوشامد سے لوگ اپنے کو یہودی کہتے ہوئے جیسے سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے جہان نامہ مصلا لکھا ہے
 تھا اپنے بادشاہ ابو بکر سعد کی جانب نسبت کر کے اپنا تخلص سعدی رکھا اور ابو عمرو بن العلاء نے کہا کہ تہو و تہنی تحریک یعنی ہننا کیونکہ یہ لوگ تورت
 پڑھتے وقت پہلے جاتے تھے مترجم کہتا ہے کہ سراج میں لکھا کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تورت نازل کی تو زمین و آسمان
 کو جنبش و حرکت ہوئی اسی سبب سے یہ لوگ تورت پڑھتے وقت ہلا کرتے تھے شیخ نے لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے
 تو بنی اسرائیل پر انکی اتباع و نصرت واجب ہوئی تو جسے نصرت کی وہ نصاریٰ کہلایا کا قال تعالیٰ۔ قال ہجاریون نحن انصار اللہ اور بعض نے کہا
 کہ یہ لوگ قریہ نامہ میں بے اسیلے نصاریٰ کہلایے اور یہی قول قتادہ و ابن جریر و روایت ابن عباس ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے مرسل اللہ علیہ وسلم
 کو خاتم النبیین تمام فرمایا دم کی جانب بھیجا تو تمام یہود و نصاریٰ و عرب و عجم سب پر انکی اتباع فرض ہوئی کہ آپ پر ایمان لادیں اور اللہ تعالیٰ نے
 انکی بشارت جمع اتمام کو انکے پیغمبروں کے ذریعہ سے پہنچائی تھی اور آپ کے امتیوں کا نام مومنین رکھا کیونکہ انکے ایمان بہت تھی ہیں اور اسوجہ
 سے کہ یہ لوگ انبیاء سابقین و حالات آخرت پر ایمان لائے ہیں رہا بیان فرقہ صاحبین تو انمیں اختلاف ہے چنانچہ جابر و عطاء و سعید بن جبیر
 و حسن بصری سے روایت ہے کہ یہ لوگ بے دین ہیں اور ابو العالیہ دربع بن اسد و ابوشامہ جابر بن زید اور ضحاک اسحق بن زید نے کہا
 کہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے زبور پڑھتے ہیں اسی واسطے امام ابو حنیفہ و اسحاق نے کہا کہ انکا ذکر نہ کھانے وان کی عورتوں سے نکاح کر لینے میں مضائقہ ہے
 اور ابن جریر نے حسن بصری سے روایت کی کہ زیادہ کو خبر ہو چکی کہ صاحبین پانچوں نمازین بجانب قبلہ پڑھتے ہیں تو اسنے چاہا کہ اسے جزیرہ موتوں کہ
 پھر اسکو خبر ہو چکی کہ یہ لوگ ملائکہ کی پیش کش کرتے ہیں۔ ابو جعفر رازی نے کہا کہ مجھے خبر ہو چکی کہ یہ لوگ زبور پڑھتے اور تلمیح نماز پڑھتے اور ملائکہ کی پیش
 کرتے ہیں اور یہی قتادہ سے روایت ہے ابن ابی حاتم نے ابو الزناد سے روایت کی کہ صاحبین ایک قوم ہے جو عراق کے متصل قریہ کوئی میں رہتے ہیں اور
 یہ لوگ جمع انبیاء کو ماتے اور سال میں تیس دن روزہ رکھتے ہیں اور زمین کی جانب متوجہ ہو کر پانچ نمازین ہر روز پڑھتے ہیں وہب بن منبہ نے کہا کہ یہ لوگ
 لاکھ لاکھ جانتے ہیں اور انھوں نے کوئی کفر نہیں نکالا اور انکے واسطے کوئی شریعت نہیں ہے اور یہی قول عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے اور حلی نے کہا کہ وہ لوگ
 اپنے کو دین نوح علیہ السلام سمجھتے ہیں قرطبی نے کہا کہ بعض علماء کے بیان سے یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ لاکھ لاکھ جانتے ہیں اور باوجود اسکے نجوم میں شریعت
 عقائد کرتے ہیں اسی واسطے ابو سعید مخرمی نے انکے کفر کا فتویٰ دیا اور امام رازی نے کہا کہ یہ لوگ کوکب کو قبلہ عبادت سمجھتے ہیں یا انکا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس عالم کی تدبیر ان کو اکب سپرد فرمائی ہے اور یہی قول شرایبوں کا کہلانا انجیل ہدایت کے واسطے ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوا تھے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سب
 اقوال میں اظہر یہ ہے کہ یہ لوگ صرف لاکھ لاکھ جانتے ہیں اور وہ ان اقوام یہود و نصاریٰ و مجوس و مشرکین کسی میں سے نہیں ہیں اسی واسطے
 مشرکین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صابی کہتے تھے مترجم کہتا ہے بالیہ آیت قرسی کی تفسیر میں ہے یہ بات معلوم
 ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے وقت میں کسی پیغمبر حق پر ایمان لائے تھے اور قول امام رازی سے مستنبط ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے

۲۰

صا

اور وہ لوگ اپنے وقت میں کسی پیغمبر حق پر ایمان لائے تھے اور قول امام رازی سے مستنبط ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے
 کہ خدا کے رسول کو سمجھتے تھے اور وہ لوگ دین ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں اعتقاد توحید تسلیم فرماتے تھے اور ظہور شریعت سے پہلے انھوں نے بابل سے ہجرت فرمائی پس
 شاید انھوں نے بشارت ابراہیم علیہ السلام سے شریعت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی پھر زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ بعض
 ان میں سے تارے پوچھنے لگے ہوں جیسے نصرانیوں نے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کو پوجنا شروع کیا پس ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ صابی ایک
 فرقہ اہل یمن میں سے ہے اگرچہ پچھلے زمانہ میں شرک ہو گیا ہو اور یہی آیت قدسی کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے پھر یمن کے پایا کشخ ابن تیمیہ نے منطقیین کے
 رد میں اسکے مانند فرمایا ہے لہذا بقول امام ابو حنیفہ و اسحق بن راہویہ کے اسکا ذبیحہ جائز اور اٹکی عورتوں سے نکاح حلال ہوئے اور صاحبین کے
 نزدیک نہیں جائز اور شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ اُنکے تین شریعت میں اختلاف کی وجہ سے شہس پیرا ہوا تو احتیاطاً حلت کا فتویٰ نہیں دیا گیا
 واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فائدہ) حدیث میں ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جنکے لئے اجر دو ہر ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اسکو دو ہر ثواب دیگا اور دو دم وہ ملوک جسے اپنے مولیٰ کا حق خدمت ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا حق عبادت
 بھی ادا کیا تو اُسکے لیے دو ہر ثواب ہو سوم وہ شخص جسکے تحت میں لوٹناری تھی اسنے اسکو ایمان و اسلام اچھی طرح سکھلایا پھر اسکو آزاد
 کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اسکو دو ہر ثواب ہے اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی نسبت تمہاری
 قیامت تک مثلاً اتنی ہی ہے جیسے عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور تورات والوں یعنی یہود کو تورت دی گئی اُسپر انھوں نے
 عمل کیا یہاں تک کہ دوپہر ہوا پھر عاجز ہوئے پس ایک ایک قیراط اپنی اجرت دیے گئے پھر انجیل والوں یعنی نصاریٰ کو انجیل دی گئی سو
 انھوں نے نماز عصر تک عمل کیا پھر عاجز ہوئے پس ایک ایک قیراط اپنی اجرت دیے گئے پھر ہم لوگ قرآن عطا کیے گئے سو ہم نے غروب تک
 عمل کیا پس ہم دو دو قیراط عطا کیے گئے اسپر پہلے دونوں اہل کتاب نے کہا کہ ای پروردگار یہ لوگ دو دو قیراط دیے گئے اور ہم ایک ایک
 قیراط دیے گئے حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا تو اللہ غرور جل نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں تکو کم کر دیا تو انھوں نے کہا کہ نہیں
 تو فرمایا کہ پھر یہ برافضل ہے جو چاہتا ہوں دیتا ہوں (بخاری الترمذی صحیح) پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو دوسری بے حدی رانی نعمت یاد دلانی بقولہ
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طَٰهً ۚ وَآمَّاٰ تَيْنِكُمْ يَقُوَّةً ۚ وَادْكُرُوا

اور جب بیاہنے سے راز تہ سے اور اونچا کیا تم پر پہاڑ بکڑو
 مَا فِيهٖ تَلٰكُمُ تَتَّقُوْنَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
 جو اس میں ہے شاید تیکو ڈر ہو پھر تم پر گئے اس کے بعد سواگر نہوتا فضل اللہ کا
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ الْخَيْرِيْنَ ۝
 اور اسکی نہ تو تم خرابا ہوتے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو عہد ميثاق یاد دلایا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انکو تورت بھیجی اور انھوں نے اسکی
 احکام دیکھے تو اسکے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اسکو نہیں لینگے پس اللہ غرور جل یاد دلاتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
 اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا ف یہ عہد اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور خطاب ان
 یہود یوں کو کیا گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی باپ دادوں کے افعال پر فخر کرتے تھے او
 یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت تک انکی اولاد میں سے کوئی عذاب جہنم میں گزرتا رہے گا اور اگر عذاب ہو تو صرف گنتی کے ساتھ روز ظاہر ہوگا

جتنے دن گو سالہ پوجا گیا تھا تو یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے ساتھ اپنے آپ کو پھر عمر و یشاق و وعذاب و ثواب میں داخل کرتے تھے لہذا
 انکو خطاب فرمایا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے باپ دادوں سے جتنے عہد لیا کہ تو ریت پر قائم رہیں اور انہوں نے قبول کرنے سے
 انکار اور عذر کیا کہ احکام بہت سخت ہیں تو عذر قبول نہوا۔ **وَ كَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ**۔ اور جتنے تمہارے اوپر طور کو بانڈ کیا۔ **فَاتَّ**
 طور سہرا ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ ہو اور خاص اُس پہاڑ کا بھی نام ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو مناجات ہوئی اور یہاں احتمال ہے
 کہ بطور اعجاز قدرت کے یہی پہاڑ اُنکے سر پر بلند کیا گیا ہو جیسے کہ ابن عباس و مجاہد و عطاء و عکرمہ و حسن و ضحاک و ربیع بن انس وغیرہم
 نے بیان فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ تو ریت بھی کہہ طور پر عطا ہوئی اور اسی کے نواح میں یہ لوگ ٹپسے ہوئے تھے تو ظاہر یہی ہے کہ اسی
 پہاڑ کو اُس پر بلند فرمایا اور حکم ہوا۔ **خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ** تو اس کتاب کو جو تمہیں عطا کی بقوت۔ **فَاتَّ** یعنی بزم
 قوی و بزم فرمانبرداری اس تو ریت کو لو۔ **وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ**۔ اور جو کچھ اس میں ہے اُس سے نصیحت حاصل کرو۔
فَاتَّ یعنی اسکے معارف و حقائق سے آراستہ ہو اور اسے سے اخلاق ظاہر و باطن درست کرو۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**
 شاید تم عذاب سے بچو۔ **فَاتَّ** یعنی امید رکھو کہ اس طرح طاعت و معرفت سے اللہ تعالیٰ تمکو عذاب سے نجات عطا
 فرماویگا یا۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔ کے یہ معنی ہیں کہ ایسا کرو تا کہ تم عذاب سے بچو سدی نے فرمایا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو
 اللہ عزوجل نے پہاڑ کو حکم دیا جو اُنکے سر پر آیا اور قریب تھا کہ ان پر گر پڑے پس گھبرا کر سجدہ میں گر پڑے اور ایک آنکھ
 کے کنارے سے دیکھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور عذاب دور کر دیا لہذا یہودی اسطرح سجدہ کرتے ہیں کہ ایک طرف
 آنکھ کھلی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ یہی سجدہ خوب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ معجزہ
 قدرت قطعی ثابت ہے اس دلیل سے کہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اور قرآن مجید میں جس وقت نازل ہوا تو یہودیوں
 کی مذمت کے طور پر نازل ہوا حالانکہ اُس وقت لاکھوں یہودی موجود تھے اور کسی نے اسکا انکار نہیں کیا کیونکہ جو وہودیوں
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے برابر متواتر منقول ہے پس کسیکو انکار کی مجال نہیں ہو سکتی اور اس آیت قرآنی کا
 لطف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قدرت اس طور پر نازل فرمائیں کہ گویا وہ اس امت میں واقع ہوئی ہیں کیونکہ اگر سوت کوئی
 قوم نافرمان بنا کر اُس پر یہ پہاڑ اسطرح سایہ کیا جاتا تو وہ بھی ویسا ہی قطعی ہوتا جیسا نقل متواتر قطعی ہے اور ہمارے زمانہ میں بعض خیر یوں
 جب دیکھا کہ اس نقل متواتر کا انکار ممکن نہیں ہے تو اُسے اسکے معنی میں تحریف کی اور کہا کہ۔ **وَ كَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ** سے یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ ایک
 پہاڑ کے نیچے کھڑے کیے گئے تھے اور وہاں حکم دیا گیا تھا کہ تم تو ریت کو مانو تو گویا پہاڑ اُنکے اوپر تھا جیسے بولا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہاڑ کے
 نیچے ہو نیچے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بہتان صریح و کذب باطل ہے کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سورہ میں فرمایا۔ **وَ اذْكُرْنَا الْجِبَالَ** تو ہم کا
وَ كَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ واقع ہم خذوا ما آتیناکم بقوۃ و اذکر و اما فیہ لعلمکم تقون۔ یعنی جب پہاڑ اُنکے اوپر بلند کیا گیا وہ سائبان ہے اور انہوں نے اقبین کیا کہ زمین پر نازل
 ہے آخر تک۔ یہ صریح ہے کہ وہ آیت قدرت کے طور پر اپنے مقام سے اٹھا کر اُنکے سر پر بطور چھتر یا ظلمہ ابر کے آیا تھا اور ڈرتے تھے کہ اُسے ڈال دیا
 جاویگا دوم یہ کہ اسطرح یہودیوں متواتر منقول ہے جسطرح ہم نے بیان کیا تو متواتر میں اس خیر کی تحریف محض باطل ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ خالی
 پہاڑ کے نیچے کھڑے ہونے میں کیا خوف و تہدید ہے اور جب یہودیوں اسی کیفیت کے ساتھ متواتر منقول ہے تو اسی تحریف کیونکہ راجح ہو سکتی ہے جو اس
 جب قرآن مجید نازل ہوا تو لاکھوں ان یہودیوں میں سے کسی نے انکار نہ کیا باوجودیکہ میرا تکی مذمت تھی کیونکہ متواتر کا انکار کسی سے

مگر نہیں پڑا اور اس کے سچ ہونے میں کسی شک نہیں ہو سکتا سوائے اسے اس لیے ہی لوگوں کے جودن دو پہر کو کتاب مبارک میں اقلہ ہند
 تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ایسا ہو دیکھو تو ریت پر نازل کی گئی اور وہ میں ہر ایسی چیز تھی جسے تم نے اپنے رب کے نام سے استغاثہ کیا کہ
 آخر تم پر ایک پہاڑ لیز کیا گیا تب تم نے اقرار کیا حالانکہ یہ تمہاری سفارت تھی کہ تمہیں ہر ایسی چیز سے بچنے میں اس طرح ایسا کر سبیا
 واضح ہو کر چہ چہ ان کے ہونے تو ریت کو قبول کیا تو ایک مدت تک یہاں تک پہنچا کہ اس کے بعد یہ قائم رہے حتیٰ کہ انہیں پہاڑ
 اور ماچھین کے درمیان سے گزرا تو ایک ٹوکڑی لیا کہ یہ تمہارے لیے ہے پھر تم نے اس کے بعد پتھر پھینکی۔ اس کے بعد توحید ہی انہوں نے
 تو ریت سے خلاص کیا کہ تم نے اس کے بعد ریت کو قبول سے جو ریت داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے توحید ہی فرمائی اور
 اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمت سے پہر ان کی جامعیت جمع اور کلمہ بلند رکھا جیسے امت اسلام میں ہر صدی میں ان کے لیے انبیاء نے فرمایا کہ انہیں
 جو سنت میں جو ان کے لیے توحید ہی ہے اور ان کے لیے جو انہوں نے اور ماچھین تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے چنانچہ انہیں انہوں نے
 احسان رکھا اور فرمایا: **قُلْ لَا فَتْنُ لَنَا وَلَا لَكُمْ وَلَكِنَّا نَحْنُ مُخْتَلِفُونَ** اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و انصاف نہ ہوتی تو تم لوگ خاص میں سے ہو جاتے۔ **فَتَنَّا فِيهِ دُنْيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ**
 اور اگر اللہ تعالیٰ کی خواہی میں نل ہوا تب تو وضع ہو کہ بنی اسرائیل میں ان کی تمہیں کے واسطے ہے اس لیے امور واقع ہوئے تھے جس سے انکو
 تفسیر و تہذیب سے چھینا اور اب تمہیں کو کہ تمہیں بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا کہ ظلم
 نفس سے نہ رہے اور ان کو ایسا کیا جو تمہیں کے لیے ہے چنانچہ خاص گناہوں کے بارے میں لکھا اور عموماً گناہوں میں نہیں تھا یا خاص
 اہل بیت و ائمہ کے ساتھ تھا کہ اس کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ اس طرح بعض بدکاروں کی نسبت منقول ہے کہ اسکو دفن کر کے آگ لے کر وہ سڑ کر
 دیکھا کہ اسکو زمین سے نکال پھینکا ہو پھر اسکو دفن کیا تو پھر ہی ہوا اس طرح بار بار ایسا واقع ہوا آخر لوگوں نے لاپاہ ہو کر اسکو پہاڑ میں
 ڈال دیا غرض کہ جب کوئی قوم ایسا گناہ کرتی تھی جس سے شہادت کی ہتک حرمت ہو کر عوام میں فساد پھیلے تو ایک تہذیب
 کو بجاتی تھی جس سے لوگوں کو تہذیب ہوا اور اسی قسم سے صحابہ اہل بیت کا قصہ جو زمانہ داؤد علیہ السلام میں واقع ہوا اور وہ
 یہ ہے کہ ان میں منشاء قول بلکہ ان کی اہمیت کے طور پر قرآن شریف میں مذکور ہے چنانچہ فرمایا: **وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِسْرَائِيلَ**
وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو لوگوں کو تہذیب ہوا اور اسی قسم سے صحابہ اہل بیت کا قصہ جو زمانہ داؤد علیہ السلام میں واقع ہوا اور وہ

جان چکے ہوں جن سے تم میں زیادتی کی ہفتے کے دن میں تو نے کہا ہو جاؤ بندر پشکار کے
وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 پھر چھ دن وہ شہادت رکھی اس شہادت سے رو بہ دالون کو اور پیچھے دالون کو اور نصیحت رکھی ڈر دالون کو
 یہاں تا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک نظر رحمت رکھی تھی کہ اس
 زمانہ کے اہل عالم پر نکلے تھے وہی وہ انہیں ہر ایسی آفت کے اسباب قائم رکھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ریت نازل فرمائی اور
 وہ انہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی انہوں نے یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا
 اور وہی علیہ السلام کے لیے تھی انہوں نے یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا
 اور وہی علیہ السلام کے لیے تھی انہوں نے یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا

اور اس کے بعد میں تمام بنی اسرائیل بزور سلطان طبع ہوئے اور جس سرکشی سے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے اس کی خوب
سزا پائی اور ان کے لئے نہ میں شام کے کچھ جانب سمندر کے کنارے شہر ایلیہ میں قبر بنائی تھی تاکہ وہیں دفن کی جائے اور
پچھلے ایام میں ان کی قبر کے روزانہ تعالیٰ سے اپنی عبادت مفروض کر دی تھی کہ سراسر عبادت کے کوئی کام نہیں بنایا جائے اور ان کی قبر کے
پچھلے ایام کا شکر بھی حرام تھا اور تعالیٰ سے نجات قدرت سے بنی اسرائیل کو پرستار و لائی چاہی تاکہ سراسر عبادت ہو سکے اور ان کی
مسلمان ہونے پر اپنی شہداء اور ان کو امتحان میں مبتلا فرمایا اور اس کے بعد یہ ہوا جو یہودیوں میں مقبول ہوا تاکہ ان کا اور ان کے تعالیٰ سے
میں بیان فرمایا اور تعالیٰ - واکلم من القرآن الی کا کہ حاشیہ البقرہ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ
لاننا یتیمکم لک بلوہم یا کانوا یفسقون - یعنی یہودیوں سے سمندر کے کنارے واسطے قریب کا حال دیا تاکہ وہ ان کا حال دیکھ سکیں اور
سینچ کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
ہوئے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
الذین اتوا الیٰک فی الذل فاعلم انک لست علیہم بکافیؕ اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
ہوئے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
پندرہ ہونے سے پہلے قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
سب سے واسطے قریب کر دیا اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
وایسی ہی ہے جو تعالیٰ نے اس زمانہ والوں کے واسطے عبادت کے لئے کیا اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
ان کا ایسا ہی ہے جو تعالیٰ نے اس زمانہ والوں کے واسطے عبادت کے لئے کیا اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
وہاں سے روبرو والوں کے لئے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
یہاں پر پہنچا رہا ہے وہی اس لئے ہے کہ وہ بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
نے ان یہودیوں کو جو تورات کا نام لیتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
تم لوگ اس قرآن کا حال خوب جاننے اور سمجھنے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
نے ان کو کل انسانی شعور کے بندوں کی شکل کر دیا اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
یہودیوں کے لئے یہ لوگ بہتر کی شکل ہو گئے تھے لیکن ان بی باقوں اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
اسی راوی کا وہ بیان کیا کہ یہ قتل کی کیا تھی اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
ہو گا کہ ظاہری صورت کا مسح ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ اصل جو ناسک یہ ہے کہ قلوب پر مسح ہو کر زہر ہو اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی
میں تمہید ہو کہ عقل سلب ہو کر جان کی کیفیت ہو جاتی ہے اس راوی نے وہم کیا کہ حضرت جابر کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کی ظاہری صورت
سخ نہیں ہوئی تھی حالانکہ یہ وہم قائل تعالیٰ ریل بقدر انہوں نے غضب علیہم جعل منہم القردة والکتابیہ وجعل لہم غوث الاقرب عونی
ان ہمایش سے روایت کی کہ ان میں سے ان لوگ تو نہ ہر ہو گئے اور بڑھ چلتے تھے اور ان کی تعلیم میں قرآن سے بڑھ چلتے تھے اور ان کی

ہو گئے جو بندرون کی بولی بولتے تھے۔ محمد بن اسحق نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ میں ایک دن خالص عبادت کے لیے فرض کیا تو انھوں نے مجھ کو چھوڑ کر سچا اختیار کیا پھر انھوں نے عہد و پیمانہ الہی میں نافرمانیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے انکو امتحان میں ڈالا اور یہ ایک قریب قریب مدین کے تھا جو مندر کے کنارے واقع ہے پھر جب سچے کار روز ہوتا تو چھوٹی بڑی مچھلیاں بکثرت مندر پر پڑھ کالتی تھیں اور جب سچے کار روز گذرتا تو نہیں معلوم کہ مندر کی تہ میں کہاں چلی جاتی تھیں اور یہ خود ان کے واسطے عبرتناک واقعہ تھا اس پر ایک زمانہ دراز گذر گیا تو ایک روز ان میں سے ایک شخص نے سینچے کو ایک مچھلی پکڑ کر لائے سے باندھی اور دریا میں چھوڑ کر بیٹھے وہ تاگا باندھ دیا پھر جب اتوار کا روز ہوا تو اسکو پکڑ کر بیچ لیا اس طرح اُسے دوسرے سینچے کو بھی ایسا ہی کیا اور رفتہ رفتہ لوگوں کو اسکا حال معلوم ہوا تو انھوں نے بھی اس طرح خفیہ یہ حرکت کرنی شروع کی اور اس پر ایک زمانہ دراز گذر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہنوز ان پر کوئی عقوبت نہیں نازل فرمائی تب تو یوں لوگ دلیر ہو گئے اور انھوں نے عدالتیہ پکڑ کر بازار میں عینی شروع کیں جب سب لوگوں نے دیکھا تو ان میں تین فریق ہو گئے ایک فریق ان شکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا اور دوسرے فریق نے ان سے نفرت کی اور ان کے ساتھ میل جول ترک کیا اور تیسرے فریق نے انکو منع کرنا شروع کیا ہر چیز یہ لوگ منع کرتے تھے وہ نہیں مانتے تھے حتیٰ کہ خاموش گروہ نے ان منع کرنے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم تعظون تو مان لیں ہم خدا کا بندہ ہیں۔ یعنی تم لوگ کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ بات انھوں نے اس فقرہ کے ہٹ کر اپنے گمان کے موافق بیان کی حالانکہ علم الہی میں یوں واقع ہوا تھا غرض کہ اس گانوں کے انسی ہزار آدمیوں میں سے تین گروہ میں سے ایک نے سچے سچے کی بے حرمتی کرنی شروع کی کہ سینچے کو پکڑ کر بیچنے دکھانے لگے اور بارہ ہزار آدمیوں کے گروہ نے انکو تہا کید شہید منع کرنا شروع کیا اور تیسرے گروہ نے سکوت کیا مگر ان کے اس فعل کو دل سے برا جانا پھر جب بیباک گروہ نے نصیحت کرنے والوں کا کسانہ مانا تو انھوں نے کہا کہ اللہ ہم تمہارے ساتھ ایک گانوں میں نہیں رہنے لگے پس انھوں نے درمیان میں سے دیوار کھینچی اور بیباکوں نے مندر کی جانب اختیار کی پھر ایک روز نصیحت کرنے والا گروہ اپنے دروازوں سے نکل کر بیٹی باڑھی و بازاروں کے کام کاج کو آئے تو بدکاروں میں سے کسی کو نہ پایا اور انکی جانب سے سوائے ناگوار آواز کے اور کوئی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی پس ناصحین نے درمیانی دیوار سے جھانکا اور کچھ لوگوں کے دروازے جا کر ٹکٹکے ٹکے مگر دروازے نہ کھلے اور دیوار پر جھانکنے سے معلوم ہوا کہ وہ بند رہ گئے اور بندرون کی طرح چھپا کر روئے ہیں اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس مقام پر سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے آثار نقل فرمائے ہیں سے یہ بات ظاہر ہو کہ مجاہد سے جس راوی نے یہ روایت نقل کی کہ یہ لوگ باطن میں مسخ ہوئے ظاہر میں مسخ نہیں ہوئے تھے یہ کسی راوی کا وہم ہے جسے حضرت مجاہد کا قول نہیں سمجھا چنانچہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب یہ فریق درمیانی دیوار سے جدا ہو گئے تو ایک عرصہ تک سچے حال پر رہے بعد ایک روز منع کرنے والا گروہ نکل کر اپنے راستوں و بازاروں و مسجدوں میں آیا اور وہاں اُسے بیباک گروہ میں سے کسی کو نہ پایا تو آپس میں کہنے لگے کہ شاید انہیں کوئی معاملہ پیش آیا ہو تو چل کر دیکھیں کہ کیا بات ہے پھر ان کے دروازوں کو جا کر بند پایا کیونکہ جب وہ لوگ کھروان کو آئے تھے تو اپنے اپنے دروازے بند کر لیے تھے پھر صبح کو یہ لوگ بند رہ گئے تو وہ کوڑھے اسی طرح بند پڑے رہے پھر جہاں لوگوں کی اتلی حالت دیکھی تو بند رہ جانے کے باوجود آدمی جسکو پہچانتا تھا بیٹھتا اسکو اس حالت میں بھی پہچانتا تھا حالانکہ وہ بند رہی صورت میں تھا اور عورتیں بند رہا کی صورت میں تھیں اور بچے بھی بند رہنے کی صورت میں ہو گئے تھے ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ اگر منع کرنے

و اسے لوگ منع مکرستے تو وہ بھی بند رہا ہوتا تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
 یہودی پنچر کی تعلیم فرض کر دی تھی کہ اُس دن سوا سے عبادت کے کوئی کام نہ کرے پھر سحر کے کنارے ایک گاؤں میں پہنچا تو فریادوں سے
 سبب سے آواز میں ڈالا گیا کہ یہ پھر کے روز مندر سے مچھلیاں پانچا ستر کا تین اور پانی کی سطح پر ترائی رستی تھیں اور جب پھر کا دن گزرا
 تو سب پانی کی تہ میں بٹھیر جائیں اور کوئی مچھلی نظر نہ آتی یہاں تک کہ پھر پنچر کا دن آتا تو پھر اسی طرح بکثرت ظاہر ہوتی تھیں آخر ایک شخص
 سمندر کے کنارے ایک جوش بنایا اور مندر تک ایک نامی کائی تو سمندر کی لہر سے مچھلیاں اُس جوش میں گرتیں اور کھل نہیں سکتی تھیں
 پھر ۵۰ روز جا کر پکڑا تا تھا اور اُسکی خوشبو اُسکے پڑوسیوں کو پہنچی تو آخر انھوں نے پتہ لگا کر یہ بات دریافت کی اور رفتہ رفتہ اُن
 لوگوں نے بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کیں جب اُسکے علماء کو خبر ہوئی تو انھوں نے لوگوں کو جبر کا اور ڈر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
 ہاتھوں سے کہا کہ تمہارے روز پکڑا ہی فقہار نے فرمایا کہ ہمیں یہ جیلہ بازی تکوین نہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی رائے کو نقل دیا
 اور علماء کا کہنا نہ مانا سوا سے ایک گروہ کے جنھوں نے اجتناب کیا پھر اہل باعزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک گاؤں میں منچر کی
 آفتوں سے گاؤں کا ہٹوا رکھا ہے کہ درمیان میں ایک دیوار قائم کی پھر ایک روز اہل باعزت اپنے دروازوں سے نکلے تو گاؤں کا دروازہ نہیں کھلا
 آخر مسلمانوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ناگاہ نظر آیا کہ وہ لوگ بند رہے ہیں پھر انہیں پتہ چلے کہ ابن عباس سے پتہ چلے کہ ابن عباس نے
 منچر کی سبب حشری کی تھی وہ اکیارگی بند رہے پھر یہ لوگ سب مر گئے اور کسی مسخ شدہ کی شکل نہیں رہی تھا کہ ابن عباس سے
 روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکی بدکرداریوں کی وجہ سے کہ انھوں نے فرعون الہی کی سبب حشری کی تھی بند کر دیا پھر سو اتین دن سے زیادہ
 زندہ نہیں رہتے اور فرمایا کہ کوئی مسخ شدہ قوم تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور نہ اُسے کھایا اور نہ پیا اور نہ اُسکی شکل ہوئی اور
 یہ بند رہا سو تو مخلوق پیدا کرنے ہی کے وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائے کہ وہ
 بند رہنے کی صورت میں ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ قادر بخیر و شر ہے کہ جب کبھی جس کسی شخص کے واسطے چاہے وہ اسی طرح صورت بدل سکتا ہے
 یہ روایات صحیح ہیں کہ یہ لوگ ظاہر و باطن دونوں طرح مسخ ہو گئے تھے اور یہی صحیح ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ایمان کامل غیر مذکورہ نہیں ہے
 ہتک حرمت سے باز رہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اُسکو حلال کرنے میں جیلہ بازی نہ کریں تاکہ اُنچیزی ہی بلاطاری ہو
 مگر ہم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے منہاجم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعا و رحمت الہی سے اس امر پر ظاہری طور پر یا عام تباہی کا
 عذاب نہیں آتا کیونکہ اُسکے بعد کوئی دوسری رحمت آئے والی نہیں ہے جسکے واسطے نصیحت ہو بلکہ قیامت تک اس میں اُنکا قیام ہو گا اور اُنکا
 لیکن دوسری احادیث میں آیا کہ اس امر میں بھی خسف و مسخ ہو پینے پھر لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے
 اور حدیث میں آیا کہ ایک خسف بجانب مشرق اور ایک خسف بجانب مغرب اور ایک خسف بجزیرہ عرب میں ہو گا اور ان خسفوں میں
 دو تالیں مشقول ہیں ایک یہ کہ جب قیامت قائم ہوئے کہ آثار شروع ہو جائیں گے اور قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور خسف و مسخ واقع ہو گا
 لیکن مگر ہم کہتا ہے کہ اس تاویل میں تردید ظاہر ہے سوا سے کہ جب خسف واقع ہو جائے تو اس وقت اس امر میں تردید نہ ہوگی بلکہ خسف میں
 عذاب ظاہری کی صورت میں ہوگا کہ خانہ کعبہ پر پڑے گی کہ جسکے حشری کہ جب حیدر میں آویں گے تو زمین میں دفن ہو جائیں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے
 اور کچھ مسخ کیے جاویں گے کہ وہ لوگ اپنی زمین پر اٹھائے جاویں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے
 تاویل دوم یہ ہے کہ اس امر میں حشری خسف میں مسخ ہوگا لیکن مسخ و طرح ہوتا ہے اول یہ کہ ظاہر و باطن دونوں مسخ ہو جائے لیکن

یہ روایات صحیح ہیں کہ یہ لوگ ظاہر و باطن دونوں طرح مسخ ہو گئے تھے اور یہی صحیح ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ایمان کامل غیر مذکورہ نہیں ہے ہتک حرمت سے باز رہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اُسکو حلال کرنے میں جیلہ بازی نہ کریں تاکہ اُنچیزی ہی بلاطاری ہو مگر ہم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے منہاجم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعا و رحمت الہی سے اس امر پر ظاہری طور پر یا عام تباہی کا عذاب نہیں آتا کیونکہ اُسکے بعد کوئی دوسری رحمت آئے والی نہیں ہے جسکے واسطے نصیحت ہو بلکہ قیامت تک اس میں اُنکا قیام ہو گا اور اُنکا لیکن دوسری احادیث میں آیا کہ اس امر میں بھی خسف و مسخ ہو پینے پھر لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے کہ وہ لوگ اپنی زمین پر اٹھائے جاویں گے اور کچھ مسخ کیے جاویں گے تاویل دوم یہ ہے کہ اس امر میں حشری خسف میں مسخ ہوگا لیکن مسخ و طرح ہوتا ہے اول یہ کہ ظاہر و باطن دونوں مسخ ہو جائے لیکن

حاریث اول سے ظاہر ہوا کہ اس مستی میں ظاہری عذاب نہ دگا تو یہ مسخ باطنی ہونے والا ایک جماعت کی پیشکش تھی اور وہ منقول ہو کر انھوں نے
بعض ردائیں دنوارچ کو گدھے دہندہ و سوز کی شکلوں میں دیکھا چنانچہ تاریخ امام یافعی و الجاجی میں یہ روایات مذکور ہیں اور امام غزالی
عالمیہ الرحمۃ سے کتاب اللہ میں اسکے تحقیق اسرار کا اشارہ فرمایا ہے اور جس شخص نے ردائیں دنوارچ وغیرہ کے خیالات کو نظر تحقیق سے ملاحظہ کیا
وہ مفہم ہو دیوں و نصرتوں سے انکی شبہت کامل پاتا ہے اور ہمیشہ مسرت میں خود تہذیب موجود ہے کہ اس سے واسطے بھی ہو و ہر نصرتی کے
قوم تہذیب ہو جائیں گے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن مبارک سے بہت قریب واقع ہوئی ہے حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
جہالت فرض فرمائی انکی ہتک حرمت سے پرہیز کر کے اور وبال مسخ سے خوفناک ہوا اور زمین جلیہ بازی کو دخل نہ دے اس واسطے ہمت
شیر علیا سے شہادت ہے کہ کون سے پرہیز کیا اور اس طرح کسی حکم کے تفسیر کرنے کی واسطے ضروری ہے کہ نہ نام و نہ مثل بعض لوگ نہیں کی ہمت انھوں نے
چونکہ بیجا و حرام جلیہ بازی کرتے ہیں اور بعض لوگ نہ ساقط کرنے کے واسطے بیان نہ ہیں اور یہ سب ہونا کہ خلاف تقویٰ ہے چنانچہ
سیلم سے پرہیز کر کے قال ابو عبد اللہ بن بطا، عبدنا احمد بن محمد بن مسلمہ، عبدنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی، عبدنا یزید بن ہارون
عبدنا محمد بن عمر بن ابی سلمة، عبدنا ابی ہریرة، عبدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تریوا ما استرکت الیہم و قد استحلوا محارم اللہ بادئ
العیون یعنی ابو عبد اللہ بن بطا نے اپنی سناؤ کے ساتھ روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے ترک نہ کرو جو کہ تم کو یاد ہے
اپنی ذنی حیلہ کے ساتھ محارم الہی کو حلال کرنے لگو اور ابن کثیر نے ان احکام میں سے اس کے واسطے بیان کیا ہے کہ انھوں نے جلیہ بازی کیا ہے اور
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے نرم و آسان پسند فرماتے تھے کیونکہ تم نے اختیار کرنا ایک و سوسہ شیعہ ظاہری ہوتا ہے کہ اتروہ چھوڑ دینا اور
انکا علم میں جلیہ بازی کرنا نفس کا اور خیانت ہو جس طرح دنیا و آخرت میں رسولانی ہوتی ہے چنانچہ نبی سائل ہیں ایک شخص نے ذیاد علیہ السلام
پہنچے جو روایت انکی میرا تھا اسے ہمہری کر کے جلیہ بازی سے اپنے مورث کو ہلاک کیا اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی غور و محروم ہوا اور عاقبت
خون نہ لہا باقی رہا اور اسکے ماتہ کو لوگوں نے نہ دین کے حال میں اپنے اوپر بھی اٹھالی آثار انکی مشقت میں مبتلا ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ
نے اس کو اتروہ اٹھ کر زمین پر پہنچا اور تمنا توحید کا بیان بھی شاپا ہے و نصیرت و تحقیق ایمان تو ہر کے واسطے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ
وَإِذْ قَالَ سُوَيْبُ بْنُ كَثَبٍ رَبِّ ان الله يا مكرم ان تدين بقرتي و ابقوتي قالوا ان الله انما يامر بالعدل
اور جب کہا ہوا ہے یعنی قوم کو اللہ نے انکو تہذیب کیا تو ہر کو ایک گائے بوسے کیا تو ہر کو بچاتا ہے
قال ان الله انما يامر بالعدل
گناہ اللہ کی اس سے کہ میں ہوں ناوا نون میں بوسے بکار ہارے، واسطے اپنے رہا کہ بیان کر دے ہکو وہ کہی ہے
قال ان الله يقول انما يامر بالعدل
گناہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک گناہ ہے نہ بوسے بکار ہارے اور نہ ہی بیان مینا ہے انکے
قالوا ان الله يقول انما يامر بالعدل
بوسے بکار ہارے واسطے اپنے رہا کہ بیان کر دے ہکو کسی گائے ہی زرد ہوا ہے
قالوا ان الله يقول انما يامر بالعدل
گناہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوسے بکار ہارے اور نہ ہی بیان مینا ہے انکے
قالوا ان الله يقول انما يامر بالعدل
گناہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوسے بکار ہارے اور نہ ہی بیان مینا ہے انکے

عَلَيْكُمْ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلِيلَ

بھنگو اور ہم اللہ سے جاہل اور ہم اللہ سے جاہل ہے کہ وہ ہندوستانیوں کا ایک گائے ہے جو حضرت دالی نہیں
تھی اور لا شییٰ لکرت ہے مسلمانوں کی شے یہاں قالوا الذی جنبت بالحق
کہ باجی ہو زمین کو یا پانی دینی ہو ملکیت کو

قَدْ جَعَلُوا مَا كَادُوا أَنْ يَكُونُوا

پھر اُسکو نوج کیا اور لگتے نہ تھے کہ کریں گے

واضح ہو کہ اس قسم میں کئی آیات قدرت و دلائل حضرت پروردگار میں مذکور ہو اور آیتہ روایات میں ابتدا سے
قصہ اور اسکا نتیجہ مذکور ہو گا اس قدر بیان مٹھی ہوا نام ابن کثیر نے لکھا کہ زیادہ تفصیل میں کوئی حکم و نیاوی یا معرفت اعتقاد ہی کی ضرورت
نہ تھی ورنہ اللہ تعالیٰ بیان نہ فرماتا تو ہرگز تفصیل کی کوئی حاجت نہیں ہو لیکن بعض علماء سے سلف سے تفصیل روایات میں شیخ نے کہا کہ یہ
تفصیلی روایات جو حضرت عبیدہ السلامی و ابو العالیہ وسدی رحمہم اللہ تعالیٰ سے بلکہ حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہیں ظاہر ہے یہود و نصاریٰ
کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور انہیں نقل کر کے ہمیں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگرچہ ہم انکی تصدیق یا تکذیب نہیں کرتے سب تک کہ وہ حق و سچ ہے نہ
مخالفت نہ ہونے پھر شیخ نے ہر ایک کی روایت کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا لیکن مترجم کے نزدیک یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس تکرار کو حذف کر کے
روایات کا سبب لیا جائے اور ہم ان میں ذکر نہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو ان آیات میں اپنی نعمت یا دلائل کی حشر یا آیتوں
مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت قدرت اور انکو بقرہ کے قصہ میں دکھلایا کہ ایک مقتول سے زندہ ہو کر اپنا قاتل پہنچا ہوا ہے کہ صلوات علیہ
مذکور ہے کہ اس واقعہ میں منجانب سے متاثر نہیں کیا کہ نبی اسرائیل میں سے بعض لوگوں سے کہ وہ لوگوں میں زندہ ہوا تھا کہ قیامت میں کیوں نہ مرد
و دم سے نبی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا اور اسکے پاس ایک گائے کا چھوڑا تھا اُسے مرنے وقت اپنی ناپائیدار اولاد کو دیکھ کر اپنی ٹینگ
پئی اسکے مشورہ سے اس بھیا کو ایک جنگلی میں اللہ تعالیٰ کی مانند مین چھوڑ دیا اور اس گائے نے اس بھیا سے اپنے قیمتی بچے کی پرورش کی اپنا تاکہ
وہ جوان ہوا تو وہ بھی ایسا شائستہ نکلا کہ اپنی بوطنی ماں کی بہت خدمت گزار کرنا تھا مترجم لکھا ہے کہ حریف شیخ میں انکی مٹون میں سے ایک شخص کا
حال مذکور ہے کہ اسکے پاس ایک گائے تھی جس پر اسکی بہرہ داشتہ تھی اور وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت گزار کرنا تھا حتیٰ کہ اسکی والدہ جب وہ بچہ
سیر ہو جاتی تھی تب باقی وہ اپنے بال بچوں کو دیتا تھا چنانچہ ایک روز اُسکو اپنے مین دیر ہوئی کہ اسکی والدہ سو گئی اور وہ دو سو دو گھرانے والی والدہ
کے سر ہانے بیٹھا کہ جب یہ گائے تیرے اُسکو پلا کر بال بچوں کو دے اور اُسکے چبے چکے ہوں گے گائے کے ہارے اسکے پیروں کے پاس پائلا تے تھے گائے
برابر رکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی رکمانی صبح مترجم لکھا ہے کہ شاید یہ وہی شخص ہے یا کوئی دوسرا شخص ہو بہر حال ایک روز اسکی ماں لکھا کہ تیرے
باپ نے فلان جنگلی میں ایک گائے بھلائی تھی وہیں رہی تو اسکو اسی مانند رکھتا تھا تو اُسے جا کر مانتی تھی خود جل کا واسطہ دیا تو
دیکھا کہ جنگلی سے ایک گائے نہایت تندرست و توانا جا کر تاک زردختا بیٹھا غنچا گیا لہذا تنگ ہوا زواروں کی طرح اُسکے پاس آکر کھڑی ہو گیا
اور وہ اُسکو اللہ تعالیٰ کے نام پر لیکر روانہ ہوا راہ میں بقدرت الہی وہ گائے بولی کہ امی و نیکو کار اپنی ماں کے خدمت گزار کیوں چیرل چلا رہا ہے
پھر سوار ہوئے اسنے یہ نہگنہ گویا کیا اور کہا کہ امی نیک جا نور مجھ کو میری ماں سے حکم نہیں دیا کہ میں تجھ پر سوار ہوں اُسنے کہا کہ تو نے خوب کہا اور اگر
تو مجھ پر سوار جاتا تو پھر میری اطاعت چھوڑا نہ ہوتی ورنہ میں چھوڑتا کہ جنگلی میں بہو جیتی پھر جب وہ اپنی ماں کے پاس لایا تو اُسنے جاننا ہدی کہ اسکا باں زمین پر

جمع

کر کے اپنے اہل و عیال کی پرورش میں مدد حاصل کرے لیکن کہا کہ جو دام لیکن بغیر میرے مشورہ کے نہ بیچو پس یہ لیکیا اور ناگاہ
ایک شخص بلا جتنے کچھ دام لگائے تو اُسے کہا کہ بہترین اپنی ماں سے دریافت کروں اُسے کہا کہ بغیر مشورہ کے میں دو چند دام دیتا ہوں اُسے
نہ مانا غرض کہ کئی روز تک ایسا ہی اتفاق ہوا کہ وہ بغیر مشورہ کی شرط پر دام بڑھاتا جاتا تھا آخر اسکی ماں نے پہچانا اور کہا کہ آج تو اُس سے
کیونکہ ای بندہ خدا تر ہو گا اس گاسے کے بارہین کیا مشورہ دیتا ہے میں نے اس نیک بڑھیا نے پہچانا کہ یہ کوئی فرشتہ ہی یا اولیاء الہی میں سے کوئی
بندہ ہے پس اُس شخص نے کہا کہ اپنی ماں سے میرا سلام کہو اور تاکید کر دو کہ اس گاسے کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ عنقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہوگی تو اُس کے برابر دام لیکر بیچو مترجم کہتا ہے کہ امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم و ابن جریر و عبید بن حمید کی تفسیر سے حضرت عبیدہ السلمانی کی روایت
اور آدم بن ابی ایاس کی تفسیر سے ابو العالیہ کی روایت اور ابن جریر کی تفسیر سے ابن عباس کی روایت نقل فرمائی جنکا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میں ایک شخص بہت مالدار تھا اور اُس کے کوئی اولاد نہ تھی بلکہ اُس کے بیٹے کے سوا اسکا کوئی وارث بھی نہیں تھا اور یہ بیٹے محتاج تھا اور ابن عباس کی
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کو بیچا بیچا گیا جو آپس میں کہنے لگے کہ کاش یہ میرا جاتا تو ہم میراث میں اہل مال بلجا تا جس سے ہمارے محتاجی
جاتی رہتی آخر شیطان نے اُسے آکر اُنکو مشورہ کیا کہ تم لوگ رات میں اُسکو مار دو سرے گاؤں کے ڈانٹے پر ڈال دو تاکہ تمکو میراث میں
سب مال بھی ملے اور اسکی دیت بھی دو سرے گاؤں والوں سے تمہارے ہاتھ آدے اور تو ریت میں قسامت کا حکم تھا کہ جب دو گاؤں والوں
درمیان مقتول پایا جاوے اور قاتل دریافت نہو جتی کہ وہ لوگ پچاس میں کھالین جنکے گاؤں سے مقتول زیادہ تریا ہے کہ واحدہ ہتھ
اسکو قتل نہیں کیا اور ہم اسکا قاتل بھی نہیں جانتے ہیں تو سب اہل قریہ ملکر اُسکی دیت ادا کرتے تھے پس ان لوگوں نے یہی کیا کہ رات میں
اُسکو قتل کر کے پتھارہ بانڈھکر دوسرے گاؤں کے دروازہ پر ڈال لے اور صبح کو اُنکے دروازہ پر شور و غوغا مچایا کہ اُنکا چچا نہ تو دی آخر
دو سو ڈھائی ڈھائی دوسرے گاؤں کے دروازہ پر پایا اور دیکھا کہ اُس گاؤں والے اس بیچارے مقتول پر جمع ہو کر افسوس کہتے تھے کہ
ناگاہ ان لوگوں نے ہجوم کر کے اُس گاؤں والوں پر دعویٰ کیا کہ تمہیں لوگوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے انکار کیا اور اپنی
برائت قہین کھانے لگے لیکن ان لوگوں نے ایک طور پر بانڈھکر انہیں لوگوں پر الزام قائم کیا مترجم کہتا ہے کہ ہمارے وغیرہ میں مذکور ہے کہ ان
لوگوں نے دیت سے بھی انکار کیا حتیٰ کہ دو چند دیت سے بھی زیادہ ہوس کر نے لگے لیکن ان آثار میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ جب انہوں
دوسرے گاؤں والوں پر الزام لگا یا تو دونوں طرف کے لوگ ہتھیار بند ہو کر لڑنے پر آمادہ ہوئے لیکن ان میں سے صاحبان عقل نے مشفق
کہا کہ تمہیں میں کیوں خونریزی کرتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہیں اسے چلکے کیوں نہیں دریافت کرتے ہو پس سب متفق ہو کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور قہینوں والوں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو ایک روایت دیکھتے ہیں کوئی وقت نہیں ہے لیکن
اسکے نتیجے میں الزام لگاتے ہیں سو ہا کہ شرم آتی ہے کہ یہ الزام ہم پر ہر وقت قائم رہے گا اور مقتول کے سبط و اولاد سے شہتی کرینگے انہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
سے نافرمانی کا قاتل کا نام دریافت ہو پس موسیٰ علیہ السلام نے نبی و عافرائی تو وحی آئی سے گاسے کو فرمایا کہ آج اپنے چچا کو قتل کیا ہے یا وہ لایا ہے
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَرُوهُ فَمَا تَعْلَمُونَ اور یا کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ
اللہ تعالیٰ تمکو حکم فرماتا ہے کہ تم لوگ ایک گاسے کو فرماؤ **قَالُوا أَتَذَرُوهُ قَوْمَ هَارُونَ** قوم واسے کہنے لگے کہ کیا آپ ہا کہ مشورہ ان سے نہیں
پوچھتا تھا لیکن اس حکم کے منتظر رہتا کہ گاسے کو فرما دے گا حکم ہوا تو انہیں کوئی حکمت ہوگی ورنہ اسکو سنیں اور سب سے عرض کرتے اور

انہا کسٹانی تھا کہ آپ مجھے ٹھٹھول کرتے ہو کیونکہ یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے اور اسی علیہ السلام نے سخت انکار کیا قال اعوذ باللہ
 ان اکون من الجھلین۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلون سے ہو جاؤں۔ یہ نہیں
 جاہل نہیں ہوں کہ ٹھٹھول کروں کیونکہ ایسے موقع ٹھٹھول کرنا جالت ہے۔ ابن عباسؓ و ایک جماعت تابعین نے کہا کہ اگر یہ لوگ گلی سے کو
 لیکر فوج کرویتے تو آسانی سے کفایت ہو جاتی اور فرمانبرداری میں بھی جلدی کرنے کا ثواب پاتے لیکن انھوں نے جب یہ جانتا کہ حکم لازمی ہے
 قالوا ادع لنا ربک یبتین لنا ما ہی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے واسطے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے
 ظاہر فرماوے کہ یہ گاسے کیا ہے۔ فتاویٰ اسکا سن کیا ہو گا پس ان لوگوں نے فرمانبرداری میں جلدی چھوڑ کر سختی و دیر کرنا شروع کی۔
 شرح کتاب کہ یہاں تک سختی کی کہ ایسی گاسے بولائی گئی جو سوا سے اس بکر کے کیے پاس نہ تھی جو اپنی والدہ کی بہت خدمتگداری کرتا تھا
 اور سوالات میں یہاں تک تاخیر کی کہ مشول شکر خاک ہو گیا اور اس میں حکمت الہی کا نمونہ پیش ہو گیا جو غور سے غور سے ظاہر ہوا جاتا ہوا بالکل بے خوف
 گاسے کی عمر چھٹی۔ قال انہ یقول انما بقرة لا فائس فیہ ولا یار عوان۔ بتین ذلک فافعلوا
 ما تؤمرون۔ مثنیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی گاسے ہے کہ نہ ایسی بوٹھی ہے جسکی نسل منقطع ہو اور نہ ایسی چھوٹی ہے
 کہ نہ تک نہ پہنچی ہو بلکہ دونوں کو بیچ میں ہے جو حکم دیا جاتا ہے اسکو پورا کرو۔ فتاویٰ ابن جریر نے تصحیح ابن عباسؓ روایت کی
 کہ اگر یہ لوگ کوئی کتر گاسے لیکر قربانی کر دیتے تو انکو کافی ہو جاتی لیکن انھوں نے تشبیر و کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سخت کر دیا یہی قول
 عبیدۃ السلمانی و سدی و جہاہر و عکرمہ و ابو العالیہ و دیگر علماء سے تابعین سے مروی ہے اور ابن جریر نے جو صحیح تابعین میں ہے وہ کمال
 وثوق کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کو تو کتر گاسے کو حکم دیا گیا تھا
 لیکن چاہتے تھے کہ وہ کتر گاسے کو اللہ تعالیٰ سے اپنے سخت کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے کتر گاسے کو قیامت تک انکو کتر گاسے ہی
 گاسے جو اس قدر بڑھیا ہو گئی ہو کہ اس کے چنے کی سید نہ اور بکر۔ وہ چھپا چھپا گا بھرنے والی ہو یہ قول ابو العالیہ و سدی و جہاہر و عکرمہ
 عوفی و عطا خراسانی و وہب بن نیر و شاک و حسن و قتادہ رحمہم اللہ کا ہے اور یہی صحیح ہے ابن عباسؓ سے مروی ہے اور ابن عباسؓ فرمایا کہ
 دعوان وہ کہ کہ یہ وہ بھیرے کے درمیان ہو اور یہ ان چار یا ہوں میں نہایت قدر ہوتی کا وقت کہلاتا ہے کہ کتر گاسے کو اس سے بڑھ کر کتر گاسے
 فرمائی بیٹھے فاعلموا انہم من۔ جو حکم دیا گیا اسکو پورا کرو۔ پس دیکھنا چاہئے کہ وہ بھیرے اور بھیرے سے تا کہ یہ کتر گاسے کہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر
 چھپا چھپا کر رہے ہو چھپا چھپا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپا چھپا کر فرمایا کہ۔ فاعلموا انہم من۔ نہیں کیا گیا کہ۔ قالوا ادع
 لنا ربک یبتین لنا ما لو نھا۔ قوم واسطے کہنے لگے کہ آپ ہمارے واسطے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجیے
 کہ ہمارے لیے بیان فرماوے کہ اس گاسے کا کیا رنگ ہے۔ فتاویٰ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اسکا رنگ دریا کی آبی رنگ ہے
 یقول انہما بقرة صفراء فاقع لونها۔ مثنیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان گاسے بڑھ کر
 کہ اسکا رنگ چمکیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو سرور دیتا ہے۔ فتاویٰ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ قول سدی و ابو العالیہ و قتادہ
 و ابن جریر ہے کہ۔ یہ بھیرے کہ اسکی کھال پر فلفل کرے کہ اسکی کھال پر فلفل کرے کہ اسکی کھال پر فلفل کرے کہ اسکی کھال پر فلفل کرے
 کہ اسکا رنگ نہایت شوشی ہے ایسا چمکیلا تھا کہ اسپر دوسرے رنگ کی لہر نہ دیکھ سکتی تھی کیونکہ زردی یا سبزی یا سیاہی نہایت شوشی ہے
 ہوا چمکیلا ہوا اور سرور دیتی ہے کہ یہی سیاہی اور چمکیلا ہے کہ اسکی بھیرے کی لہر نہ دیکھ سکتی تھی کیونکہ زردی یا سبزی یا سیاہی نہایت شوشی ہے

حسن کی روایت میں سیاہی مائل اور ابن عباس کی تفسیر میں سپیدی مائل آیا اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ توریت میں سرخ مائل اور شیخ نے لکھا کہ اسی ہی وجہ ہے کہ اسکی زردی ایسی گہری تھی کہ بھی وہ سیاہی یا سرخی مائل نظر آتی تھی مترجم کہتا ہے کہ نبی چمک کی وجہ سے بھی سفیدی مائل نظر آتی تھی اور بیان ایک تفسیر یہ ہے کہ بعد اس واقعہ کے توریت نازل ہوئی جو تو لا محالہ یہ واقعہ مصر میں ہوا ہو گا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص زرد چوتیان پہنے وہ جب تک پہنے رہے برابر سرور میں رہے گا۔ مع۔ باجماعہ گاسے کا۔ سن درنگ بیان ہو گیا پھر بھی اس قوم نے سوال نہ چھوڑا۔ **قَالَ الرَّحْمَنُ كُنَّا مِثْلَ مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْكَ** **وَ اِنَّكَ اَنْ تَشَاءَ اِنَّ اللَّهَ لَمُتَعَدُّ وُجُوْهًا**۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں صاف بتلا دے کہ وہ کیا ہے کہ گائین تو ہمیشہ شبہ ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مقصد پر پہنچ جائیں گے۔ ف حدیث میں ہے کہ اگر ان شیار اللہ تعالیٰ نہ کہتے تو انکو قیامت تک نہ کھلتی (ابن جریر وغیرہ) امام ابن کثیر نے کہا کہ حدیث غریب ہے اور ظہر قول بوہریرہ ہے بیضاوی نے بیان ایک فائدہ دیا کہ کالا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دید یا تھا پھر بیان ان شیار اللہ تعالیٰ کہا گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسکو حکم دیتا ہے وہ حکم ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ و مشیت اگرچہ قدیم ہے مگر بڑے کے فعل سے متعلق ہوا کرتی ہے تو تعلق البتہ حادث ہے یعنی انہی ارادہ الہی حوثت کے واسطے تھا جب وہ چیز پیدا کرتا ہے تب اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور انما حاصل اس سوال میں ان لوگوں نے دریافت کیا کہ متوسطہ کی زرد رنگ گائین بہت ہوتی ہیں تو کہو یہ بتلا نا چاہیے کہ وہ چرائی کی گاسے یا کھیتی باڑی کی جیٹا چھوٹی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جب حکم آیا تو انکو بلایا **قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَاوُوْلٌ تَشْبِهُرَ الْاَرْضِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ** عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہے کہ ذول نہیں کہ زمین جوتی ہو اور تہمتی پہنچتی ہے۔ **ف ذلول جو کام سے مدلل سینے کام کی محنت میں وہی ہوتی ہو اور۔**

اثارة الارض۔ زمین جو تنہا و گورٹا پس غیر ذلول ہونے کی یہ تفسیر ہے کہ زمین جوتی نہیں اور کھیتی باڑی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہی فرمایا کہ **سَمَاءُهَا لَّا شَيْءٌ فِيْهَا**۔ یعنی مسلمہ ہے کہ اس کے بدن میں کوئی نقص نہیں ہے وہ زمین کو بی داغ ہے یعنی سوائے اس کے رنگ خالص کے کسی دوسرے رنگ کا داغ نہیں ہے۔ **قَالَ الرَّحْمَنُ جَنَّتْ بِالْحَقِّ**۔ کہنے لگے کہ اب آپ حق کو لائے۔

ف تبارہ نے کہا یعنی اب آپ نے پورا بیان فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی گویا ہے ادبی کی تفسیر ہے کہ پہلا بیان صاف نہ تھا حالانکہ دراصل یہ اگلی ناچھی تھی ورنہ کلام نبوت بہت صاف تھا اور بیان سے یہ معرفت نکل آئی کہ امتی لوگ جب کلام نبوت پر فہم کے ساتھ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس واسطے اس حضرت علیؑ علیہ السلام نے اپنی امت کو آسانی کا حکم دیا اور حکم الہی کو اپنے اوپر لگا کر لینے سے بہت متنع فرمایا ہے چنانچہ حضرت معاویہ بن جبار ابو موسیٰ شمری کو جب اہل بیت کے بیان بھی تو یہ بھی فرمایا کہ **سَمَاءُهَا لَّا شَيْءٌ فِيْهَا** یعنی تم آسانی و جیو اور سختی مت کیجور الصحاح اور جگم بہت ہی احوال میں وارد ہے القصد روایات سلفین وارد ہے کہ جب ان لوگوں نے جگم پایا تو ایسی گاسے کی تلاش میں پھرنے لگے ایک رات کے بعد ایسی گاسے میں یہ تمام صفات موجود ہوں اسی اور صالح کے پاس ملی جو اپنی ماں کی ہڈی نکلا رہی میں باوجود محتاجی کے اپنے بال بچوں پر ترجیح دیکر ثابت قدم رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسکو اس کا رنیک کا چھ عوض دیا چاہا حالانکہ اہل معرفت جانتے ہیں کہ جب دور کثرت سنت کا ثواب تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہو تو حضرت والدین جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے اسکا ثواب تمام دنیا و مافیہا کیونکر ہو سکتی ہے شیخ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دنیا میں آسانی کے ساتھ خدمت کرے پس ان لوگوں نے وہ گاسے اس جوان صالح سے طلب کی وہ اس وقت کی قیمت کے موافق دو گنی جو گنی قیمت دینی چاہی مگر اسے منظور نہیں کیا آخر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

تو اُسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر حکم نبوت ہو تو یہ گائے حاضر ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھکو ہر طرح اختیار ہے اور اسرائیلی روایات میں وارد ہے کہ ایک فرشتہ نے شکل آدمی سامنے ہو کر پہلے ہی اُسکو آگاہ کر دیا تھا جب وہ بچنے جاتا تھا کہ تو ابھی اس گائے کو مت فرختے کیونکہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ایک مقتول کے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے یہ گائے خریدی جائیگی خبردار اُسکو اسکی کھال کھڑے سونے سے کم مت دے کیونکہ اُس شخص اُسکی قیمت میں اُسکی کھال بھرا شہزاد بن گیا اور کسی طرح اس حکم نہ کیا آخر وہ نون قوموں کے لاجچہ بن گیا اُسکو اُسکی کھال بھرا سونا دیکر خریدیا۔ **فَذِي بَجْوَاهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ** پھر اس گائے کو بیچ کیا حالانکہ بیچ کر تین تین لگتے تھے ف یعنی اسقدر گران ثمن تھا کہ اُسکی اشقت سے قریب تھا کہ نافرمانی کریں۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ محمد بن کعب و محمد بن قیس بن جابر نے یہی وجہ بیان کی کہ گرانی ثمن کی وجہ سے بیچ کر تین تین معلوم ہوتے تھے پھر شیخ نے لکھا کہ یہ تفسیر اس مقام پر مقول نہیں ہے اس واسطے کہ ثمن کی گرانی تو صرف اسرائیلیوں کے بیان سے معلوم ہوئی ہے چنانچہ ابوالعالیہ وسدی نے نقل کیا اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی اور عبیدۃ السلمانی و جابر و وہب بن نبیرہ و ابوالعالیہ و عبد الرحمن بن زبیر بن اسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے اس گائے کو بیوی مال کثیر خریدیا شیخ نے کہا کہ اس سے صرف مال کثیر معلوم ہوتا ہے اور یہ لازم نہیں آتا کہ اُسکی کھال بھر سونا ہو اور عبد الرزاق نے بسند صحیح حضرت عمر سے روایت کی کہ اس گائے کے دام فقط بیس اشرفیہ تھیں ظاہر ہے یہی اسرائیلیوں ہی سے لیا گیا۔ ترجمہ کتاب کی شرح کی مراد یہ ہے کہ ثمن یا دام وہی کھال ہے جو بائ و مشتری کے درمیان قرار پادین اور جو اسکی مالیت اصلی ہوتی ہے وہ قیمت کھال ہی ہے تو جب معلوم ہو کہ ثمن میں اشرفیہ تھیں تو ظاہر ہو کہ وہس دم کی گائے جب ثمن اشرفیہ کو خریدی گئی تو درحقیقت بہت دام دینے لگیں یہ ایسی گرانی نہیں ہے جسکی وجہ سے تعمیل حکم سے باز رہتے بلکہ صحیح و صواب اس مقام پر وہ تفسیر ہے جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ **فَذِي بَجْوَاهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ** یعنی ان لوگوں نے بیچ کر دیا مگر اُسکے ارادہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام نہ کریں گے کیونکہ انکی مراد یہ تھی کہ ہم بیچ کر تین تین لگتے تھے اسکی عرض یہ نہیں تھی کہ حکم کی تعمیل بہت خوبی کے ساتھ اوہو بلکہ یہ سوال و جواب کشمکش کا بہانہ تھا کہ اُنکو گائے بیچ کر نہ لےنا پڑے اور یہ عرض نہ تھی کہ جو حکم ہے اُسکو بہت خوبصورتی سے ادا کریں ترجمہ کتاب کی شرح ابن کثیر کی تحقیق بہت نفیس ہے کیونکہ اگر گرانی ثمن کی علت تارکھی جاوے جیسا کہ شیخ سیوطی وغیرہ نے اختیار کیا ہے تو لازم آتا ہے کہ تفسیر آیت کے سمجھنے کے واسطے بیان اسرائیلی کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک اسرائیلی بیانات سے یہ ثابت نہ ہو کہ اُسکا ثمن اسقدر گران تھا تب تک آیت کی تفسیر صحیح نہیں نہ آدینگی اگر کہا جاوے کہ گائے کا یہ تقسیم بنی اسرائیل میں برابر متواتر چلا آتا ہے یہ بات مشہور سے زیادہ متواتر ہے تو جواب یہ ہے کہ اصل واقعہ تو بیشک متواتر ہے پھر اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ اُسکا ہر جزء و تقسیم علی متواتر ہے وہی لوگ اُسکو سمجھ سکتے ہیں جنکو اس متواتر کا علم ہوا اور یہ بات تمام عرب و عجم کے واسطے لازم نہیں ہے پس صواب یہی ہے جو شیخ ابن کثیر نے اختیار فرمایا ہے (مستعمل) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت سے جانوروں کی بیچ حکم صحیح ہونے پر استدلال کیا گیا کیونکہ بنی اسرائیل کی ان صفات و قیود سے متعین ہو گئی یا اُسکے قیود سے معرفت پوری ہو گئی اور جانوروں کی بیچ حکم صحیح ہونے کے واسطے اس قدر کافی ہے کہ جانور کی شناخت ہو جائے اور یہی امام مالک و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و قہور علی کے ملحد و خلف کا قول ہے بیل حدیث اشرف صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے آگے کسی عورت کے اوصاف اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا یہ مرد اس عورت کو دیکھتا ہے۔ (اصحیحین) کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اوصاف بیان کرنے سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ گویا وہ نظر کے سامنے ہے اور بیل حدیث و دیگر روایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل خطا و شبہ عمد کی روایت میں اوٹوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ دکانی السنن اور امام ابو حنیفہ و بیان ثوری

و دیگر علماء کے کوفہ نے کہا کہ حیوانات میں بیج مسلم نہیں بیج ہی کیونکہ حیوانات کے حالات مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں اور قوتوں سے فرق میں ازراہ
قیمت کے بڑا تفاوت ہو جاتا ہے اور یہی قول حضرت عبد اللہ بن مسعود و حضرت بن ابی اسحاق و عبد الرحمن بن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے
ع و ہاں معراج کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کا قربانی کرنا ثابت ہے چنانچہ جبہ الودع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کی قربانی کی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنے میں جو جانور زیادہ نفیس و گران ہو وہ بہتر ہے اور
اونٹ کے بہ نسبت گوشت میں گائے افضل ہے لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں فرقی نہیں ہے تو گائے کی قربانی بوجہ قربانی و نفاست کے کرتے ہیں
اور اس میں ثواب زیادہ ہے اور بعض بوجہ آسانی کے بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک گائے میں سات آدمیوں کی شرکت جائز ہے اور اس میں فقراء و مساکین کا
نفع مزید ہے اس واسطے کہ ان کے حصے میں گوشت زیادہ ملتا ہے اس واسطے کہ صرف ایک گائے میں بیعت بھی ہو سکتی ہے اس زمانہ میں ہندوؤں میں بعض
فرقی اس قسم کے ظاہر ہوئے جو مسلمانوں کے ساتھ گائے کی قربانی میں شدید مناقشہ و مجاہدہ کرنے لگے اور جب انھیں ان کے ساتھ شکر کیا تو یہ
بہیمانہ فساد و شرارت طبعیت پختی ہوئی کیونکہ اس حالت میں جبکہ انگریزی حکومت اور وہ نوع آزادی مہی ہو تو ہر فریق کو لازم تھا کہ اپنے عقائد کو
موافق اپنے افعال کو ٹھیک رکھے پس اہل ہندو کو زیادہ نہیں کہ وہ انگریزی فوجوں کی غذا کا وسد کرین یا مسلمانوں کو ان کے احکام شریعت
سے مانع ہوں جیسے مسلمانوں کو رو انہیں ہے کہ ہندوؤں یا نصرانیوں کو سو یا اعلان کلمہ شکر سے بطور مجاہدہ مانع ہوں یا شریعت کو ٹھیک
الائے یا فروخت کرنے سے مانع ہوں ہاں باہمی مصالحت مقضی ہے کہ اگر حقیقت ہندوؤں کو کسی مقام پر گائے کے بیج ہونے سے نفرت ہوتی ہو
انہیں ہٹا کر بیج بنایا جاوے باوجودیکہ ہندوؤں کو قطعی علم ہے کہ روزانہ خدا سے بیج کے واسطے یا خدا سے عام کے واسطے اس جانور کا بیج کرنا ہرگز
پس ان کے واسطے اس قدر احتیاط کافی ہے کہ وہ اپنی نظریہ مقام سے ہٹا دین جہاں دوسری قوموں کو اس کے بیج کی ضرورت ہو یا باہمی مصالحت
کے ساتھ مسلمان اپنا ثواب انصافیت و شفقت اور چھوڑ دین اور بجائے اسکے بکری وغیرہ بیج کرین کیونکہ باہمی ہندوؤں کو مسلمانوں میں بیعت
کمال ہے تہذیبی و جہالت و بدبختی کی دلیل ہے اس واسطے عقل اور فقیہین کو لازم ہے کہ نامردی کے ساتھ باہم اٹھی ہونے سے اپنے سر سے بڑھ کر
جسکی بے تمیزی کی گئی ہوئی ہے کہ اسکے واسطے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت خون میں طرفین کی کسی واسطے بھی بیعت
دو لیری کا گمان نہیں ہو سکتا بلکہ قطعی جہالت و نامردی کی دلالت ہے کیونکہ نبول کتا اپنے گھری والوں کو کاٹتا ہے اور نامردانہ اپنے چاہوں میں
کلمہ ٹھہری مانتا ہے فاقم (فائدہ) جنگ بدر کی فتح کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے سرداران فتنہ میں سے جو قید ہوئے تھے چاہے قتل کیے
لینا اختیار کیا اور حضرت جبیل علیہ السلام نے پیغام ہو چکا کہ دو ہاتھوں میں سے افضل اختیار کرو ایک یہ کہ ان سرداران کو قتل کرو و
نہ کہ ان کا فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو اور سال بندہ میں آجے انکو چھوڑو گے انہیں کفار پھیری جہالت سے قتل ہونے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشورہ لیا تو حضرت عمر اور بعض ائمہ نے انکو قتل کروینا اختیار کیا اور حضرت ابو بکر و دیگر صحابہ نے چاہا کہ سال بندہ میں شہید ہوں اور
یہ لوگ فدیہ لیکر چھوڑ دیے جاویں اسی واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد اسکے جو آیات نازل فرمائی
انہیں عتاب ظاہر ہوا یعنی اختیار نہا ہے یہ تھا کہ ہر ایک کو قتل کرو یا جانا لیکن ہر قدر انہیں بدلتا ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
میں دیکھا کہ میرے گرد گائے بیج کی ہوئی ہے اور آپ نے تیار ہوائی تو اسکا پھیل اڑ گیا لیکن پھر وہ بدت اور درست ہو گئی تو آپ نے چھوڑ دیا کہ
میرے صحابہ شہید ہونگے اور میرے اہل بیت بیج کوئی شخص شہید ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی فریاد کیا چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ احد میں تعداد
تیرہ یاں بدر کے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور حضرت جابر بن عبد اللہ شہید ہوئے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ مفصل بیان آویگا اور اس کے

ع و ہاں معراج کتاب ہے

معلوم ہوتا ہے کہ جسم انسانی کی تعمیر گائے سے ہوتی ہے لہذا صاحب عرائس وغیرہ نے اشارہ سے نکالا کہ انسان کو چاہیے کہ مردہ کی حیات حاصل ہونے کے واسطے اپنے نفس کو قربان کرے اور نفس کا قربان کرنا یہ ہے کہ اس جسم کی خواہش کو غور کرے اگر وہ خلاف شریعت کے خواہش کرتا ہے تو اس خواہش کو قطعاً ترک کرے حتیٰ کہ نفس کو اپنی خواہشوں سے مردہ کر دے اور کل خواہشیں وہی قائم رکھے جو شرع میں جائز ہیں اور اسکو مردہ بنا کر شریعت کے قابو میں دیدے کہ وہ اس سے فرائض و واجبات احکام کی تعمیل کر دے اور اگر اسکی خواہشیں برائے شریعت ہو جائیں تو وہ کمال انسانی پر فائز نہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ میرا نفس جو دو ذوقوں سے ہے جس میں جس میں تسلیم ہو گا وہی اسی کو مار ڈالنا چاہیے اور یاد رکھو کہ جسے اس نفس کو اللہ تعالیٰ کے واسطے مار ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قوت کر دیا حتیٰ کہ وہ سوائے رضائے الہی کے اپنی خواہش پر نہیں عمل کر سکتا اور یہ حقیقت موت نہیں ہے بلکہ موت سے بخیرت ہو کر زندہ جاوید ہو گیا اور جسے اس نفس کو بالادہ خالی جسم حیوانی ہو جو مرتے ہی فنا ہو جائیگا اور جسے خدا پر جنم میں جلیگا اور جسے نفس کو اپنی خواہشوں سے مار ڈالا اور اولادت و احکام الہی مستقیم ہو گیا وہ زندہ ہو کر نور فرست و مشاہدہ شیب تک پہنچے (انتیب) اکابر مشائخ متفق ہیں کہ نفس ایک ہے جسے نوافنون نے جو میں نفس بیان کیے کہ ایک نفس نامہ اور دوسرا نفس نامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے یہ اگلی غلطی دنا والی ہے بلکہ درحقیقت یہ نفس کے صفات میں چنانچہ کافرون کے نفس کی صفت نفس نامہ ہے اور یہ صفت نفس کے واسطے لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ بد کاموں کے واسطے حکم دیتا ہے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ و ما برئ نفسی ان انفس ہارۃ بائنا الآتیا اور دعا حدیث میں واروی اللہ لا تکلنی الی نفسی الخ یعنی الہی تمھارے نفس کی کفالت میں چھوڑ دینا کہ اگر تمھارے نفس کی کفالت میں چھوڑ دینا تو وہ تمھارے بھلائی کیلئے سے دور کرے گا اور بدی و جہنم سے نزدیک کرے گا۔ چنانچہ سورہ مرم میں قولہ تعالیٰ لا یملکون الشیطان الا من اتخذه الذمیر الرحمن عبد الآتیا۔ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری ہوگی پھر جب ایمان کے ساتھ آدمی کے نفس کو مصیبات الہی کا ملامت کر کے مستقیم کیا تو اسکی صفت نفس نامہ ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ۔ و لا اقرم بالانفس اللوامتہ۔ کی تفسیر میں آدھکا اور جب رار آخرت کے ساتھ کفر ہو تو اس نفس مطمئنہ کا بیان قولہ تعالیٰ۔ یا ایہا النفس المطمئنۃ احب الی الہی کی تفسیر میں آو گیا۔ بعض تابعین یا ذوالنون مصری کا قول ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جسے اپنے نفس کو پہچانا ہے اپنے رب کو پہچان لیا پس میں اس سے بیخبر نہیں ہے جو بعض نادان سمجھتے ہیں کہ اسکو کھانے پینے وغیرہ سے پر مردہ کرے کیونکہ یہ گمراہ راہبوں کا طریقہ تھا جیسا جو گیون میں معمول ہے اور اللہ تعالیٰ نے راہبوں کی مذمت فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ رہبانیر ابدعوا ما کتبنا ہا علیہم الآتیا یعنی انھوں نے رہبانیت اپنی طرف سے بدعت نکالی ہے انہیں پر حکم نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی نفی شدید فرمائی کہ لہذا رہبانیتنی الاسلام۔ یعنی اسلام میں رہبانیت کی جیس ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے۔ ان بالنفس علیک حقاً بیشک تیرے نفس کا بھڑھق ہے۔ اور اس حدیث صحیح کی تفسیر و تفسیر سے خود کھتا ہے کہ کھانا و پینا کو کھاج و حقوق اہل و عیال و حقوق مہمان وغیرہ داخل طریقہ عبادت ہیں کیونکہ مومن کے کل اعمال نیت انبجاء شریعت کے داخل عبادت ہیں پس قولہ تعالیٰ ما خلقت الجن والانس الا لعیبادن۔ یعنی جن جن و انس کو عبادت ہی کے واسطے پیدا کیا پس خاص مومن کے کل اعمال حتیٰ کہ خواب و اشباح داخل عبادت ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث میں ہے کہ جو کہ تمھاری خواہش ہو کہ تمھاری خواہش ہو کہ تمھاری خواہش ہو تو میں تمھاری خواہش کی پیروی کروں گا اور اللہ علیہ وسلم نے مال الصالح لاجل الصالح یعنی مردنیک کے واسطے مال نیک خوب چیز ہے۔ (صحیح مسلم) کیونکہ وہ اس سے مصیبات الہی بدون ہوس و دنیا و تن بروری کے حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ اسکی حفاظت لازم ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ تمھاری خواہش میں قتل و خون مال و شوہر۔ یعنی اپنے مال حلال کے ناجائز چھینے جانے میں جو مارا جاوے وہ شہید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہم السلام

کہ حکم تو کہ تھا۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وامنوا بالصالحات اللہ سے طیبات کھانے اور اعمال نیک بجالانے کا حکم دیا اسی طرح ایہا المؤمنین بقولہ تھا کہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبیرون۔ اکل طیبات وامنوا بالصالحات کا حکم دیا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ جب وہ عمدہ غذاؤں کے بعد اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تو تقبیل کرے اور برابر اعمال صالحہ پر قائم ہو جائے تاکہ بد اخلاق و ذمیر خصال زائل و مضمحل ہوتے جاویں اور اخلاق کرمیہ و صفات شریفہ ظہور کرتی جاویں اور اسکے واسطے اللہ تعالیٰ سے ہدایت و صبر و صلوة کی درخواست کرے کیونکہ نفس بکارہ و شیخ نے لکھا کہ کبھی وہ عبادت کے لباس میں ظاہر ہو کر آدمی کو اپنی خوبی دکھاتا ہے یعنی آدمی دیکھنے لگتا ہے کہ میرا نفس تو عبادت پر قائم ہے اور یہ نہیں خیال کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس میں جب ہی تمہیں نفس کو خوبی کی نظر سے دیکھا کہ اندھیرا چھا گیا اسی واسطے اہل حق اپنے نفس کو کسی میں بھی متشمم نہ ہونے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہیں کہ اُسکی عنایت سے میں نے یہ کار خیر پایا اور نہ نفس مجھ کو برباد کرتا۔ عس۔ القصصہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے میں فرمانبرداری سے گریز و تحلیل کیا یہاں تک کہ آخر یہ نبوت پہنچی کہ جب سب جیلے سا قطر ہوئے تو بچو رہی وہ گائے ذبح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمراہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا وہ لایا گیا۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ حَرِجٌ مِّمَّا كَفَرْتُمْ

اور جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص بھرتے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو نکالنا اُسکو جو تم چھپاتے تھے
 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 پھر ہم نے کہا مارو اُس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا شیخ طبع جلاوے گا اللہ مردے اور دکھاتا ہے تمکو اپنے ہونے
 لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

شاید تم بوجھو
 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا۔ اور یا و کر جب تم نے ایک نفس کو قتل کر ڈالا تھا۔ فَ بپنے تم میں سے بعض نے ایک نفس کو خفیہ مار ڈالا اور بنی اسرائیل میں اُسکا واقعہ اس طرح مشہور ہے کہ کچھ بچوں نے اپنے لاوڑ چا کو مال کے واسطے مار ڈالا تھا جیسے اوپر قصہ مذکور ہوا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ پھر تم نے اُسکے بارہ میں اختلاف کیا۔ فَ بخراری نے کہا ادارا تم۔ امی تعلقتم۔ اور یہی بنی انی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ابن جریر نے کہا پنے تم میں دو فرق ہو گئے ہر ایک نے دوسرے پر قتل کا الزام لگایا۔ وَاللَّهُ حَرِجٌ مِّمَّا كَفَرْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حالانکہ جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اُسکو نکالے والا ہے۔ فَ بپنی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرماوے گا کہ کون قاتل ہے چنانچہ اُسے گائے ذبح کرانی اور ہنوز قاتل کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ گائے کے ذبح کرنے سے اُسکی بیکاری کیونکر ظاہر ہوگی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس ہنہ حکم دیا کہ تم اس مذبحہ گائے میں سے بعض ٹکڑے کے ساتھ اس قبیل کو مارو۔ فَ اور بنی اسرائیل مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں کہ کوم کی ہڈی یا زبان وغیرہ کس ٹکڑے سے مارا تھا اور کھو اسی کشیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو اعجاز قدرت تھا تو جس ٹکڑے سے مارے وہ زندہ ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہوا اس حالت سے کہ کسی رگوں خون جاری تھا حالانکہ اُسکو قتل و دفن ہو گیا تھا اور گائے کا ذبح کیا گیا تھا پھر اُس سے پوچھا کہ کس ٹکڑے کو مارا اُسے کہا کہ مجھ کو قاتل شخص قتل کیا ہے سردی نے کہا کہ اپنے پیچھے کا نام بتلا یا ابوالہمالیہ نے فرمایا کہ نام بتلانے کے بعد بتو کہ پوچھنا تو یہ ہو گیا مگر کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مردہ زندہ کرنے کی قدرت دکھائی اور یہ بنی اسرائیل میں متواتر ثابت ہے

پس کسی شخص کو اس میں مجال نکار نہیں ہے اور نہ کوئی شخص تاویل کر سکتا ہے کیونکہ جو محسوس متواتر ثابت ہوا میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی ہذا
 اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ **كذٰلِكَ يُخَيِّبُ اللّٰهُ الْمُكُوْبِيْنَ**۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرمایا کافر مرون کو۔ **فَتَسْتَبِشِحْنٰ حَيْثُ مَآءٍ** اس قتل کو
 زندہ کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں مرون کو زندہ کرے گا پس بنی اسرائیل کو انکھوں دکھا دیا تاکہ انکو حشر قیامت میں تھمے۔ باقی
 ہے۔ **وَيُؤَيِّدُكُم بِآيٰتِهِ لَسٰكُم مِّنْهَا حٰقٌّ** اور اللہ تعالیٰ تکواہنی آیات قدرت دکھلا تا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ **فَتَسْتَبِشِحْنٰ حَيْثُ مَآءٍ**
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پانچ مقام پر آیات قدرت احیاء دکھلانے کا ذکر فرمایا۔ (۱) تم شنبانم سے پہلے
 حکم تشکرون۔ (۲) اس قصہ میں۔ (۳) قولہ تعالیٰ **الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَيَخْتَفُوْنَ فِي الْمَوْتِ الْآٰتِيَةَ**۔ (۴) قولہ تعالیٰ
اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرْسِهَا الْآٰتِيَةَ۔ (۵) ابراہیم علیہ السلام و اس کے چار پرندوں کا قصہ۔ یہ شخصوں میں جانداروں کے دوبارہ
 زندہ کرنے کے مقامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دلائل آیات سے بھی احیاء موتی کو ظاہر فرمایا چنانچہ خشک زمین کو نباتات سے ہرگز نہ
 اور حدیث ابو زینب اشجلی میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احیاء موتی کس کیفیت سے ہوگا تو فرمایا **بِحَدَّثِ اللّٰهِ وَادْوٰی** میں کہنی گذرا ہے
 میں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر تو اسی وادی میں ایسے وقت گذرا ہے جب وہ سبزہ زار ہو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ یوں
 شہور قیامت واقع ہوگا (رواہ ابو داؤد والطیالسی) (متنبیہ) قولہ تعالیٰ۔ **وَاللّٰهُ مَخْرُجٌ مَا لَكُمْ مِّنْهُم مِّنْ حٰقٍّ**۔ جملہ اسمیہ وجود لالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
 کی یہ شان ہمیشہ کے واسطے ہے لہذا سیب بن رافع فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اگر سات کو ٹھہرون کے اندر کوئی نکی کرے تو اللہ تعالیٰ سے
 ضرور ظاہر فرماوے گا اور اگر سات کو ٹھہرون کے اندر کوئی بدی کرے تو اللہ تعالیٰ اسکو بھی ظاہر فرماوے گا اور اسی آیت سے استدلال کیا
 (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت جملہ اسمیہ وجود و اموات پر ولالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان پاک ہے یہی ہے کہ
 وہ اظہار فرماتا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہوئی کہ کس چیز سے قبیل کو مارا تھا پس اسکی تفسیر کرنا بیجا ہے
 مترجم کہتا ہے شیخ بیوطی نے دم کی پٹری جسکو دم گزہ کہتے ہیں یا زبان کو بیان کیا ظاہر انکے نزدیک یہ امر بظاہر مرتج ہوگا ورنہ درحقیقت
 اس بارہ میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ (مسئلہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس قصہ میں مذکور ہے کہ جب مقتول نہر کو زندہ ہوا اور
 اس سے پوچھا گیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے اسنے بیان کیا تو مقتول مذکور کہ یہ قول قبول ہوا اسی سے امام مالک کے مذہب پر استدلال کیا گیا کہ
 اگر مقتول تربیہ المرگ سے پوچھا جاوے کہ مجھکو کس نے قتل کیا اور وہ بیان کرے کہ مجھے فلان شخص نے قتل کیا ہے یا اس سے پوچھا جاوے کہ کیا
 فلان شخص نے قتل کیا اور وہ سر کے اشارہ سے کہے کہ ہاں تو اسکا قول قبول ہوگا کیونکہ غالباً وہ ایسی حالت میں ہوا ہے کہ پوچھنے والے سے
 نہیں کہتا اور اس بارہ میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے جب کہ ایک یہودی نے زبور کے لالچ سے ایک جاہل نے انصار کے پاس دیکھا تو
 درمیان کھیل دیا تھا اور لوگوں نے اسے اس جاہل کو اسی حالت میں پایا کہ اسنے جان ایک بقی باقی تھی تو اسے پوچھا گیا کہ کیا تجھے فلان شخص نے قتل کیا
 اور کیا فلان و فلان شخص نے قتل کیا یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام لیا تو اسنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہی یہودی مذکور اسکا قاتل ہے
 قتل کیا گیا اس طرح کہ اسکا سبھی دو چہرون کے درمیان دیکھ کر کھل دیا گیا اور چہرہ عکاسی سے اس بارہ میں قبیل کا قول قبول نہیں کیا
 اور اس حدیث کی دیگر روایات میں آیا کہ جب وہ یہودی گرفتار ہوا تو اسنے اقرار کیا کہ میں اسکو قتل کیا ہے پس وہ قصاص میں قتل
 کیا گیا اور واضح ہو کہ دونوں چہرون کے درمیان ہر کھلنا بطور سیاست و تدبیر تھا کیونکہ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ لا قوہ الا بالیہ یعنی
 تلوار ہی سے قصاص لیا جاوے اسکی سزا جس نے اور نیز حدیث صحیحین میں آیا کہ جب تم قصاص لواتے ہو تو تم کو چاہیے کہ اسے تلوار سے

و
ف
ا
۱
۲
۵

بیز

ح

لے الاصلہ ما سرت البقرة اذا رخص الشرا الذی فیہ

متفق ہے کہ تلواریں گردن کاٹ دی جاوے اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک جس طرح قاتل نے مارا ہو اسی طرح قتل کیا جاوے جیسے یہودی مذکور قتل کیا گیا و اللہ تعالیٰ اعلم (تنبیہ) بنی اسرائیل میں مقتول کو ابداً زندہ نہ کرنے میں بہت سے فوائد ہیں (۱) یہ کہ قربانی کرنے اور حکم واجب ادا کرنے میں تقرب الہی حاصل ہو (۲) اس میں کبیر کو بوزر دگائے کا مالک تھا اور اپنی مان کا بہت بڑا شکر ادا تھا اور یہاں سے فریضت و نفع کی حاصل ہو (۳) بھاری دامون کی قربانی افضل ثابت ہو (۴) لوگوں کو معلوم ہو کہ تاثیر و سبب والا لفظ اللہ تعالیٰ سے جو وہل ہو وہ جس چیز میں جو اثر چاہے پیدا کر سکتا ہے اور یہ ظاہری سبب فقط نشانات قدرت ہیں انہیں خود کوئی اثر نہیں ہے (۵) لوگوں کو تائب ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں قتل کرین جو انکو نافرمانی میں قتل کرنا چاہتا ہے اور ایسے زمانہ میں کہ اس سے بچنا دور ہے اور ہونہر بڑھا یا نہیں آیا بلکہ عین جوانی ہے اسکو خدمت الہی میں مصروف کرے (۶) نفس کو دنیا سے فانی حاصل کرنے میں مثال دینے خوار کرے (۷) شکر و کفر کے لوٹ سے پاک ہو کہ آسمان سوا سے فبغۃ اللہ یعنی رنگ توحید کے دوسرا رنگ ہو (۸) باہمی خاصہ اس طرح وضع کرے کہ نفس کو طاعت الہی میں قربان کرے اور باہمی خاصہ اس طرح ہوتا ہے کہ نفس مذکور اپنی خواہش و نیامیں الہی کو مار ڈالتا ہے کیونکہ کفر و بدکاری وغیرہ موت جھٹکتی ہے اس نفس مذکور و حقیقت اس شخص کے واسطے قاتل ہے پھر اس قاتل سے قصاص لینے میں عقل و وہم باہم جھگڑا کرتے ہیں چنانچہ عقل سلیم اس نفس کو امر آخرت و انجام کار میں لاتی ہے اور وہم اسکو بقدر غلبہ کے دفع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نفس بھوٹا رہے پس چاہیے کہ باہمی خاصہ چھوڑ کر نفس کو فرمان الہی کے موافق اسے جسے گاؤ کو قتل کرے یعنی طاعت الہی میں لگاؤ اور نفس کی خواہش سے چھڑنے تاکہ قصاص سے حیات حاصل ہو کما قال تعالیٰ - وکم فی القصاص حیوة یا اولی اللباب الا یتلخص البیضاری وغیرہ بالجملہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معارف و آیات قدرت دکھلائی ہیں پھر بھی وہ مفسد ہوئے چنانچہ فرمایا

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنْ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنْ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنْ

حج

ایک وہ دل کہ نور الہی سے منور اور آسمین مستغرق ہو گیا پس اس سے علم کی نہرین جاری ہوئیں کہ جسے ان نہروں کا پیاوہ ہمیشہ کے لیے
زندہ ہوا اور یہ قلوب وسیعہ ہیں جیسے خاصان خدا کے ہیں جو درجوں میں سب سے آگے ہیں جیسے ماہذ انبیاء علیہم السلام و ان کے انبی اور کیا
کاملین رضی اللہ عنہم اور انھیں کی طرف اس کلام سے اشارہ فرمایا و ان من الحجارة لما یفجر منہ الارحام الا تیرہ دو م وہ دل ہے کہ اسے ان
ہر دو سے ایک خواہ اصل کر کے بھیج کیا اور اسکو دفن کیا اور اس سے قسم و استنباط کیا اور پھیلایا کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا اور یہی اصل علمدارین
کے دلوں کی پڑاوی کی طرف اشارہ کیا اس کلام سے۔ و ان الذل الذل یفتقح فخر جہنم الما تشریح کرتا ہے کہ یہ علماء سے مجتہدین و حکماء سے
رہبانین ہیں اور عوم و دل ہیں کہ تشریح و تلمیح ہوئے جیسے مسلمانوں میں سے زاہدون و پرہیزگاروں کے دل ہیں اور ان کی طرف اس کلام سے
اشارہ فرمایا و ان منہا ما یبطن خشیتہ اللہ اور انکا اوئی حال یہ ہے کہ احکام الہی کے پیچھے بدل مطیع ہوئے ہیں جو انکا نیکو نیکو پرہیزگار
ہے اس کا ایک چوتھا اول باقی رہا جسکو حکم کا اثر نہ نہیں پہنچا اور نہ وہ خوف الہی سے منزع ہو بلکہ ہر وقت سے بائوس اور غور میں ہے اور اس
کی خواہشوں سے پڑا و مگر کسی میں پورا ہے جو عالم میں جتنی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کسی سے اسکی اشیاں نہیں ہوتی کیونکہ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ
نے انکو حکم کیا قبول کرتی ہیں سو رہے ہیں اسکی اشیاں کیا ہوتی ہیں کہ وہ تو ظاہر میں پہنچا تاہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہی اصل علمدار
و حکم کی جیسے سائنس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایسی ہے جیسے ایک زمین پر پختہ پانی نش و نیث والا برسا ہے اس زمین میں پختہ لکڑی تو پاکیزہ زمین
جسٹوں نے اس پانی کو قبول کیا اور فی لیا اور بہت ہری ہری گھاس و میوہ و نایب وغیرہ آگیا اور اس زمین میں سے پختہ لکڑی
اجدب ہیں کہ اسے پانی کو اپنے پاس نہیں رکھا سو اس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا کہ لوگوں نے اس سے پیا و پلایا اور کھتی تھی اور ایک
گڑا چٹیل میدان کہ نہ وہ پانی روک رکھتا ہے نہ گھاس لگاتا ہوا آبی خزانہ دیتا سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے نبیوں قلوبوں پر بیان
فرمایا اور اول زمین سے قلب مجری ہے قال التورہ جاتا ہے کہ افضل تمام قلوب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب شریف ہے پھر
و رجبہ بدر جہو دیگر انبیاء علیہم السلام کا پھر امت میں سے قلوب اس نوع کے نہیں ہو سکتے جو انبیاء علیہم السلام کے ہیں بلکہ جنت میں
انکے مشابہ ہوتے ہیں پس قلب مجری سے ایسے قلوب مراد ہیں جو آپ کے قلب مجتہد سے مشابہ ہوں جیسے ولایت مجری سے مراد ہے کہ
کہ جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ولایت اصل ہوئی اور وہ افضل اولیاء سے وقت ہوتا ہے حتی کہ شان معرفت میں اعلیٰ ہرگز شایع
میں دوسرے لوگ زائد جہاں و محنت کر رہے ہوں کہ وہ احکام جنت پر اپنے کثیر زواج و اولاد کے ساتھ ہریت و ارشاد میں کامل
ہو تاہو اور اسی پر کلانت اور ایسا ہے امت شفیق ہیں و اللہ تعالیٰ علم بالصواب۔ اور حدیث ابن عمر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ہوائے ذکر الہی کے زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ کثرت کلام کی ہوسوائے ذکر الہی کے ہر دل کو سخت کرتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ
سے بہت دور ہونے والا وہی شخص ہے جسکا دل سخت ہو۔ (الترمذی) اور حضرت انس کی حدیث مرفوعہ میں ہے کہ چار چیزیں شقاوت سے
ہیں ایک آنکھ کا پھیرنا و عوم دل کا سخت ہونا تیسرے اسیر کی رسی دراز ہونا چوتھے دنیا پر جہنم (الجزیر) صحیح اور آیت میں اشارہ ہے کہ
ظاہری صورت سالم رہنے کے باوجود باطن مسخ ہو جاتا ہے جیسے ان موجودہ یہودیوں وغیرہ میں حالتی انہما اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو
ان یہودیوں کے حال سے متنبہ فرمایا ہے کہ براہرونی بیعتنا نقول قال تعالیٰ

اَفْتَمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ لَرَبِّكَ اَنْ يُّصْرَفَ مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكَ لَكُمُ اللّٰهُ

اب کیا تم مسلمان تو فرماتے ہو کہ وہ مابین تمہاری بات اور ایک لوگ تھے ان میں کہ سنتے کلام اللہ کا

لہذا

۱

۲

۳

ایسی شخص سے کیونکر امید کر سکتے ہو کہ اسے کتاب الہی کو نہیں بدل لایا کیونکہ جیسا کہ فریقین اسکو ڈر نہیں چکے اس کو فریقین بھی ڈر نہوگا بلکہ خود اللہ تعالیٰ
فرمایا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یعنی کلمات تورات کو اپنے ٹکڑے سے متغیر کرتے ہیں۔ تو کچھ شک رہا کہ وہ تورات میں تخریفات کر سکتے تھے
اب یہاں کہ خالی معافی میں تخریفات کرتے تھے تو یہ خیال صرف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ قل فاذا بالقرآن فاعلم انکم
صاوقین یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ان یہودیوں کو حکم دے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تورات میں ان لاکھ لاکھ کلموں
ہو کہ اگر تورات سے الفاظ بدل ڈالے ہو تو اسے لکھ کر لے آؤ گے اور اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تورات میں ان لاکھ لاکھ کلموں سے
بدل ڈالو گے۔ یہودیوں نے اس سے انکار کیا اور اپنے کلموں سے ہر مقام میں بدل ڈالا۔ تعالیٰ اس سے
عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہم جو سب علماء یہودیوں سے افضل تھے بہت عالم تھے وہ علم انہوں نے ہر مقام میں بدل ڈالا۔ تعالیٰ اس سے
کچھ کارگر نہیں ہو سکتی تھی اور تخریفات کتاب کو کہ اس وقت کوئی حالت ہو لیکن اس زمانہ میں تو جو جہلی ثابت ہو گیا کہ نصرانیوں میں سے ہر فرقہ و فریق
اپنی امر کے موافق بدل ڈالا اور یہی غالب حال تورات کا ہو گیا کیونکہ تورات و انجیل کے نسخوں میں صرف تین سو سینتالیس کے قریب
ایک ہزار کتب خانہ کے نسخے مانے میں لگی ہزار الفاظ کا اختلاف موجود ہے کسی صورت میں یہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ اصل میں کیا لفظ تھا
حکم الہی تھا تا کہ جو گیا ایسا واسطے الہی سلام میں یہ امر جائز نہیں ہے کہ تورات و انجیل سے کوئی اضافہ کر لیں مگر یہ وہ نہ ساری کو قائل کر سکتے
واسطے علماء کو نظر کرنا چاہئے اور سب یہاں بعض آثار سے کہ تفسیر شیخ ابن کثیر سے لے کر بعض علماء اور بعض کلام اللہ کے یہودیوں نے
ہر روایت کو اپنی وجہ پر محمول کرنا چاہی ہے۔ تھیں اسحاق سے اپنی شاہد کے ساتھ تخریفات اور بعض سے روایت کی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب مؤمنین رضی اللہ عنہم کو یہودیوں کے ایمان سے ماہر کر دیا اور یہ فرقی چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کو لوگ ہیں
جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیدار باری تعالیٰ کی درخواست کی تھی۔ تخریب اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
کیا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو دیدار باری تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے
میں نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے روز کو ہمیں اور ہمارے ساتھ کامل ہوں پس جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں
کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے گیا اور جب پارہا برسیف آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہودیوں کا حکم دیا پس یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے
پھر جب بنی اسرائیل کے پاس آئے تو جو کچھ ماننا تھا اسکو تخریفات کر کے بیان کیا۔ ہر مع۔ اور خطیبین نے کہا کہ جو کچھ ماننا تھا وہ بیان کرنا چاہئے نہ تخریفات
استدلال دیا کہ جہاں تک تمہارے عمل کرو رہے کچھ حرج نہیں ہے۔ یعنی تخریفات کتاب کو کہ اس روایت پر لازم آتا ہے کہ کلام الہی کی خصوصیت
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو بلکہ دوسروں نے بھی کلام الہی سنا اور حالانکہ اسکا کوئی قابل نہیں ہے شیخ ابن کثیر نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں لازم آتی
کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سنا تھا شاید اس طرح پر لکھا گیا نہ سنا ہو جیسے قولہ تعالیٰ۔ وان احسن البشر لکن سجا کہ حاجت ہی ہے کلام اللہ اللہ تعالیٰ
میں یہ نسخہ ہے کہ اگر شکر کوئی ہے کہ کوئی شخص جسے پہنچا جائے تو اسکو گناہ دیا جائے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سے نہیں لے سکتا کلام اللہ اللہ تعالیٰ
بنی اسرائیل سے بھی کلام الہی سنا ہوگا تخریفات کتاب کو کہ یہ عمل ترویج اسواسطے کہ ان لوگوں نے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان سے کلام الہی
سنیں کیونکہ یہ امر تو انکو پہلے ہی سے ممکن بلکہ حاصل تھا پس ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے جن الہی علم سے روایت کی وہ یہودی لوگ ہونگے جنکا
نام ظاہر نہیں کیا ہے پس یہ امر اسرائیلیوں کی روایات سے انکی نادانی کی حکایات ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اور اصل بات یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
تورات سے کلمات سن کر لے لینے کے بعد تخریفات کر کے لکھ چنانچہ تواتر فرمایا کہ یہ اجازت یہودیوں کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات سے کچھ لے لینے کے بعد تخریفات
کر کے لکھنے سے منع فرمایا کہ یہ یہودیوں کا بیان ہے اور ان میں سے ایک فرقہ اس واسطے فرمایا کہ جو لوگ تورات کو سننے سے منع تھے وہ یہودی لوگ تھے اور ان

انہیں فرمائے کہ اصل میں مجھے و تحریف کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جو علماء و ارجار کہلاتے تھے تو یہ ایک فرقہ ہوا اس واسطے فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ ایسا تھا ابو العالیہ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی مذمت ہے چونکہ پراگندہ تھے انہوں نے تو یہ بتیں میں مصطفیٰ ﷺ کی کھفت و زانی محسن کو نکسار کرنے کے احکام نازل فرمائے کہ انہوں نے عمداً تحریف کر دیے ابن وہب کا کہ ابن زبیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تورات نازل فرمائی تو جیسے شک کے ان لوگوں نے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام اور حق کو باطل اور باطل کو حق کرنا شروع کیا اور اسکی صورت یہ ہوئی کہ جب کوئی حق دار کچھ رشوت لیکر آتا تھا تو اس کے واسطے کتاب اللہ میں سچ لکھی فتویٰ دیتے تھے اور جب کوئی جھوٹا مدعی رشوت لاتا تو رشوت لیکر سچے موافق فتویٰ دیتے تھے مگر کہتا ہوں کہ یہ قول حیدر و عمرہ ہو چنانچہ قولہ تعالیٰ - ان کثیر من الاجار والربان لیا کلون اموال الناس بالباطل الیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کا واضح بیان آویگا اور اس کے موافق آیت کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ فرمایا کہ تم ان عوام یہودیوں سے ایمان کی کیا توقع رکھو گے جبکہ ان میں سے پڑھے لکھوں کی یہ کیفیت ہے کہ حضرت دل ہو کر خلیفہ مال دنیا کے پیچھے کلام الہی کی طرف مڑتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا نہیں وہ دنیا پسندی کا خوف نہیں رہا ہے یہیں یہ ظاہر تورات کے ماننے والے بنتے ہیں مگر باطن میں ان کے قلوب سخت ہو کر غصب الہی میں پڑ گئے ہیں تو تم لوگ ان سے ایمان کی توقع مت کرو دیکھو اور جو کوئی ان میں سے نجات ماننا چاہتا ہے وہ وہی منافق ہے۔

وَاذِکَ الذِّکْرُ الَّذِیْ بُعِثَ فِي الْاَسْوَاقِ الْاَعْرَابِ اور جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم کو نیکو کیا گیا اور ہمیں حالانکہ ہم نے اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لیا اور انہیں کے نام کے انہیں ہم لوگ ٹھوڑا زمانہ ہوا کہ تم لوگوں کو بخیر کی دعا مانگا کرتے تھے اور حکم توریث کے موافق خود ان کے منظر فقیر محمد بن اسحق بن عباس (قرآن کریم ۲۰۰۰) اور جب ایک دوسرے کے پاس آتے ہوئے ہیں۔ وقت سے یہ اقراری لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے مومنوں سے صرف ظاہر میں ایمان کا اقرار کر دیا ہے اور دل سے ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ غصہ کہ یہ منافقین ہیں یا نہ پڑھتے لکھے گروہوں کے پاس آتے ہوئے ہیں تو ان کے خوش کرنے کو اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان بن جائیں کہ ہم دل سے مومن نہیں ہیں۔ قَالُوا اَلَمْ نَكْفُرْ بِاللّٰهِ عَالِمًا لِّمَا نَسُوا وَاَلَمْ نَكْفُرْ بِاللّٰهِ عَالِمًا لِّمَا نَسُوا وَاَلَمْ نَكْفُرْ بِاللّٰهِ عَالِمًا لِّمَا نَسُوا

وہ لوگ اذکار تعالیٰ کے سامنے تمپر حجت قائم کریں سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہارے اس نفل سے تم پر عذاب کی حجت قائم ہو جائیگی خلاصہ یہ کہ منافقوں کو ان کے اجار جو کہ حقوں کی طرح اپنے اوپر کہتا ہیں لاؤ، تم ایک بات میں دلائل کرتے ہیں کہ تم دنیاوی مصلحت سے ایمان ظاہر کرتے ہو اور دل سے نہیں مانتے ہو تو یہ جو ہے لیکن ان سے یہ باتیں کہ وہ ان ظاہر کرتے ہو کہ اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے اور ہم کو توریث میں انہیں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم نے ان سے اپنے نظریے کے منظر فقیر اور زمانہ جاہلیت میں ہم انہیں کے فضائل سے بیان کیا کرتے تھے اور انہیں کے نام پاک کا واسطہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تمپر فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ بالکل منافقین تو مسلمانوں سے خوشامد کے لیے یہ باتیں اظہار کرتے تھے اور بہانے سے جا کر جب اپنے اجبار سے اپنا اتفاق ظاہر کرتے تو وہ لوگ ان کو دلائل کرتے کہ تم یہ باتیں اپنے کو ظاہر کرتے ہو کیا سمجھتے نہیں ہو کہ وہ لوگ انہیں باتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمپر حجت قائم کرینگے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کہا ہے تو تم میں سے جو کہ اپنے عذاب میں گرفتار ہوئے مگر کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی جگہ کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھفت و زانی محسن اور فرمایا اَلَا یَاکفرون اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ وَاَلَمْ یَکفُرُوْنَ وَاَلَمْ یَکفُرُوْنَ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جسا وہ لوگ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے انہیں کھفت و زانی محسن علیہ وسلم کو اسکی خفیہ

باتوں سے آگاہ فرمایا اور یہی انکے واسطے دلیل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انکی خفیہ و ظاہر باتوں کو جانتا ہو دیکھیں یہودیوں کا ایک قوم الحق ہے جو اپنی
 بیوقوفی سے صفات باری تعالیٰ کو نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ علمائے محققین نے بیان فرمایا کہ یہودی قوم مجسمہ ہے چنانچہ انکے اعتقادات میں سے ایک یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دن تک مخلوقات کو پیدا کیا اور ساتویں روز سنجہ کو استراحت کے لیے پانچ دن بعد پلا کر عرش پر بیٹھا اور یہ انکا کفر و جہالت ہے بلکہ
 اللہ تعالیٰ کے واسطے جسمانی صورت بیان کرتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ اس واسطے ان کتبوں کا لگان تھا کہ خفیہ باتوں کو اللہ تعالیٰ
 نہیں جانتا اور باوجود ان تمام ہجرت کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقع ہوئے اور باوجود معارفہ توحید کے کہ یہ لوگ جیسے ہی حق
 و ناجہ میں اس واسطے اللہ تعالیٰ سے بقولہ تعالیٰ بکمال کھار تھے سفارہ الالہیہ میں انکے عالموں کو ایسے گرسھے سے شمال وی سپر کتاب میں لہری ہون
 اور اسی جہالت کی وجہ سے گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انکی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا اور حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ چاہتے ہیں
 یعنی ظاہرین ایمان لاتے ہیں اور باطن میں نہیں رکھتے اور ان کے احبار ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نبوت
 جو تمہاری کتاب میں مذکور ہے اور تمہارا ایمان لایا گیا ہے اور تم لوگ ہوسنوں سے کیوں ظاہر کرتے ہو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ لوگ تمہارے ساتھ
 ہو چل سکتے ہیں اور تمہاری حقیت قائم کر سکتے ہیں اور اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ رہنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے
 عیبوں کو مٹا دے اور انکے ایمان کو مستحکم کرے اور انکے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگا دے اور انکے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگا دے اور انکے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگا دے
 انکا شروع کیا کہ یہ تمہاری ہی باتیں ہیں کہ تمہیں نے آگوا گاہ کیا ہے تاکہ تمہیں قیامت کے روز حجت تمام ہو اور یہ انکی جہالت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ
 انکو رو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اللہ تعالیٰ سے لگا دیا ہے اور انکو اللہ تعالیٰ سے لگا دیا ہے اور انکو اللہ تعالیٰ سے لگا دیا ہے اور انکو اللہ تعالیٰ سے لگا دیا ہے

اور ایک ان میں بن پڑھے ہیں نہیں رکھتے کتاب کی مگر باندہی اپنی آرزو میں اور ان پاس نہیں مگر اپنے خیال سے خرابی ہے انکو جو
 یکتبوں الکتب بائد نیمہ تھہ یھوں ہذا من عند اللہ لیشتروا بہ تمنا

قلیلہ قلیل لھم وما کتبت آید یھم وویل لھم وما یکتبون

مخوڑا سو خرابی ہو انکو اپنے ہاتھ کے لکھے سے اور خرابی سے انکو اپنی کہانی سے
 آئیوں۔ جمع آئی جس شخص کو لکھنا آتا ہو یہی قول ابو العالیہ در بیع و قنادہ و ابراہیم قمی وغیر ہم ہے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اسی کہتے ہیں اور یہ آپ کے حق میں مجزہ کاملہ ہے کما قال تعالیٰ ما کتبت کتاب من قبل من کتاب لا تقریر بہ لیک اذ الازت الیہ جلوان یعنی تین تین جہتوں سے
 کے تو کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور نہ اسکو اپنے واہن اتدے لکھ سکتا تھا کہ ایسا ہوتا تو اہل بھارت شک کہہ جتے۔ پیشہ اہل کفر و فحاشی کو
 کوئی وجہ شک کی باقی نہیں پھوڑی گئی تھی کہ خاتم النبیین کہہ سکی کہ نہ پڑھنا نہیں سکتا ایسا تاکہ کفار کا یہ وہم بھی باطل ہو کہ جو دعویٰ بیان کرتے ہیں
 شاید یہ پہلے سے لکھ چکے کہ جانا ہوں یہ صریح دلیل ہے کہ جو کچھ آپ بیان فرماتے ہیں وہ وہی انکی ذہن اور یہی کتاب ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انکے
 و تالیف کثیرہ وحی فرمائی جو خاصہ یہودی ڈٹوں کے پاس تھے اور وہ تفصیلی لکھے ہوئے تھے تاکہ شیطان دہم بالکل دور ہو اور انکی باتوں سے بچا
 ام بیٹھ مان ہو کیونکہ ان کے پیش سے لکھا پڑھا ہوا ہے یا فوسوب بجانیا مست عرب ہے جو لکھتے پڑھتے ہیں یہ وہی ہے جو انکی اس واسطے
 حدیث شریف میں آیا۔ اناللہ ائیمہ لا کتبہ والاشعب۔ یعنی ہم لوگ امی امت ہیں کہ لکھتے نہیں اور جو سب نہیں جانتے ہیں۔ ان کی بات

دوسرے

میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دو تین فرمائیں ایک اجبار جو لکھتے پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں تو وہ بڑے عوام ہیں جو ان کی تقلید میں پڑھتے ہیں
 کے صرف ربانی خیالات پر چبے ہوئے جھوٹی باتیں اعتقاد کرتے ہیں چنانچہ فرمایا - وَمِنْهُمْ أُمَّتٌ لَّا یُکَلِّمُونَ اَکْثَبَ الْا
 امسانی - اور ان یہودیوں میں سے بعضہ امتی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوا - جھوٹی باتوں کے - فتنی یہودیوں میں جہاں بڑے
 فرق کا یہ حال ہے کہ کتاب تورات و جاہل نہیں ہیں لیکن جھوٹی باتیں اپنے اجبار سے کہیں ہیں جنکا علم نہیں رکھتے - وَاِنَّ هُمْ
 اَکْثَرُ یٰظُنُّوْنَ ۝ اور یہ لوگ تو گمان ہی گمان رکھتے ہیں فت کیونکہ تورات سے علم حاصل ہونے کی آنکھ کوئی راہ نہیں ہے لیکن اجبار سے
 منکر اعتقاد کر لیا کہ تورات میں لکھا ہے کہ وہ یہودی تیات تک رہ گیا اور کسی یہودی کو سات دن سے زیادہ عذاب ہوگا اگر کسی سیاسی گناہگار کو
 اور جو شخص محسن نہ مارے اسکا منہ کالا کر کے گھر پر سوار کر کے پھاڑ پھڑا سکے اور بے مار و اور ماٹا سکے بہت سی جھوٹی باتیں منکر اعتقاد کر لیں کہ
 یوں ہی تورات میں مذکور ہیں واللہ انکے اجبار نے عربی یا عبرانی زبان میں اپنی طرف سے کتاب میں بنائیں اور عیاشی سے اس میں لکھ دیا کہ تورات
 میں اس طرح مذکور ہے واللہ جو کہ تورات میں مذکور تھا اسکو بدل ڈالا اللہ تورات میں نہیں پیرا آخر انجان علی اللہ علیہ وسلم کی صفات و عالیہ بارک صریح مذکور تھا
 کہ لیکن آنکھیں بند کر کے انکے ہوا میا نہ تو خوبصورت چہرہ لہر وار خوبصورت بال ہوئے آخر تک بہت تفصیل سے صفات مذکور ہیں تو ان یہودیوں
 نے جو اسے اس کے بدلے لپٹا لیا تو کجی لکھیں یہ بال واللہ لکھ دیا اور یہاں ہی مرد یا عورت کے زنا کرنے میں رجم یعنی پتھروں سے سنگسار کرنے کا حکم تھا اور
 انکو بڑے بڑے اسکے منکر کال کر لیا کہ وہ یہودیوں کے پیرانہ پتھروں میں اور عوام جہاں مذکور نہ رہے دیا کہ ان کے ہاں اللہ انکو بھونچ کر دیا
 پیچھے اپنی ہا تھیں ہر باد کی لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا - لَکِن یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَ بِاللَّهِ تَعَالٰی اَلَا یُبَدِّلُ اللّٰهُ اٰیٰتِہٖ سِیَاقًا ۚ لَیْسَ یَاۤتِیَہُمْ تَحْوِیۡلٌ
 هٰذَا اَمِنَ عِندَ اللّٰہِ لَیْسَ تَحْوِیۡلٌ اِیۡہِ ثُمَّ اَنۡزَلْنَا سِیۡۤاۃً لِّہِمْ وَاٰیۡتِہٖ سِیَاقًا ۚ لَیْسَ یَاۤتِیَہُمْ تَحْوِیۡلٌ
 کتاب کو لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسکے عوض حقیر و امروہوں - فت پس لکھ دیا افترا باندھنا گناہ عظیم و کفر تھا
 اور اسکے عوض جو مال دنیا یہ بھی حرام قیمت ہوا - قَوْلِیۡ لَہُمْ فِیۡہَا کِتٰبٌ اٰیٰتِہٖ یُتَیَّسَّرُ وَاٰیۡتِہٖ سِیَاقًا ۚ لَیْسَ یَاۤتِیَہُمْ تَحْوِیۡلٌ
 و نثرانی ہونگے انکو اپنے ہاتھوں کی کتاب بنائی سے اور خرابی ہونگے اپنی کتابی سے فت سینے دونوں طرح تثنیٰ دلیل ہیں چنانچہ بنائی ہوئی
 کتاب سے تثنیٰ دلیل ہوئے اور جو مال اسکے عوض کیا یا اس سے بھی تثنیٰ دلیل ہیں - عطا رہیں یہاں کہ وہ دلیل جنہم میں ایک ہی ہو لگے
 ان میں پہاڑ ڈالے جائیں تو گل جائیں اور ابن ابی ہاتم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہم میں
 دلیل لکھ دیا وہی عین ہوا کہ اس کے قہر سے پہلے چالیس خریف تک گرتا چلا جائیگا (رواہ الترمذی) اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ یہ دلیل ایک گواہ تھی اور یہی یہودیوں کے حق میں موجود تھا کیونکہ انھوں نے تورات میں شریف کی اور اپنی خواہش کے موافق
 لکھا یا پڑھا یا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو کرنا چاہا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب فرمایا (ابن جریر) سدی سے کہا کہ اجبار یہود
 اپنے ہاتھوں سے کتاب میں لکھ کر عوام کے ہاتھ پہنچتے اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے پس اسکے عوض میں قلیل حاصل کرتے
 تھے اور ابن عباس سے وعظ فرمایا کہ اگر وہ سلیمین کو دیکھتے تو اس کتاب کوئی بات پوچھتے ہوتا لاکہ قرآن الہی جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نازل ہوا ہے پہلے خاص کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام فرمایا کہ اہل کتاب اپنے کتاب سے کسی کو متنبہ و تبدیل کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے
 کتابیں بنائی ہیں تاکہ اسکے عوض میں قلیل حاصل کریں پس جو حکم الہی تھا اسے پاس آ یا کیا وہ نکواس امر سے مانع نہیں ہو کہ اہل کتاب
 کوئی بات پوچھو اور اللہ نے نہیں دیکھا کہ انہیں سے کوئی شے ایسی پوچھتا ہو جو تمہارے بیان نازل کی گئی ہے (رواہ ابن ابی ہاتم)

ترویجی چنانچہ جنہا کے نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہودی گمان کرتے ہیں کہ انھوں نے تورات میں یہ لکھا یا کیا کہ تمہم کے دونوں کناروں کے درمیان چالیس برس کی راہ ہے یہاں تک کہ شجرۃ الزقوم تک پہنچیں جو اصل الحجیمین جہا ہوا اور ان یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لوگ تو اسی وقت تک عذاب پاویں گے کہ شجرۃ الزقوم تک پہنچیں پھر جہنم جاتی رہے گی اور یہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ قال ان مشران لا یاما سدرة بین یہودی کہتے ہیں کہ جو آگ نہیں جھوٹکی سوا سے ایام ہر وہ کے - تنادۃ فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب ہوگا جتنے دن ہنہ کو سالہ لوزا اللہ تعالیٰ نے اسکو رد فرمایا۔ **قُلْ اَلَا نَحْمَدُكَ اللّٰهُ عَمَّا كَانُ یُخْلِِفُ اللّٰهُ عَمَّا كَانُ یُفَعِّلُ** یعنی او میری اللہ تعالیٰ وہم ان بدبختوں سے کہہ سے کہ کیا تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عہد سے لیا تھا کہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں فرمائیگا۔ **قَالَ تَوَابُ اُولٰٓئِکَ مِمَّا کَانَ یُفَعِّلُ** کہ تیرے پوچھنے کے عذاب ہوگا حالانکہ خوب جانتے ہو کہ کوئی عہد نہیں ہے۔ **اِنَّ تَقُوْا لَوْ کَانَ عَلٰی اللّٰهِ مَا کَانَ لَکُمْ مَوْتٌ** بلکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو۔ **قَالَ یٰۤاِنَّ اللّٰہَ لَعَلَّہُ اَکْبَرُ** یعنی اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء بائیسٹے ہو کیونکہ جو امر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں انکے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں سوا سے وحی آئی کے جو کتاب آئی و تیسرے پنازل ہو پس یہودیوں کو صرف وہی بات کہنی چاہیے تھی جو تورتین میں ہو و لیکن جہاں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بالو اٹھنے سے یہاں کی سے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا جو کفر و اور اگر غور کیا جاوے تو یہ محض حماقت ہے کیونکہ اگر حقیقت یہ لوگ جہنم میں چند ہی روز رہتے تھے و اسے ہوتے تو انہی سے کہنا بے فائدہ کفر و جہم اور اگر حقیقت یہ نہیں ہی تو دعویٰ سے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ عاقل کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی بات کہے کہ اگر سچ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر بھٹ ہو تو کفر و جہنم میں پڑے حالانکہ خود بھٹ کی دلیل موجود ہے کہ وحی آئی سے جو بات ثابت ہوتی اسکو اپنے تیس سے بیان کرتے ہیں پھر ایسے کافروں کے واسطے وہی جہنم خود ثابت ہے مگر کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں میں بھی بہت ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ایمان سے بچوٹ ہو کر اسی قسم کے دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ کسی حدیث یا آیت سے کوئی دلیل نہیں رکھتے ہیں پس تجزؤ حدیث شریف صادق آیا کہ تم لوگ یہود و نصاریٰ کے قدر تقیم چلو گے پس اہل اسلام کو لازم ہے کہ انور غیب میں سے بلا دلیل کسی بات کا دعویٰ نہ کریں اور یہودیوں کے حال سے عبرت حاصل کریں جہاں تک کہ حکم آئی نہ پائیں و لکن یہودیوں نے انکو جھڑکا اور رد فرمایا بقولہ تعالیٰ

ہٰٓؤُلَآءِ سَمِعْتُمْ رَیۡءَہٗ وَآۡتَآءَہٗ لَیۡسَ بِہٖ حُجَّتٌ لَّکُمْ کَا وَاٰلِکَ اَصْحَابِ السَّعٰیۃ
 کیوں نہیں جتنے کمایا گناہ اور گنہگار اسکو اٹھنے سے گناہ سے دور ہوا ہے اور وہ اپنے گناہوں کے روزگ کے
ہُمْ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ۭ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَاَعْمَلُوا الصَّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۭ
 وہ اسی میں رہ رہے اور جو یقین لائے اور عمل کیے نیک وہ اپنے گناہوں کے روزگ میں جنت کے
ہُمْ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ۭ
 وہ اسی میں رہ رہے

جاننا چاہیے کہ زبان عرب میں استفہام مثبت کے جواب میں لا اور نفی کے جواب میں ہا آتا ہے جبکہ تردید مقصود ہو مثلاً یہودی نے کہا کہ کیا ہم جنت میں جائیں گے تو جواب لائے نہیں جاؤ گے اور اگر اسے کہا کہ کیا یہودی روزگ میں نہیں جائیں گے یا یہودی نے کہا کہ ہم روزگ میں نہیں جائیں گے تو جواب ہا لائے نہیں بیٹھے ضرور روزگ میں جاؤ گے چنانچہ جب یہودیوں نے کہا کہ سوا سے ایام مردہ ہو گا تو فرمایا

آگ نہیں چھو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ نبلی۔ یعنی کیوں نہیں ضرورت کو فروغ کی گئی۔ فت پھر انکا حال بطور کا یہ بیان فرمایا ہے
 کَسَبَتْ سَيِّئَةً۔ جس شخص نے بدی کمائی فت حتیٰ کہ یہ نوبت ہو چائی جو بیور کی حالت ہے۔ وَأَحْاطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ۔
 اور اسکی خطاؤں نے اُسکو گھیر لیا۔ فت حتیٰ کہ اُس میں نبلی نہیں سمائی کیونکہ جب خطیئات سب طرف سے گھیر لیتی ہیں تو قلب کبھی نہیں
 رہتا بلکہ سیاہ ہو کر بند ہو جاتا ہے پھر اس میں ایمان نہیں سماتا ہے بلکہ اگر ایمان لایا ہو تو کافر ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ سَاءُوا
 اسوؤا ان کذبوا بآیات اللہ یعنی جو لوگ ہمیدھڑک بہکاریاں کر چلے انکا انجام کافر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آیتوں کو جھٹلانے لگے یعنی کافر
 شکر ہو گئے۔ فَلَوْلَاكَ أَصْحَابُ النَّاسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ پس ایسے لوگ جنہی ہیں وہ اس میں نہیں
 رہتے رہینگے۔ فت حسن بصری نے فرمایا کہ جس بدکاری پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی وعید فرمائی وہ خطیہ ہو۔ ابن عباس و مجاہد نے فرمایا
 کہ خطیہ یہاں شکر ہے مترجم کہتا ہے کہ جسکو سب طرف سے خطیہ نے گھیر لیا ہو اسکا انجام کفر ہے کیونکہ ایمان تو بہت بڑی نبلی ہے جس اگر باقی
 ہوتا تو سب طرف سے خطیہ نہ گھیرتی اسکو واسطے محمد بن اعحق نے بالاسناد منہر میں ابن عباس سے روایت کی کہ یہ یہودیوں کو خطا پایا
 ہو یعنی جسے تمھاریسے مانند اعمال کیے اور تمھاری طرح کفر کیا حتیٰ کہ بدکاری نے اُسکو گھیر لیا تو اُسکے واسطے کوئی نبلی نہیں ہوتی اور
 ابن عباس و ابو اہل و ابو العالیہ و مجاہد و عکرمہ حسن و قتادہ و ربیع بن انس نے کہا کہ اُسکے قلب کو شکر نے گھیر لیا۔ مع۔ اسکا معلوم ہوا کہ
 اگر ایمان باقی ہو اور گناہوں کی یہ نوبت نہ ہو پھر وہ دل کو گھیر لیں جیسے گناہوں کا حال ہوتا ہے تو وہ ہرگز روزِ حق نہیں رہتے ہمیشہ
 دوزخ میں نہیں رہینگے کیونکہ جب ایمان باقی ہو ضرورتاً ہی ہوا کہ خطیہ نے اُسکو احاطہ نہیں کیا۔ ہر شیخ علی بن ابی الدردین نے اشارہ کیا کہ پورا
 اپنی حماقت سے گناہوں ظاہری فعل عدد و گنتے تھے اور یہ وہ ہیں یہاں تھے گناہ اپنی شامت سے دل میں چکر عیظ ہو جاتا کہ جس سے
 بلکہ اسخ پیرا ہوتا ہے اور اسی سبب جب گناہوں کی تمھاری شاک پہنچی کہ عیظ ہو کر کفر میں داخل کریں تو وہ دائمی دوزخ میں رہتا ہے
 کیونکہ ملکہ اسخ دائمی ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب بھی ایشہ کے لیے جنت کا باعث نہ ہوتا پس انصاف یہ ہے کہ جب کسی سکول کو خطیہ
 نے محیط ہو کر سیاہ کر دیا اور وہ جم گیا جیسے کپڑے پر سیاہ رنگ جم جاتا ہے کہ وہ کپڑے کو اصلی حالت پر بھی نہیں آنے دیتا ہے تو کافر ہمیشہ کپڑے
 اپنے لائق مقام پاویگا اور وہ جہنم کی جیسے کسی نہ ایمان و طاعت سے دل میں ملکہ نورانی حاصل کیا تو وہی سکے قلب کے واسطے اصل کی
 چنانچہ فرمایا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے کارہائے نیک کیے تو ایسے ہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہینگے کیونکہ ایمان ان میں ملکہ
 اسخ کی تو کبھی خارج نہیں ہو سکتے ہیں (تہذیباً) جب اللہ نے مسنونہ کیا کہ اسخ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حقیر گناہوں کا
 ہوشیار و خبردار ہو کہ وہ آدمی کے گرو جمع ہو کر اُسکو ہلاک کرتے ہیں اور اسخ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی
 قوم کسی جنگل میں اترتی ہے تو ہر آدمی جنگل سے ایک ایک لکڑی لاکر ڈال دیتا ہے کہ وہ انبار کثیر ہو جاتا ہے اور وہ امر یعنی گناہوں کا گنج
 تو تمام جنگل جل جاوے۔ فت بعض شرات و اس میں ہے کہ تمھاری آدمی کی خطیئات سے کہ بھرتی ہوتا ہے کہ آدمی نبی طاعت میں ریاکاری و
 عجب و شرور پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ طاعت اُسکی ہی میں جیت ہو جاتی ہے حالانکہ وہ شخص مسوسہ شیطانی سے اپنے واسطے فخر تمھارا ہے کہ اُسے
 اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کی اور جو لوگ اہل ایمان و طاعت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو خیال ہی جانتے ہیں اور جو عبادت ادا کر سکتے
 ہیں اُسکو فخر حکم کی فخر و تہوار ہی جانتے ہیں اور اس میں بھی ہزاروں روئے تو تمھارے ہیں اور جو کچھ پیر آ یا اُسکے اپنے ہر چیز میں نسبت الہی

جنہیں حق والدین اشرف ہوا اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ بندہ کے لیے حق والدین شامل فرماتا ہے کہ قال تعالیٰ قنوی ربک التائبین
 الا یاہ وبالوالدین احسانا یعنی فرض کرو یا تیرے رب نے تم کو کسی کی عبادت نہ کرو سوائے رب خود کے اور نہ کسی اور اپنے والدین کے
 ساتھ اچھی طرح وقال تعالیٰ ان اشکری ووالدیک - یعنی میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی - ۵ - اور حدیث ابن جوفی اشرف
 میں ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کا م پر آپ نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا میں نے پوچھا کہ اسکے بعد کون کا م ہو
 تو فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا پھر میں نے عرض کیا کہ اسکے بعد کون کا م ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا - ۶ -
 حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول کون شخص ہو جس کے ساتھ میں سلوک و خدمت گزاری کروں فرمایا
 کہ تیری ماں ہو اسے عرض کیا کہ پھر اسکے بعد کون شخص ہو فرمایا کہ پھر تیری ماں ہو اسے عرض کیا کہ پھر کون ہو فرمایا کہ پھر تیرا باپ ہو پھر درجہ بدرجہ
 جو شخص زیادہ قریب ہو یعنی ازراہ نسب کے زیادہ قریب رکھتا ہو - (اصحیح) اس میں اس کے بعد اس کے فرمایا کہ حسن و خدیجہ کنذاری میں
 باپ پر ان مقدم ہو کیونکہ وہ عورت ہو جو عبادت خود مال حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوتی بخلاف باپ کے کہ وہ اپنی قوت بازو
 سے مال کما تا ہے اور حکم کی فرمان برداری میں ماں پر باپ مقدم ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تین ایسے نابالغ بچے ہیں جن کا باپ نہ ہو
 اور سائیں ایسے لوگ ہیں جن کو قدر کفایت نہ ملتا ہے وہ تیرے بہت کم ہوتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ شرع میں جو امور غیر شرعی دیکھے گئے ہیں
 مصارف زکوٰۃ میں اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آویگی اور لوگوں سے نیک بات کہنے میں بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے امر معروف
 و نہی منکر بھی داخل ہے یعنی لوگوں کو نواب کے کام سے تاملانا اور بد کاریوں سے منع کرنا اور انکی بدگونی سے بچنا پوچھی کرنا عرض کہ ہر خلق جو اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک پسند ہوا اسکو شامل ہے اور حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے واسطے سے پکارتا ہے تو اسکو پکارتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ
 ان میں سے کسی کو حقیر سمجھتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اسکو حقیر سمجھتا ہے تو میں اسکو حقیر سمجھتا ہوں کہ اسکی کھوپڑی سے اسکو پکارتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ
 ہر جہاد میں شامل ہے پس حاصل ہے میں کہ آدمی اگر اپنے پڑوسی یا دوستوں کو اپنے واسطے سے پکارتا ہے تو اسکو پکارتا ہے میں
 بھی دروغ نکرے اور حقیر سمجھتا ہے پس جسکو چاہے اسکو واسطے ہر جہاد میں شامل ہے کہ اسکی کھوپڑی سے اسکو پکارتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ
 گھری ہوئی پائے بھی نہوں بلکہ جلی ہوئی گھری ہوئی اسکو بھی حقیر سمجھتا ہے بلکہ خوشی سے قبول کرے چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی
 عورت اپنی پڑوسن میں سے کسی معروف خیر کو حقیر سمجھے اگر جلی گھری ہوئی (الترمذی) پھر اگر اسکو کہو واسطے حقیر سمجھتا ہے تو اسکو پکارتا ہے
 واسطے نیکی ہے کہ جب اسکو بیانی سے ملاقات ہو تو مندرہ بیانی سے خوشگوار سکاول خوشگوار اور چونکہ آیت میں عمومًا لوگوں سے نیک سوا
 کر نیکیا حکم ہے کوئی خصوصیت اسلام کے ساتھ نہیں ہے ہذا اسدین و اولادہا پچھلے سے نیکتہ تو راہ میں جو کوئی ملتا اگرچہ یہودی یا نصرانی ہو
 اسکو سلام کرتے ہیں تو پوچھا گیا کہ کیا یہ کیا نشان ہے کہ آپ یہود و نصاریٰ کو سلام کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وقول اللہنا حسنا - تو میں
 اسے ہی سلام خوب کلام کرتا ہوں ابن ابی حاتم نے اسکو روایت کرنے کے بعد کہا کہ اسکی مانند عطا خراسانی سے مروی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا
 سنت معروفہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پیش قدمی نہ کرے نہ کہتا ہے کہ ہر صورت جو اسے ہو گا ایسا کہ فتاویٰ کی کتاب اللادب میں
 بھی اشارہ کیا گیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالحق بالکل ان سورہ کے واسطے ہذا اسدین و اولادہا پچھلے سے نیکتہ اور انہوں نے قبول کیا پھر یہ عہدی کی چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ انکو سلام کرو اور انکو خوشگوار سکاؤ اور انکو خوشگوار سکاؤ اور انکو خوشگوار سکاؤ اور انکو خوشگوار سکاؤ اور انکو خوشگوار سکاؤ
 سے درحالیہ تم اعراض کرنے والے تھے - و سالی علی وغیرہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو سلام کرو اور انکو خوشگوار سکاؤ اور انکو خوشگوار سکاؤ

باب وادے سے جو بالفعل موجود ہیں اور۔ انہم معصون سے یہ لوگ مراد ہیں جو انفس میں ہیں اور ان کا کفار باپ دونوں سے بھی
 عداوت ہے پھر پھر یہ لوگ بھی احمد تورت سے منکر ہوئے ہیں۔ بیاضی نے کہا کہ موجودہ یہودی چونکہ اپنے باپ دونوں کی تقلید پر قائم تھے اور
 ان کے انصاف کو پسند کرتے تھے تو تالیف اسباب کو شامل کر کے خطاب فرمایا کہ تم پر تم کو لڑکا پر ثابت قدم ہو اور فلاں یہ ہوا کہ جہدہ علی ان لوگوں
 کی جہت ہے حالانکہ ان پر جہاد ہے کہ عداوتی پر قائم رہیں تاکہ عداوتی انہم علیہم وکم پر کان لا یؤمنون اور انہم ان السلام کو تہنیت ہے کہ یہودیوں کی
 طرح قرآن مجید کے عہد شفاق سے برگشتہ ہوں اور یہودیوں کی طرح غضب میں ان کو قرار ہو سکے (تہنیت ہے) علم طاعت میں بھی غائب کر بھی
 مخاطب کرنے کی خوبی مشمت مفصل مذکور ہے اور اسکی تفصیل کا بیان موقع نہیں ہو لیکن جو شخص بول چال کے اثر کو سمجھتا ہے وہ خود غور کر کے
 سے لطافت چنانچہ شروع آیت سے واذخذنا یشاق فی اسرائیل میں ہی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا یعنی یوں میں فرمایا کہ تمہیں
 ہو دیا پھر۔ لایبدون۔ کی قراۃ بھی یہی ہے غائب ہے اور۔ لایبدون۔ یعنی یہ خطاب ہے کہ گویا بالفعل خطاب کر کے عداوتی جاتا ہے وہ پورا تھا
 تم تو لہتم۔ اور۔ انہم۔ میں خطاب کیا گویا ان لوگوں کو پیش کر کے تشبیح و طاعت فرمائی پس اسکو غور کرو اور وہی خوب سمجھیں گے جو زبان کی
 بلاغت جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی دوسری بے عداوتی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ۔

وَاذْخَرْنَا نَارِبَنَاتِكُمْ لَنْ يُقَالَنَّ لَكُمْ رِجَالٌ غَدِرُوا فَكُنُوا حِمْقًا حَرِيمًا

اور جب لیا ہے اقرار تمہارا نہ کرو گے خون آپس میں اور نکال دو گے ایہوں کو اپنے وطن سے
 ثُمَّ أَفْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْمَدُونَ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ أَكْثَرُ ظَالِمِينَ

پھر تم ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو
 فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ يَكْفُرُونَ وَعَلَيْهِمْ بِالْأَثِيمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ

ایک فریقے کو ان کے وطن سے جڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور ظلم سے اور اگر وہی آدین تم پاس
 الْبُرْجَانِ فَذُوقُوا حُرْمَتَهُمْ عَلَيْكُمْ أَخْرَاجُهُمْ طَأْفُؤْمِنُونَ يَبْغُضُونَ

کسی کے قید میں رہے تو انکی جڑھائی دیتے ہو اور وہ بھی حرام ہو تم پر انکا نکال دینا پھر کیا مانتے ہو
 الْكَيْبِ وَتَكْفُرُونَ يَبْغُضُونَ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي

کتاب اور نکر ہوتے ہو تقویٰ سے پھر کچھ سزا نہیں اسکی جو کوئی تم میں یہ کام کرتا ہے
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا

دنیا کی زندگی میں قیامت کے دن پہنچانے جاؤں سخت سے سخت عذاب میں اور اللہ کے خبر نہیں
 تَعْمَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ زُقْلًا يَخْتَفُونَ

تمہارے کام سے وہی ہیں جنہوں نے خریکی دنیا کی زندگی آخرت دیکھ
 عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَالْآلِهَمُ يَمْشُونَ

اور نہ انکو مدد ہو پھنگی اپنے عذاب
 چاہتا ہے کہ دنیا میں پانچ تباہ رہے پھیلے پھیلے اوس و تبیلہ فرج اور یہ دونوں بت پرست تھے اور یہی دونوں پچھلے ایمان

ع

لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ انصار رضی اللہ عنہم قرار دیا لیکن زمانہ جاہلیت میں قبائل اسلام کے باہم دونوں قبائل میں بکثرت قتال
 قتال رہتا تھا اور باقی میں قبائل یہود بھی جن میں سے بنو نضیر و بنو النضیر و بنو النضیر و بنو النضیر و بنو النضیر و بنو النضیر و بنو النضیر و بنو النضیر
 تھا کہ وہ قبیلہ ایس کا ہم قسم و مددگار تھا لیکن مجموعی طور پر قبیلوں قبائل یہود و دونوں قبیلوں اس وقت سے سے مخلوب رہتے تھے ایسا واسطے
 کبھی کبھی لاپچار ہو کر اُنکو دھکا دے کہ ہماری توریث میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر اس کے پاس آکر رہیں۔
 علامات بہت قریب ہیں اس قسم لوگ چند روز کے بعد اس کو پہچان لیں اور یہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تھے
 کہ وہ نبوت کے لئے نہیں جانتے تھے تو یہودی لوگ جب پیغمبر آخر الزمان کے صفات و فضائل پر پڑیں کہ ان کے لئے اس کی اور ان کی شریعت میں
 ایسے ایسے احکام ہونگے اور اللہ تعالیٰ اُنکو خالق کرے گا اور ان کے لئے ایسے ایسے احکام ہونگے اور ان کے لئے ایسے ایسے احکام ہونگے اور ان کے لئے
 تعجب کرتے تھے لیکن یہودیوں کو اللہ تعالیٰ سے جان بوجھ کر یہودیوں پر ایسے ایسے احکام ہونگے اور ان کے لئے ایسے ایسے احکام ہونگے
 مخلوب ہو کر بنو نضیر و بنو النضیر قبیلہ انہیں ازسب سے اور بنو نضیر قبیلہ انہیں ازسب سے اور بنو نضیر قبیلہ انہیں ازسب سے اور بنو نضیر قبیلہ
 فرق یہودی اپنے جاہلیت کے ساتھ ہو کر قتال کرتا اور قتال میں وہ مسرتی طرف سے یہودیوں کو قتل بھی کرتا اور جس فرق کو قابو نہ لے
 دوسروں کے گھروں سے لے جاتا اور کمال باہر کرتا اور ان میں بہت سے تھکے ہوئے قبیلوں اور قبیلوں کی تھکے ہوئی تو یہودیوں کا یہودیوں کے
 قبیلوں کو چھڑاتے تھے اور توریث میں بھی انہیں حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کبھی کسی قبیلہ کو قتل نہیں کرے اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ
 انکریں اور ان کی بنی اسرائیل کی خاندانوں کی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْهَبْ بِمَا آتٰکَ اللّٰہُ مِنْہُ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ
اَلَّذِیْنَ جُؤنَ اَنْفُسُکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ اور یاد کرو جب تمہارے ہمسایوں کا خون نہ بہاؤ گے اور انہوں
 اُنکے گھروں سے باہر نکرو گے **فَاَیْنَ** اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو فرماتا ہے یاد کرو کہ جب تمہارے باپ دادوں سے توریث میں
 عدلیا تھا کہ بنی اسرائیل میں باہم خون ریزی نہ کریں اور کسی فرق پر چڑھائی نہ کریں اِنکی خاندانوں میں نہ کریں۔ **فَاَیْنَ** اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 عدلیا قرار کیا۔ **فَاَیْنَ** تمہارے باپ دادوں سے اس وعدہ کو مانا اور ایسی باتیں نہ کرو گے جو اس وعدہ کو تسلیم کیا۔ **فَاَیْنَ** اللہ تعالیٰ
فَاَیْنَ اور حال یہ کہ تم لوگ شہادت دیتے ہو۔ **فَاَیْنَ** تمہارے باپ دادوں سے ایسا وعدہ کیا گیا تو توریث
 میں نہ کرو گی یا تم لوگ اس بات کو دل سے جانتے ہو کہ تمہارے ہمسایوں اور ہمسایوں کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا کہ کسی
 بنی اسرائیل کو کسی کا دشمن کی تھیں یا تو اس پر ہوا کہ کسی یا نہ ہرگز اور اس قسم لوگ اس بات پر ناکر تھے کہ تم اپنے باپ دادوں کی تعلیم پر
 قائم ہو اور توریث کے حامل ہو۔ **فَاَیْنَ** اللہ تعالیٰ نے فرمایا **اَلَّذِیْنَ جُؤنَ اَنْفُسُکُمْ** اور یہودیوں کو کہا کہ یہودیوں کو اس وقت سے سے
 ایسے ہی ہو جو تم اپنے اہل و عیال کو کھو گے اور ان کو قتل کرنے سے بچو اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور انہیں میں سے
 ایک فرقہ کو اُنکے گھروں سے نکالتے ہوئے اپنے علیہ کے اِنکی خاندانوں پر چڑھنا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور انہیں میں سے
 ہر ماہ ایک گناہ و ظلم کے ساتھ اُن پر چڑھائی میں مدد گاری کرتے ہوئے **فَاَیْنَ** تمہارے ہمسایوں میں سے ایک فرقہ کی خاندانوں کی کہ تم اس فرقہ
 حکم کے موافق نہیں بلکہ ظلم و ستم کے طور پر اور وہی فرقہ انہیں کے گھروں کی طرف سے اُنکے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور انہیں میں سے
 کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا
 عدلیا گیا تھا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا اور ان کے گھروں سے کبھی کبھی عدلیا گیا تھا

فدیہ گذاری کر لیتے ہو۔ ق یعنی مالکہ فدیہ ویکر انکو چھڑا لیتے ہو یعنی یہودیوں کا ایک فریق جس میں سادہ روکار ہوتا کرشمہ دوسری
جانب کے مدکار یہودیوں میں سے کسی کو قید کیا تو اسکو فدیہ دیکر چھڑا کرے میں یہ یہودی خود بھی شریک ہو جاتے تھے اور جب پوچھا جاتا کہ نبی کر
تم انکو لڑائی میں قتل کرتے تھے اور انکی خانہ دیرانی کر ڈالی پھر اب چھڑا کرے میں انکی طرف سے فدیہ کیوں دیتے ہو تو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر تو
میں ہی حکم فرض کیا گیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَهُوَ فَخْرٌ وَتَكْلِيمٌ اِخْتِصَارٌ اَبْجَهْدٍ۔ حالانکہ شان یہ کہ تم لوگوں پر ان
فیدی یہودیوں کا نکالنا بھی حرام کیا گیا تھا۔ ق تہ جہاں یہودیوں سے کہا جاتا کہ پھر تم اسے لڑتے کیوں ہو تو کہتے کہ کوشش نہ ہو
ہوتی ہو کہ ہمارے ہم سو گند اس لڑائی میں ذلیل ہوں میں معلوم ہو کہ اس خیال کے پیچھے حکم الہی چھوڑ دیا گیا ہے میں کسی فریق سے قتال نہ کرو اور
نہ انکی خانہ دیرانی کرو اور ہا فدیہ سے چھڑا کرنا حکم اولیہ کے لیے غرض کہ جو حکم ناگوار معلوم ہوا اسکو ترک کیا اور چونکہ یہودی مالدار زیادہ تھے
اور نیز غلبہ کر کے دوسرے فریق کے اموال لوٹ لیتے تھے تو فدیہ دینے کا حکم اختیار کر لیا لہذا اللہ تعالیٰ تشبیح فرماتا ہے وَتَقْوَىٰ تَعَالَىٰ۔ اَفْتَقُوْا سِوَىٰ
بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ۔ پس کیا تم قہوڑی تو رہیں پرا بیان لائے ہو اور قہوڑی تو رہتے سے انکار کرتے ہو ق
کیونکہ تو رہتے میں جیسے فدیہ دیکر چھڑا کرے کا حکم تھا اسی طرح یہی حکم تھا کہ کسی یہودی فریق سے قتال نہ کرو اور نہ اسکی خانہ دیرانی کرو
گرا سکو نہیں مانا۔ فَمَا جَزَاءُ سَنَ تَقْبَلُ مِنْكَ الْاَشْرَافُ فِي تَحْيُوْا الدُّنْيَا اِيسَ تَمَّ مَن سَجُوْا كُوْنِي سَكْرَام
کرنا ہو اسکی ترسوا سے اسکو پھر نہیں کہ دنیاوی زندگی میں خوار ہو۔ ق پنا چھینو قہوڑی تو آخر کو خوری کے ساتھ قتل کیے گئے اور لڑتے
نے قبیلہ اوس ہی کو مساط کر کے اٹھیں کے ہاتھوں قتل کر لیا جنگی مددگاری میں حکم الہی کی نافرمانی کرتے تھے اور باقی دونوں فریق
یہودینے ہی تفسیر و تفتیح جانب شام نکال دے تھے اور وہاں انہی خوری کے ساتھ جزیرہ پاندھا گیا پس اللہ تعالیٰ نے انکو جو کچھ چاہا
دنیا میں یہی خوری اور فرمایا۔ وَكُوْهٍ اَلْقِيْمَةِ يَدْرُوْنَ اِلَى الْاَشْرَافِ الْعَدَابِ۔ اور قیامت کے روز سخت ترسناک کی جا
پھر کے جائیگے۔ ق یعنی اسی عذاب دنیا پر کھائیت نہوگی بلکہ قیامت کا عذاب جو انکو دیا جائیگا وہ بہت سخت ہو۔ وَصَلَا اللّٰهُ
بِغَايِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے کچھ نائل نہیں ہو۔ ق اس مقام پر ایک سخت تہذیب و چھڑکی کے ساتھ
خطاب بنا کر فرمایا کہ تم لوگ ہوش میں رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے نائل نہیں ہو بلکہ تمہارے کافروں کو واسطے ہی مشیت میں
ایک ملت رکھی ہے کہ موت تک اسکو پورا کرے لگا حالانکہ یہودی و حق باوجود تو رہتے کے اللہ تعالیٰ کی شان میں سمیت کا احتقا کرنے تھا
پس نے افعال کو مخفی خیال کرتے تھے چنانچہ اوپر بھی توہ تعالیٰ۔ اتحاد تو ہم جانے اللہ علیکم الایہ کی تفسیر میں تہذیب کی گئی ہے پس یہ نتیجہ
اسی غضب الہی برحقا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر نے اور احکام الہی کی توہین کرنے سے یہودیوں پر
ظاہری ہوا تھا حالانکہ اسنے پاس تو رہتے موجود تھے اور اہل عرب یا وہو دیکھ بے علم بہت پرست تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انکی عقل میں کئی
تھی پنا چھینو قہوڑی کے روز عکبرہ رضی اللہ عنہم ہوا وہ اہل عرب کے بیچ تھے جدہ کی جانب بھاگے تاکہ کشتی میں سوار ہو کر چین و خیر کسی ملک
کو پہنچے جاوین تو بہ کشتی روانہ ہوئی تو ناہارے پکارا کہ طوفان سے اتنا معلوم ہوا کہ میں ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے لیکن سوا کے
اخلاص الہی عزوجل کے ایمان کسی تہذیب سے فرمایا و کرے حضرت تہذیب تہذیب ہی یہ کہہ کر تہذیب تو ناخدا سے درخواست کی کہ میں کچھ بھول گیا ہوں
چھڑا کرنا رہ پڑنا اور وہ جب اسنے اتنا دیا تو انبی بی بی سے کہا کہ جب ہمدرد میں اللہ تعالیٰ و مددہ لاشریک ہے تو خشکی میں بھی مدد دے گا
پھر فرمایا وہاں سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر کہہ دو کہ تمہارا اور کیا اور بہت صدق دل سے ایمان لا سکتے اور

بھلائی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جہاد شام میں شہادت پائی سبحان اللہ تعالیٰ شانہ کہ کمان وہ باپ جو جمل یونوں کو لیا
یہ بیٹے شہید مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجملہ بیوقوف یودیوں کو تہدید فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو غافل نہ جانا بلکہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ
خوب جانتا ہے اور یہ ہمت اسکی حکمت مثبت ہے جسکا اور کسی مخلوق کی طاقت نہیں جس اسکی تکبر بغی ہے جاسے ہو تو ان کے اعتقاد یوں اور یوں
چھوڑ دو اور عورتوں کے موافق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایمان لاکر سالیہ رحمت میں داخل ہو اور غضب سے نجات پاؤ
ورنہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے اور قوی عزیز ہے جس میں نیا میں خوار و عاقبت میں فی النار ہو گے (متنبیہ) نظاہرون میں دوسری
قرآۃ نظاہرون بشہد یظاہر منقطعہ ہے دراصل نظاہرون کہ تا کو ظاہر سے بدل کراد نام کیا گیا۔ اساری۔ دوسری قرآۃ میں اسری اور فو
جمع اسیر یعنی قیدی ہیں۔ تفادوہم۔ دوسری قرآۃ میں تقدوہم یعنی فدیہ دیکھتے ہیں چڑھانا۔ قولہ۔ وہو محرم علیکم میں جو نہیں شان ہے اور یہ
متصل بقولہ۔ وتخرجون فرقیانکم من دیارکم ہے اور قولہ نظاہرون علیکم بالاقم والعدوان۔ در بیان میں جملہ کفرانہ ہے اور قولہ۔ واللہ تعالیٰ
عاملون میں ابن کثیر وناقص کی قرآۃ لیلوں بیاختیار ہے۔ (متنبیہ) اللہ تعالیٰ نے یودیوں پر تشبیع فرمائی کہ کتاب الہی میں ہے بعض ایمان
لائے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک لفظ سے بھی عدا انکار کرے یا کفر کرے لگایا جاوے کہ یود کے تباہی سے آپ کو قتل نہیں کرتے اور
نہ گھروں سے نکالتے تھے حالانکہ فرمایا۔ لانسفون وما دم ولا تخرجون انفسکم۔ جواب یہ ہے کہ جو لوگ متحد ہوتے ہیں ان میں ہر ایک کے حق میں
دوسرے کی جان نہیں لینی جان کے ہوتی ہے لہذا ترجمہ یہ ہوا کہ تم لوگ اپنی جان کے خون نہ بہاؤ اور نہ اپنی جان کو نکالو۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اسکی مثال درپور چلی
بقولہ تعالیٰ فاتقوا النکاح۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہن حکم دیا کہ اپنے نفوس کو قتل کرو حالانکہ قتل کی صورت یہی تھی کہ جنہوں کو سالہ
نہیں پوجا وہ پوجنے والوں کو قتل کرتے تھے اور اسکا بھید یہ ہے کہ جو لوگ ملت واحدہ پر ہوں وہ ہرگز ایک جان کے ہوتے ہیں جنکے قالب
قطع جدا ہوتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی مثال فرمائی کہ مومنین اپنی ہودت و موصلت دیا ہی ترجمہ میں ہرگز ایک جسم کے
ہیں چنانچہ جب جسم واحد میں سے کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو تمام جسم بیمار و پھیلائی سے معاون ہوجاتا ہے القصبہ محمد بن اسحق نے ابن عباس سے
روایت کی کہ جب اوس و خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تو یودیوں میں سے قرقہ ظہیر نکلا خزیج کے ساتھ ہوتا اور قرقہ ظہیر نکلا اوس کے ساتھ ہوتا
اور قتال میں اپنے بھائی یودیوں کو بھی قتل کرتے اور اُنکے گھرا جاڑتے وجلاتے اور قید کر لاتے حالانکہ توریہ اپنے ہاتھوں میں لیکے ہوئے اُسکے
احکام جانتے تھے اور ہا قبیلہ اوس و خزرج بیٹے جو یہ ایمان لانے کے انصار کہلاتے ہیں تو یہ لوگ اُسوقت تبتا پرستی کرتے تھے نہ جنت جانتے نہ
دوزخ اور نہ حشر جانتے نہ قیامت اور نہ کسی کتاب آسمانی کے قائل تھے جس میں حلال و حرام پچانتے پچہر جب لڑائی قلم جاتی تو یہودی لوگ اپنی توریہ
کی تصدیق بیان کرتے اور طرفین سے جو یہودی قید ہوتے تو ہا کرا نکا نہ یہ دیکھ اوس و خزرج سے پھڑپھڑاتے تھے حالانکہ تبت پرستوں کی درد کرنا
اُسپہن بہت سے یودیوں کو قتل کر چکے اور اُنکے گھرا جاڑ چکے ہیں اللہ عزوجل نے ان آیات میں اپنے تشبیع فرمائی کہ کیا تم لوگ قنڑی توریہ
پر ایمان لاتے ہو کہ قیدیوں کو فدیہ دیکر چھڑاتے ہو اور قنڑی توریہ سے کفر کرتے ہو کہ اہل شرک کی اسد کرتے اور ایک فریق یودیوں کو
قتل کرتے اور اُنکے گھرا جاڑتے ہو حالانکہ دنیا کی خواہش سے یہ فعل کرتے ہوسدے سے روایت کی کہ قرقہ ظہیر جب کوئی یہودی قید ہوتا تو
دونوں اُسکا فدیہ دیکر چھڑاتے اور سدے سے عید خیر جمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ہم لوگوں نے سلمان بن رجیعہ الباہلی کی ساری میں خزیج
ہما کیا اور آخر ہمد مجاہد کے شہر کو فتح کر لیا اور بہت سے کفار مرد و عورتیں قید کیے اور اس شہر میں بکثرت یہودی رہتے تھے اور اس کے قریب
اس الجاوت نامی یہودی بہت مالدار تھا پھر علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے اسکا سو دہم کو ایک یہودی قیدی خرید لیا اور اس الجاوت

یہودیوں کی توریہ سے روایت کی کہ قرقہ ظہیر جب کوئی یہودی قید ہوتا تو دونوں اُسکا فدیہ دیکر چھڑاتے اور سدے سے عید خیر جمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ہم لوگوں نے سلمان بن رجیعہ الباہلی کی ساری میں خزیج ہما کیا اور آخر ہمد مجاہد کے شہر کو فتح کر لیا اور بہت سے کفار مرد و عورتیں قید کیے اور اس شہر میں بکثرت یہودی رہتے تھے اور اس کے قریب اس الجاوت نامی یہودی بہت مالدار تھا پھر علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے اسکا سو دہم کو ایک یہودی قیدی خرید لیا اور اس الجاوت

کی طرف گذرے تو اس سے کہا کہ اسی راس الجالوت یہاں تیرے دین کی ایک عورت قیدی ہے بھلا تو اسکو کھجے خرید لیا کہنے لگا کہ ہاں
 عجلہ نہ دے گا کہ میں اسکو سات سو درم کو خرید لوں اس الجالوت بولا کہ میں آپکو سات سو درم نفع دوں گا میں نے جو وہ سو درم کو خرید لوں گا بھلا نہ دے
 فرمایا کہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ اسکو چار ہزار درم سے کم نہ بیچوں راس الجالوت بولا کہ پھر مجھے اسکو خریدنے کی کوئی حاجت نہیں ہے عجلہ نہ دے
 علماء یہودیوں سے بہت زبردستی شہر و عورت نام لے کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف لائے ہی مسلمان ہو گئے تھے پس
 عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی راس الجالوت تو اس عورت کو خرید لیا جس دین کا معتقد ہے اس سے کہہ کر کے گا اور قریب بل کر اسکان
 میں توریث کی وہ آیت پڑھی کہ جس نے ہر یہودی جس بنی اسرائیل کو ملک پار سے تو یہی واجب ہے کہ اسکو خرید کر آزاد کرے وہ شہر ہے کہ
 یہودیوں میں کوئی توریث کا حافظ نہ تھا سوا عبد اللہ بن سلام کے جب عجلہ نہ دے اس طرح اسکو آیت توریث سنائی تو وہ چونک کر چھپ گیا
 کہ کیا تم عبد اللہ بن سلام ہو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر اسے لاکر چار ہزار درم ادا کیے پھر عجلہ نہ دے دو ہزار اس میں سے لیکر دو ہزار اسکو بھیر دے یہ
 آدم بن ابی ایاس نے اپنی تفسیر میں بجز صحیح تفسیر ابوالعالمیہ سے روایت کی کہ عبد اللہ بن سلام کا گھر کو فہم میں ہوا تو انہوں نے راس الجالوت
 کو دیکھا کہ عرب نے ہماؤ میں جو یہودیہ جو تیرے قیدی کی تھیں ان میں سے جن عورتوں کے ساتھ عرب نے جماع نہیں کیا تھا انکو خریدتا ہی بیٹھا
 زعم میں قیدی دیکر خریدتا ہوا اور جن عورتوں سے عرب نے جماع کر لیا انکو چھوڑتا جا تا ہی بیٹھا انکو خرید کر نہیں چھوڑتا ہوا عجلہ نہ دے کہ اسے
 راس الجالوت تیرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو حکم لکھا ہے کہ سب کو چھوڑ دے امام ابن کثیر نے کہا کہ ان آیات تفسیر کا مفہوم یہودیوں کی توریث
 کہ وہ لوگ زبان سے توریث کی صحت کا دعویٰ کرتے اور اس کے احکام کی گواہی دیتے مگر اس مخالفت کرتے تھے اسی واسطے یہودی اگر توریث
 نقل کرتے ہیں تو انکی نقل پر چھرا عتقاد نہیں ہے کیونکہ انکی خیانت قطعی ظاہر ہے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک و صفات و افعال
 و مقام ہجرت و نعت شریف وغیرہ جو کچھ تھا انہوں نے توریث میں سے نکال ڈالا اور بنی اسرائیلین علیہم السلام کی بشارت سچو در بارہ
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں انکی تفسیر انکو چھپایا تو ہرگز ان یہودیوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی کہ کسی طرح نہ تفسیر
 بھی تھوڑی کر کے ہر سچ بشارت نکال ڈالیں اور روع دعویٰ کیا کہ انہیں ہو جو نہیں ہیں لیکن بسنے انجیل و توریث کے بعض راہبوں
 پائش و ستیاب ہونے پر غلط فہم اور ہرگز وغیرہ کے خوف سے ہلکے خائس وغیرہ کے غاروں پہاڑوں میں چھپ کر تھوڑا تھوڑا بشارت سچو در بارہ
 ہیں اور باقی جہاں تک آئے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اولیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو سو برس پہلے تھوڑا تھوڑا شاہ روم
 تمام نصرانیوں کو کھج کر مسیح ابن اللہ کے عقیدہ پر مخطوب کر کے اور جنہوں نے انکار کیا وہ قتل و حراہ کو سوا سے ہرگز نہ دے جو دور و دراز پہاڑوں
 و غاروں میں چھپ گئے اور وہ جس فائن بھی خوفناک تھے تو کتر سے انجیل کے پاس رہے اور باقی نسوون میں کئی کئی آیت سے خوب خوب تفسیر کی گئی
 اور جو عقیدہ قرار دیا اسی کے واسطے صریح الفاظ میں تفسیر کی وراپنے زعم میں جب بھی آواہن اللہ ٹھہرایا تو میں کو واہمی بنا یا اور تمام عبارات ہی
 مہنی میں تفسیر کیا کہ وہ صریح ہو کہ تفسیر کیا کہ یہودیوں سے نظری بہت بڑھ ہوئے ہیں اور ان تفسیرات کی تفسیر میں رہی حتیٰ کہ ان
 کو دیکر فرمایا ہے نصاریٰ میں ہر ایک نے اپنی موافق تائید میں اور مخالف کی تردید میں تفسیر کا دقتہ نہیں چھوڑا اور جب یہ کہتے تھے کہ
 اخبارات میں روس کی جانب سے حکم جاری ہوا تھا کہ قرآن مجید میں سے آیات جماد نکال ڈالی جاویں لیکن اللہ تعالیٰ نے منہ توڑ کھافت
 دیکھنا چاہی کہ بنی اسرائیل کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ظاہری تفسیر ہائی سے چھوڑنے کو فرمایا کہ حکم دیا کہ تفسیر باطنی سے چھوڑنا بد ہے اسلئے
 مقصد و وسعہ اسی واسطے ہر بشارت عرائس میں ہے کہ جو لوگ مصنوعات ظاہری کے قیدی ہوں میں نے دنیا کی چیزوں میں انکے دل لگا ہوں

اس کا نام ہے

تو انکو ان مصنوعات سے چھڑا کر صانع عزوجل کی طرف لاؤ کیونکہ نفس خافل ان مصنوعات دنیاوی میں گرفتار ہو کر صانع عزوجل کو
بھول جاتا ہے اور اسی طرح ہر ایک وجہ بدرجہ قیدی ہے یہاں تک کہ سب تعلقات کو چھوڑ کر حق عزوجل کے واسطے ہو جاوے میں مصنوعات
کی قید سے چھڑانیکا ندر یہ ہے کہ آسمان و زمین واسطے عذاب کی خلقت میں تفکر کر کے کہا قال تعالیٰ تفکر وہ فی خلق السموات والارض
پس صانع قدرت کی مخلوقات میں جو شخص گرفتار ہو اسکو چھڑا کر صحت الہی کی طرف لاوے یہ جب وہ صحت اپنے افعال الہی میں پائید ہو
تو صحت فعل سے چھڑا کر صحت قدرت کی جانب لاوے اور اسی طرح جو شخص عیب قلب میں گرفتار ہو تو اسکو انوار عیب کی طرف چھڑا لاوے
شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ اگر گناہوں کا قیدی ہو تو اسکو توبہ سے چھڑا دو سکا اور شیخ واسطی نے فرمایا کہ اگر اپنے نیک افعال سے غرور میں گرفتار
تو اسکو اللہ تعالیٰ کے انعامات و توفیق سے چھڑا دوے شیخ اسکو راہ بتلاوے کہ درحقیقت اسکی فعل خیر کی کوئی ہستی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ اس
کیا وہ اللہ تعالیٰ کے انعام قدرت و حسن توفیق کا ثمرہ ہے ورنہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا شیخ جنید نے فرمایا کہ اگر علائق دنیا میں گرفتار ہو گے تو انکو
اسباب و تعلقات سے قطع کر کے حق عزوجل کی طرف لاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منوع فرمایا کہ کسی سے قلب پر غلبی فرمائے جو سوا حق تعالیٰ کے
کسی غیر سے متعلق ہو مگر تم کہتا ہے کہ گرفتار ان ہی سے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں جم گیا کہ ہر ایک چیز کا حصول و وجود بغیر ان اسباب کے
نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاری کیے ہیں حتیٰ کہ وہ ان اسباب کو موشر سمجھتے ہیں اور ہنوز انکی سمجھ میں نہیں آیا کہ موشر صرف انسان کا
ہو اور یہ ظاہری اسباب صحت امتحانی ہیں انہیں خود کوئی تاثیر نہیں ہے اور کسی فعل الہی کے واسطے یہ شرط بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے
تو ہر دن ان اسباب کے پیدا فرماوے لیکن اسے اپنی حکمت سے ایک امتحانی سلسلہ رکھا ہے جو لوگ ان اسباب کو موشر سمجھیں گے کہ
کسی شخص کو یا کسی دینی کو موشر جانیں تو یہ عبادت و کفر ہے بعض بندگان میں سے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ پابو جو اپنے افعال و صفات میں گرفتار
ہیں تو انکو اپنے قید نفس سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کے حسن صفت و قدرت میں گرفتار کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ان سب کا مال کاری ہے کہ سوا
حق عزوجل کے غیر کی قید تعلق میں نہو حتیٰ کہ جو شخص دنیا کے پھنس میں متعلق ہو وہ کافر ہے حتیٰ کہ نبی اسرائیل کو جہنم نانی کی قید سے بھی چھڑا
لیکن انہوں نے احکام الہی کو دنیا کے پیچھے کیل بنایا اور دنیاوی زندگی پر بہرہ و سکر ٹپھ لگا دیا۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ**
الْآخِرَةَ بِالْأُولَىٰ يَأْتِيهِمْ فِيهَا الْآخِرَةُ۔ اسی صفت کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خریدا۔ وہ اپنے
آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی پر بھروسہ و اطمان کیا تو آخرت میں انکے واسطے سوا جہنم کے کچھ نہوگا **فَلَا يَخْتَفُونَ لَئِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ**
الْعَذَابِ۔ پس انہی سے عذاب تخفیف نہ کیا جائیگا اور نہ یہ لوگ نصرت دے دیے جائینگے۔ وہ اپنے دارالآخرت میں
انکے واسطے سوا جہنم کے کوئی ٹھکانا نہیں ہے اور وہ عمل عذاب ہو تو وہاں عذاب میں ایک لفظ قنور نہوگا اور نہ وہاں کوئی درگاہ
لیکن یہ لوگ اللہ عذاب سے چھڑا دوے اور یہ سب نتیجہ فکر صرف دنیا کی محبت سے حاصل ہوا اسلئے حدیث میں ثابت ہے اور اسکا حاصل یہ ہے
محبت ہر خطا کاری کی چوٹی ہے اور اوادو و زمین اور اسکی سادین کچھ کلام ہے لیکن یہ شیخ بعض حدیث صحیح میں ثابت ہے اور اسکا حاصل یہ ہے
کہ جب دنیا کی محبت دل میں سمائی تو خطا میں سرزد ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ دنیا موشر ہے اور
جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے سوا انکی عزوجل اور جو کچھ کی محبت میں ہے اور عالم و ملک کے (الترندی) اپنے دنیا میں یہ چار چیزیں اللہ ملعون ہیں
ہیں ایک عالم اور وہ ملک ہے والا اور وہم ہر کسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رکھ کر ہے جیسے نیک جو رذیل کی ذات سے یا دانی میں سرشار اولاد
کی پرورش پر نسبت اور یا اپنی دوست یا کتاب الہی و دیگر کتب شریعت و مساجد وغیرہ چھام ڈکرائی کہ یہ شیخ فضل بن علی نے بیان کیا ہے

کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک چھپرے کے برابر ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نذر تیار نہ فرمائی وغیرہ لیکن کافروں کو اگر دنیا
جاوے تو آخرت میں جو انکے واسطے عذاب شدید ہو اسکے مقابلہ میں یہ دنیا انکے لیے جنت ہو چنانچہ حدیث ابوہریرہ میں ہے کہ کافر کے واسطے یہ دنیا جنت
ہی اور مومن کے واسطے قید خانہ ہو (صحیح مسلم و ترمذی) اس سے ظاہر ہو گیا کہ مومن کے واسطے آخرت محل کرامت و آسائش ہے اور واضح ہے کہ
بہت سے لوگ دنیا کے معنی نہیں سمجھتے ہیں تو اسکا مختصر بیان یہ ہے کہ مال و متاع و جور و لوط کے کا نام دنیا نہیں ہے بلکہ یہ شخص ایمان لایا اس
جان لیا کہ دارالآخرت اس کا اصلی وطن ہے اور دنیا میں وہ ایک وقت تک اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس امتحان کے مقام پر ایمان لائے
اور اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہاتھ فروخت کرے اور اسکے معنی یہ ہیں کہ مال کو اس دنیا میں رہنے کے واسطے خواہش نہ کرے بلکہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق آخرت کے ثواب کے لیے حاصل کرے کہ خرچ کرے اور شوق و فخر و خواہش نفس میں اسراف نہ کرے حتیٰ کہ جو رو
و بچوں کو نیک نیتی سے کھانا دنیا ثواب ہو کیا یہ نہیں سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کا نفع واجب ہے اور فقیروں کو خیرات کرنا مستحب ہے حالانکہ
مستحب سے واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور زنا کاری و بدکاری سے بچنے کے واسطے نکاح کرنا سنت و ثواب ہے تو صلال زوجہ کے پاس
جانا کیونکر ثواب ہوگا جبکہ حرام عورت کے پاس جانا گناہ و عذاب ہے پس مومن اپنے مال کو اپنی خواہش نفس میں خرچ نہیں کرتا بلکہ آخرت
کے واسطے اسکو خرچ کر کے ثواب حاصل کرتا ہے اس طبع اس نے اپنی جان کو بھی فروخت کیا چنانچہ حکم الہی غرض کے موافق اسکو نیک کام
میں لگاتا ہے کہ نماز و روزہ و جہاد وغیرہ جو کام اس پر فرض ہے یا اس میں ثواب و رضا ہے الہی ہو اسکے ادا کرنے میں کچھ تامل نہیں کرتا حتیٰ کہ
سروی میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اپنے نفس کی ناکواری پر خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے نفس کو خواہش شیطانہ و دنیا سے چھڑا کر شریعت
کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے پس حاصل یہ نکلا کہ جتنے جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و آخرت کے واسطے کر دیا وہ دنیا کی قید سے چھوٹا
اور جتنے آخرت و دنیا سے الٹی کو چھوڑ کر اپنے جان و مال کو اپنی خواہش و حیات دنیا کے واسطے کھاتا وہ دنیا سے ملعون میں شامل ہے اور آخرت کو
بیکر دنیا خریدنے والا ہے پس اگر کسی مومن کے پاس مال و دولت کثیر ہو لیکن وہ اپنی جان و مال کو رضا الہی و دارالآخرت کے واسطے
چرم کرے اور دنیا پر مطمئن نہ ہو بلکہ اسکو مسافرخانہ سمجھ کر دارالآخرت کو اپنا اصلی وطن سمجھے تو وہ مومن صالح ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت
مالدار تھے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی جان سے جہاد کیا اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت خرچ کیا حتیٰ کہ مکرر سے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جنت کی بشارات حاصل کیں تو تو نگری کچھ مضرت نہیں ہے بخلاف اسکے بہت سے کافروں کو دیکھو کہ دنیا میں ختم و خواہش تہہ بہ تہہ کیں رضا الہی کو
اور دار آخرت کو نہیں چاہتے بلکہ دنیاوی زندگی پر بھروسہ کرتے ہیں پھر دنیا میں بھی مقدر سے زیادہ نہیں ملا اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے اگرچہ
آخرت کا انکو کھین نہوا اور جو شخص اس تمام بیان میں غور کرے وہ بخوبی جان جائیگا کہ مومن کے تمام افعال سونا جانا کھانا پینا وغیرہ اسکی حسن
سے سب ثواب ہی میں داخل ہیں اور کافر کا کل افعال اگرچہ وہ صدقہ و خیرات ہوں اسکی بددستی سے سب دنیا سے ملعون ہی ہیں نحو ذی اللہ
من الکفر والضلالت پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ یہودیوں کے افعال پر کا بیان فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ لاپرواہ ہوں گے نہ کہ قے
وَقَدْ اتَيْنَا مَوْسَى الْكُتُبَ وَتَقِينَا مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا لَمْ نُسَلِّ عَلَيْهِ وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَنِينَ
اور جتنے دی موسیٰ کو کتاب اور بے درجے پیغمبر اسکے پیغمبر رسول اور بے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو جسے درجہ اور
وَأَيُّكُمْ نَدُّ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ آيَاتِنَا فَأَجَاءَكُمْ مَسْرُسُونَ أَلَمْ نَكْنِمْ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوا بِأَيْدِيهِمْ
قوت دی اسکو روح پاک سے پھر ہلا جب تم پاس لایا کوئی رسول جو نہ چاہا تمہارے بیٹے تم تکبر کرنے لگے

اور جو شخص اس تمام بیان میں غور کرے وہ بخوبی جان جائیگا کہ مومن کے تمام افعال سونا جانا کھانا پینا وغیرہ اسکی حسن سے سب ثواب ہی میں داخل ہیں اور کافر کا کل افعال اگرچہ وہ صدقہ و خیرات ہوں اسکی بددستی سے سب دنیا سے ملعون ہی ہیں

فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقُوا تَقْلُوبُونَ

پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالئے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی اسرائیل کی سرکشی و عناد اور انبیاء علیہم السلام سے مخالفت و تکبر اور
 و تحقیقت اپنی خواہشوں کی پابندی کرنا بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمُوسَىٰ الْكَلْبِ - اور عیسائیوں کو بیشک
 کتاب عطا فرمائی - وَتِيسَةَ تَوْرَتِ عِطَا كِي شَيْخِ ابْنِ كَثِيرٍ لَكُنْهَا كَهْمُ يَهُودِيُونَ نَسِي اس كتاب پاك كو تحريف و تبديل كيا اور اُسكے
 احكام كى مخالفت كى اور اپنى خواہش كے موافق بہت سے معانی بدل ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ نے مشواتر انبیاء بھیجے جنہوں نے تورات کی
 محافظت رکھی جنانچہ فرمایا - وَقَفَّيْنَا مِنْ لَدُنْهُ بِالرُّسُلِ - اور ہم نے موسیٰ کے بعد رسولوں کو پے در پے بھیجا - وَتِيسَةَ
 موسیٰ علیہ السلام کے نشان قدم پر یکے بعد دیگرے برابر رسول بھیجے جو احکام توریت کی پابندی کرتے تھے بلکہ ایک ہی وقت میں پہلے
 و شہر کے واسطے جہاں خدا رسول ہوتے تھے لیکن شریعت سبکے واسطے متعذر تھی کما قال تعالیٰ - اِنَّا انزلنا التوراة فيها ہدی و نور حکیم ہا البنیوں
 الذین اسلموا للذین ہادوا والمربانوں والاچار ہا تحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء - غرض کہ برابر ہی شریعت توریت پر عمل کرنے
 واسے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد قدم قدم بھیجا اور اسوقت تک برابر توریت محفوظ رہی لیکن آخر میں جو
 نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا شروع کیا اور توریت میں تحریف کرنے لگے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخر میں بھیجا اور اہل
 و کیت توریت کے بعض احکام مانند جہاد و حرمت گوشت شتر و شراب وغیرہ کو منسوخ فرمایا لیکن اسکے ماننے کے واسطے معجزات کی بھی حاجت
 تھی لہذا فرمایا - وَاتَّيْنَا عِيسَىٰ بِنُورٍ مِّنْ سَمَوَاتٍ عِطَا كِي - اور عیسائیوں کو عطا کیے - وَتِيسَةَ كَلْهَ ہُوَسے معجزات
 دیے - وَآيَاتِنَا كَا بَرُوحِ الْقُدُسِ - اور روح القدس سے اُسکی تائید فرمائی - وَتِيسَةَ عِبْرَاتٍ لِّكُلِّ نَجْمَةٍ مِّنْ عِطَا كِي
 عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تھا کہ باذن اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتے اور ماوراء النہر کو ٹھہری وغیرہ کو اچھا کرتے اور مٹی کا پزندہ بنا کر
 اُس میں پھونکتے تو وہ اڑ جاتا اور بنی اسرائیل کو اُنکے گھروں کے کھانے پینے وغیرہ سے آگاہ کرتے سیوطی نے لکھا کہ روح القدس
 یعنی جبریل اُنکے ساتھ رہتے تھے جہاں جاتے وہاں ساتھ جاتے تھے اور جبریل علیہ السلام کو بوجہ پاکیزگی و طہارت کے روح القدس یعنی مقرب
 روح فرمایا پس اگر یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوتے تو بہت آسانی پاتے کیونکہ بہت چیزیں جو توریت میں یہودیوں پر
 حرام کی گئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے آجیل میں حلال کر دی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں حضرت یحییٰ بن
 زکریا علیہما السلام کو بھیجا لیکن بنی اسرائیل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اُنکو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن ہو گئے حالانکہ توریت میں دیگر
 انبیاء علیہم السلام کی بشارت تھی کہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد صریح مذکور تھے لیکن یہودیوں نے انکی دارالافترا
 سے سخت دلی کر لی اور اپنی خواہش نفس کے بندے بن گئے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سخت بے ادبی کا پرتاؤ کیا کیونکہ وہ حق انکی خواہش
 نفسانی کے مخالف ہونا چاہتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے تشریح فرمائی بقولہ تعالیٰ - اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ سَمَوَاتِنَا
 اَفْتَسِكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ - پھر کیا ہر بار جب کوئی رسول تمہارے پاس آئی جیسا کہ اُسکو تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے تو تم نے
 ماننے سے تکبر کیا - وَتِيسَةَ تَوْرَتِ عِطَا كِي نَكَارِي نَهْتَا بَلْ كَهْمُ بَسْتَا خِي كِي - فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقُوا تَقْلُوبُونَ
 فریق کو تھے جھوٹا بنایا - وَتِيسَةَ اُسوقت كى حالت غور كر كے و كھو كے اور ہر ایک فریق کو تو جھٹلایا تھے ہو - وَفَرِّقُوا تَقْلُوبُونَ

اور دوسرے فرق کو قتل کرتے ہو۔ وقت تفتلون بھینٹنے مضارع جس سے زمانہ حال مراد ہے اس واسطے فرمایا کہ اس حالت کو اپنے پیش نظر کر کے دیکھیں کہ کس قدر نامقبول حرکت کر رہے تھے یعنی گویا اس حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ نمبر ورن کو قتل کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی سخت گناہ ہے کہ نمبر محض خیر خواہی کے ساتھ آنکو بھجواتے اور آگ و دوزخ سے بچاتے تھے اور انہیں گویا یہ لوگ قتل کرتے تھے صرف اتنی بات پر کہ وہ ان کی نفسانی خواہش کے خلاف احکام لائے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ عذاب جنم سے نجات پائیں اس واسطے حدیث میں آیا کہ نمبر میں سے سخت عذاب اس شخص پر ہو گا جسکو نمبر نے قتل کیا ہو یا اسے کسی نمبر کو قتل کیا ہو (اصحیح) اور کلام نے اختلاف کیا کہ اس مقام پر روح القدس کیا ملازہ و چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ روح القدس وہ عظیم حکم سا فقہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے (ابن ابی حاتم) اور یہ روایت صحاح ابن عباس منقطع ہے لیکن ابن ابی حاتم نے کہا کہ سی کے ماثر سعید بن جبیر سے مروی ہے اور قطری نے اسکو حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا اور ابن ابی نجیح نے کہا کہ مالک کے حافظین میں روح ہوا اور روح بن انس کہ روح القدس یعنی روح اللہ ہے اور یہی قول کتب احبار ہے اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ قبرس یعنی پاکیزہ دوا اور زخمشری نے نقل کیا کہ عوفی روح اللہ کا نفس پاکیزہ مراد ہے اور ابن زبیر نے کہا کہ روح مراد انجیل ہے جسے تکران عمید کی نسبت فرمایا۔ وگذاک اوجینا الیک روحا من امرنا۔ دیکھا وہ ابن جریر لیکن شیخ ابن جریر نے کہا کہ اس مقام پر صحیح و صواب تاویل یہ ہے کہ روح القدس سے جبریل مراد ہے مترجم کہتا ہے کہ تائید جبریل مناسب ظہارت عیسیٰ علیہ السلام یا ذن آئی عزوجل جمع ہوئی تو یہ سب باہم متماز ہیں اس واسطے ہر ایک سے تفسیر ہو سکتی ہے اگرچہ ہر تفسیر بخیر ہوگی پس فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے اور ظہر ہی ہے کہ روح القدس جبریل ہیں امام ابن کثیر نے کہا کہ اسیر و ایل یہ ہے کہ حضرت جبریل نے مسعود ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس مقام پر روح القدس جبریل مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لشکون من المؤمنین۔ اور حدیث ابو ہریرہ و عائشہ رضی اللہ عنہما میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے واسطے مہاجرین میں رکھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی ہجو کرتے اور انکا جواب دیتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی تو حسان بن ثابت کی روح القدس سے تائید فرما جسے وہ تیرے پیغمبر کی طرف سے کافروں کی ہجو کا جواب دیتا ہے اور بخاری و ابوداؤد و العزیمی و قال حن صحیح) اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہجو کی جانب گزرتے کہ وہ ان حسان بن ثابت سے ہجو کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسان کو ترجمی نگاہ سے دیکھا اور حسان نے کہا کہ میں تو مسیحیوں میں اس زمانہ میں گزرتا تھا جب مجھ میں آپ سے ہجو موجود تھی پھر ابو ہریرہ کی طرف منتقل ہو گیا کہ میں مکتوب اللہ تعالیٰ کی قسم دلاتا ہوں کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھے کہ ای حسان میری طرف سے جواب دے آئی تو روح القدس اسکی تائید فرمائی پس ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں بیشک میں نے سنا ہے اور ابھی میں روایات میں ہے کہ حسان کو فرمایا کہ تو مشرکوں کی ہجو کر اور جبریل تیرے ساتھ ہے اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ روح القدس میرے دل میں پہونک دیا کہ کوئی جاندار نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق واپنی عمر پوری کرے پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھو اور طلب رزق میں اجال کرو۔ (صحیح ابن حبان) پس ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس جبریل ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس صحیح ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی میت سے فیض علی ایک خاص طور پر ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ جبریل علیہ السلام تو جمع انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوتے ہیں حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصات سے حسان بن ثابت کے ساتھ ہونگے اگرچہ حسان کے ساتھ اس وقت تک رہتے تھے جب تک حسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سے ہجو کفار کی تردید کرتے تھے چنانچہ

اور

روح القدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سے ہجو کفار کی تردید کرتے تھے چنانچہ

روایت صحیح میں صبح ہو پس سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیوں فرمائی کہ تمہیں اسکو جبریل سے تائید فرمائی تھی جواب یہ ہے
جو شیخ سیوطی نے ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے جہاں جاتے تھے وہاں ساتھ جاتے تھے مترجم کتابا کہ شیخ
اسکا بھید یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور علاج امراض سے تندرست کرنا کچھ عجزہ عطا ہوا تھا اور اسکی ضرورت نہیں ہوتی
میں ہوتی تھی لہذا جبریل کی مہمت عطا ہوئی تھی در واقع ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کرامت خاص کا ظہور آئندہ بھی ہوتا ہے
جبکہ امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے فتنہ و جہال دور کرنے کے واسطے عنقریب نازل ہونگے اور وہ یہ ہو کہ انکی سانس سے ایک میل تک
کافروں پر مدنی پھیر جائیگی اور جہال یسا گلیا گلیا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے اور غالباً یہ کمال بعد از مروج کے پیدا ہوگا اور تکبیرا بخت میں
یہودی کافروں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے کہ معیت جبریل کی حیات
نہ تھی سوائے ابتداء کے کیونکہ صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتداء میں تین برس تک جبریل ساتھ رہا اگر کہا جاوے کہ آپ تو جبریل
علیہ السلام کی صورت سے بھاگتے تھے جو اب یہ ہو کہ وہ صورت اصابیہ تھی جو آپکی کامل تعداد کی وجہ سے آپ کو دکھلائی جاتی تھی اور جبریل کے ساتھ
ہونے کے واسطے اسی صورت بلکہ ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں جو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد مروج آسمانی و حصول کمال کے دوبارہ نازل
کے وقت جبریل علیہ السلام کی صورت ہوگی کیونکہ کسی حدیث میں دوبارہ نزل کے بعد جبریل علیہ السلام کی معیت معلوم نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ
اکرم اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ کمالات روحی و استعداد دار الاخرت کو نہیں چاہتے تھے بلکہ دنیا و خواہش نفس کے تابع تھے
اور انہیں کے مقلدین جو اب موجود ہیں انکی بھی یہی حالت ہے محض خواہش نفس کے پابند ہیں اور حکم الہی کو اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام
کو محض بے قدری کے ساتھ ترک و قتل کرتے تھے پس دیکھو کہ اوپر آئی بات میں فرمایا تھا کہ عمدتاً یہ کھلاف یہ لوگ اپنے دین سے ایک ذریعہ
قتل کرتے اور انکی خانہ دیرانی کرتے ہیں اور ان آیات میں فرمایا کہ یہ قوم اسے بدکار کہہ کر اپنی قوم واسے درکنار رسد و کچھ تو کہ یہ لوگ نبی آپس
نفس کے پیچھے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے و قتل کرتے رہے ہیں حالانکہ انبیاء علیہم السلام انکی خواہشوں میں سے سوائے حرام خوردنی حرام کاری یا
کے کسی عذرہ بات سے نہیں روکتے تھے اور کمال خیر خواہی سے انکے حق میں چاہتے تھے کہ دنیا سے فانی بنیں سے لطیف و عمدتاً چیزوں کو بیچوں اور
ایسے طرز چلین کہ دار الاخرت میں انکی نعمت دائمی برقرار رہے اور شدید عذاب بہنم اور سبب و لہو بیچے جاویں میں نہایت کھیند و برطانت وہ
شخص ہی جو نیک خیر خواہ کے ساتھ بری پر ماوہ ہو بلکہ جانی دشمن ہو جائے اور اس سے اہل ایمان کو نصیحت و عبرت حاصل کرنا چاہیے کیونکہ حضرت
میں ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کا حال دیکھ کر نصیحت پکڑے پس اہل ایمان پر فریض ہے کہ انہیں قتل یا خانہ دیرانی نہ کریں بلکہ انہیں سوس کے یہ بھلا
و ایران و ہندوستان کے مسلمانین اسلام باہر خانہ بگیاں کر کے وہ اور فسق و فجور میں کسی حاکم کی تابعداری نہ کریں اور انکی خواہش نفس کو ہم الہی
و شہرت کے تابع کریں نہ بکس اور انہیں کلاس زمانہ میں یہودی عالموں کے مانند مسلمانوں میں بہت سے لوگ عالموں کی صورت بنا کر قوم کو
انکی خواہش نفس و ترغیب حیات دنیاوی کے مسائل بتلاتے ہیں اور اصرار و دہر کی مثل کتا بولن کا حوالہ دیتے ہیں پس عوام کو یاد دہنا چاہیے
کہ جسے انکے خواہش نفس کے موافق مسئلہ بتلایا جس میں شریعت الہی غر و جل سے مخالفت ہو تو اسکو اپنے حق میں زہرا و بتلائے واسے کو دین
سمجھیں اور حیات دنیاوی کو چند روزہ مسافر خانہ خیال کر کے دار الاخرت کی فکر کریں اور وہاں کے عذاب سے نجات حاصل نہ ہوگی ایسا
تلاش کریں کیونکہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء و صالحین کو ہی بھی اسکی سفارش نہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ
کے مقبول بندے تو ایسی خوشی کے موافق کلام کریں گے۔ (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے یہودیوں و نصاریٰ کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبیاء علیہم السلام کے

لہو البقرہ سورہ البقرہ

ذریعہ سے معجزات باہرہ دکھلائے اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو واسکے کلمات پھیلے ہوئے تھے لہذا عصا اور چبڑیا وغیرہ ایسے معجزات دیے جس سے جادو دور ہو اور جو لوگ جادو میں کمال رکھتے ہیں فوراً پہچان جاویں کہ یہ معجزہ الہی ہے اور جادو سے ہرگز ممکن نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبکہ جالیئوس وغیرہ جلیبون کا زور تھا کوزہ معنی اندر سے بلکہ مرو سے تندرست و جلانے کے معجزات دیے جس سے طہیر علیہ چیز ہو جاوے لیکن یہودیوں کی یہ قوت فی بدیکہ کو وہ ان وقائق کو کچھ بھی نہ سمجھے حالانکہ یہ معجزات عالم سفلی کے مایات میں سے ہیں تو عالم علوی کا قائل عقل نورانی کو یہ کو دن لوگ کب سمجھ سکتے ہیں اور یہ رحمت خاص و کمال اختصاص روز ازل سے حضرت عالم انبیا و خصال معنی اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے واسطے کمالات معرفت کی راہ سے مقدر فرمایا تھا اس واسطے اس امت کو جمیع ام سے بہتر فرمایا ہے لہذا یہ قوت الہی کی نعمت خیرتہ اخیرتہ للناس الاتیہ۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آوے گی کہ اس عالم سفلی کے معجزات کے ساتھ شوق اللہ و معراج اور غیرہ کمال معرفت کے معجزات عطا فرمائے اسی وجہ سے اس امت کے معارف و مدارج عقائد بہت بلند ہیں کیا نہیں کہتے ہو کہ بعد ختم نبوت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے واسطے انبیاء کا امکان نہ تھا پس اللہ عزوجل نے علم راہ بنائیں کہ اس کا قائم مقام فرمایا چنانچہ حضرت علیؑ علم راہ بنی اسرائیل۔ جو باسانیکثیرہ مروی ہے ہمیں معنی صحیح ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام تجدید و تکوین کے واسطے بھیجے جاتے تھے اسی طرح حدیث میں آیا کہ اس امت میں ہر قرن پر اللہ تعالیٰ ایسا شخص مبعوث فرمائے گا جو اس قرن والوں کے لیے دین کی تجدید فرماوے یعنی احکام قرآن و سنت و معرفت ایمان انکو یاد دلاوے کہانی سنن ابن ماجہ وغیرہ اور اس سے ظاہر ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے قلوب کی معرفت بلند رکھی ہے اور علم راہ و اولیاء کے معارف ارجح ہے جس کی بقاقت یہود و نصاریٰ کو نہیں دی گئی تھی اس واسطے تم دیکھتے ہو کہ اہل ایمان جن معارف و حیرتہ بفضل اللہ بخانہ و تعالیٰ آسمان سمجھ کے ساتھ یقین کرتے ہیں وہ یہود و نصاریٰ کے بڑے دانشمندان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں چنانچہ جسے یورپی حکماء کے اقوال دیکھے یا سنے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچارے کس عاجزی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے عقائد و بارہ الہیہ بہت مشکل و پاکیزہ ہیں لیکن میں ہما تنگ غور کرتا ہوں تو یہ لوگ جس طرح خراسانے کا اعتقاد رکھتے ہیں نیز شکل صورت و جسمیت وغیرہ کے بے ہر طرح کے عیوب و نقائص و خیالات سے پاک اعتقاد کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کسی طرح نہیں آتا۔ ہر ترجمہ کتاب ہے کہ خالق مخلوق میں شخص امتیاز نہیں کر سکتا اور یہ امر ظاہر ہے کہ اسکے تصور مخلوق میں جو مخلوقات غیر محسوس ہیں وہ تصور زونگی بہت سخت عجب ہے کہ وہ خالق کو مخلوق غیر محسوس ہی نہیں بلکہ مادی محسوس کی شکل میں بنا کر اپنے چھوٹے سے داغ میں لانا چاہتا ہے اور جو کچھ ذرا بھی عقل ہے وہ اس سے بخوبی سمجھتا ہے کہ کچھ حالانکہ عوام زمین میں اپنے قلوب نورانی سے حق عزوجل کو مارے محسوسات و غیر محسوسات کے بالیقین جانتے ہیں پس انکو معرفت میں کچھ شک نہیں ہے اور نہ انکی معرفت اس امر پر موقوف ہے کہ حضرت خالق جل شانہ کو مخلوق بلکہ محسوس صورت و رنگ کے لباس میں لاکر کافروں کی طرح تصور بانہدیں بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل بلکہ تمام عالم کو یہ مجال نہیں ہے کہ خالق عزوجل کو تصور میں آلاؤ بلکہ اسکا تصور مجال ہے اور مخلوق میں جو چیز تصور ہو کر پیدا ہو وہ مخلوق کی مخلوق ہے اور خالق عزوجل اس سے پاک ہر تر ہے تعالیٰ اللہ عما یشیر کون میں غور کرو کہ جب انکے بڑے دانشمندان کی یہ حالت ہے تو عوام کو کیا قیاس کیا جائے اور جب اہل ایمان میں سے معرفت عوام کی یہ شان ہے تو انکے علماء کی معرفت کس مرتبہ عالی رہو گی اللہ اللہ رب العالمین اور اسکا بیدار ہے کہ یہ معرفت متعلق باوراک روح ہے جس میں ان جو اس جنہانی کو چھوڑنا سبب نہیں ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ سری یعنی تلب پر مہر نہیں فرمائی تو انوار روحی سے معرفت ہو سکتی ہے جیسے ہندہ نے اس دنیا کے فانی سے بیزار ہو کر دارالآخرت و جوارحیت کا چرم کیا ہوا اور اگر کسی شخص نے اس کفر کیا حتیٰ کہ مہر کوئی گئی تو اس معرفت کی کوئی راہ نہیں ہے جیسے تھے نظر نہیں کے ایک بڑے دانشمندان کا قول سن لیا

یہی ہے جو علم راہ بنی اسرائیل کی معرفت ہے اور اس کے واسطے ان کو یہ قوت الہی کی نعمت خیرتہ اخیرتہ للناس الاتیہ۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آوے گی کہ اس عالم سفلی کے معجزات کے ساتھ شوق اللہ و معراج اور غیرہ کمال معرفت کے معجزات عطا فرمائے اسی وجہ سے اس امت کے معارف و مدارج عقائد بہت بلند ہیں کیا نہیں کہتے ہو کہ بعد ختم نبوت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے واسطے انبیاء کا امکان نہ تھا پس اللہ عزوجل نے علم راہ بنائیں کہ اس کا قائم مقام فرمایا چنانچہ حضرت علیؑ علم راہ بنی اسرائیل۔ جو باسانیکثیرہ مروی ہے ہمیں معنی صحیح ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام تجدید و تکوین کے واسطے بھیجے جاتے تھے اسی طرح حدیث میں آیا کہ اس امت میں ہر قرن پر اللہ تعالیٰ ایسا شخص مبعوث فرمائے گا جو اس قرن والوں کے لیے دین کی تجدید فرماوے یعنی احکام قرآن و سنت و معرفت ایمان انکو یاد دلاوے کہانی سنن ابن ماجہ وغیرہ اور اس سے ظاہر ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے قلوب کی معرفت بلند رکھی ہے اور علم راہ و اولیاء کے معارف ارجح ہے جس کی بقاقت یہود و نصاریٰ کو نہیں دی گئی تھی اس واسطے تم دیکھتے ہو کہ اہل ایمان جن معارف و حیرتہ بفضل اللہ بخانہ و تعالیٰ آسمان سمجھ کے ساتھ یقین کرتے ہیں وہ یہود و نصاریٰ کے بڑے دانشمندان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں چنانچہ جسے یورپی حکماء کے اقوال دیکھے یا سنے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچارے کس عاجزی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے عقائد و بارہ الہیہ بہت مشکل و پاکیزہ ہیں لیکن میں ہما تنگ غور کرتا ہوں تو یہ لوگ جس طرح خراسانے کا اعتقاد رکھتے ہیں نیز شکل صورت و جسمیت وغیرہ کے بے ہر طرح کے عیوب و نقائص و خیالات سے پاک اعتقاد کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کسی طرح نہیں آتا۔ ہر ترجمہ کتاب ہے کہ خالق مخلوق میں شخص امتیاز نہیں کر سکتا اور یہ امر ظاہر ہے کہ اسکے تصور مخلوق میں جو مخلوقات غیر محسوس ہیں وہ تصور زونگی بہت سخت عجب ہے کہ وہ خالق کو مخلوق غیر محسوس ہی نہیں بلکہ مادی محسوس کی شکل میں بنا کر اپنے چھوٹے سے داغ میں لانا چاہتا ہے اور جو کچھ ذرا بھی عقل ہے وہ اس سے بخوبی سمجھتا ہے کہ کچھ حالانکہ عوام زمین میں اپنے قلوب نورانی سے حق عزوجل کو مارے محسوسات و غیر محسوسات کے بالیقین جانتے ہیں پس انکو معرفت میں کچھ شک نہیں ہے اور نہ انکی معرفت اس امر پر موقوف ہے کہ حضرت خالق جل شانہ کو مخلوق بلکہ محسوس صورت و رنگ کے لباس میں لاکر کافروں کی طرح تصور بانہدیں بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل بلکہ تمام عالم کو یہ مجال نہیں ہے کہ خالق عزوجل کو تصور میں آلاؤ بلکہ اسکا تصور مجال ہے اور مخلوق میں جو چیز تصور ہو کر پیدا ہو وہ مخلوق کی مخلوق ہے اور خالق عزوجل اس سے پاک ہر تر ہے تعالیٰ اللہ عما یشیر کون میں غور کرو کہ جب انکے بڑے دانشمندان کی یہ حالت ہے تو عوام کو کیا قیاس کیا جائے اور جب اہل ایمان میں سے معرفت عوام کی یہ شان ہے تو انکے علماء کی معرفت کس مرتبہ عالی رہو گی اللہ اللہ رب العالمین اور اسکا بیدار ہے کہ یہ معرفت متعلق باوراک روح ہے جس میں ان جو اس جنہانی کو چھوڑنا سبب نہیں ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ سری یعنی تلب پر مہر نہیں فرمائی تو انوار روحی سے معرفت ہو سکتی ہے جیسے ہندہ نے اس دنیا کے فانی سے بیزار ہو کر دارالآخرت و جوارحیت کا چرم کیا ہوا اور اگر کسی شخص نے اس کفر کیا حتیٰ کہ مہر کوئی گئی تو اس معرفت کی کوئی راہ نہیں ہے جیسے تھے نظر نہیں کے ایک بڑے دانشمندان کا قول سن لیا

اور اس بجا سے کوئی نئی بات نہیں نکالی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودیوں کی کئی کئی کفریت تھی کیونکہ
 اسکا بھید میں نے بتلوا دیا تو یہ بندہ دنیا کو نہ بھینکا اور اسی قسم کے جوابات دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارہ میں نازل فرمایا
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا كُؤْمِنُونَ

وہاں

اور کہتے ہیں ہمارے دل پر غلاف ہو ہوں نہیں لعنت کی ہے اللہ نے اپنے انکار سے سرگم یقین لاتے ہیں۔
 چونکہ یہودی غضب میں گرفتار اور مغز قلبی کی وجہ سے حیات دنیا کی حرص اور کفر آخرت و عنا و نبوت میں استوار تھے کسی بیان نبوت کے
 نہیں سمجھتے تھے بلکہ ہمیشہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا معاندانہ جواب دیا۔ **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ** اور کہتے تھے کہ
 ہمارے دل تو غلاف ہیں۔ **قَالَ غُلْفٌ** جمع غلاف وہ شخص جسکا غلاف ہوا ہو پس یہ کہنا یہ کہہ کہ دل و پر سے منڈھے ہیں وہودیوں کا تو اللہ تعالیٰ
 فرمایا انکہ الایہ یہ چنانچہ ابن عباس نے غلاف کو انکہ سے تفسیر فرمایا ابن احق اور مجاہد و سدی و قتادہ نے کہا کہ ان لوگوں کی مراد
 یہ تھی کہ ہمارے قلوب پر غلاف چڑھا ہے تو ہم تمہاری بات نہیں سمجھتے ہیں اور ابن عباس نے غلاف بضم لام چڑھا ہے اور معروف تزارہ میں سکون
 لام ہے تو شاید تخفیف کے واسطے لام ساکن کر دیا گیا ہو اور ابن جریر نے حدیث حذیفہ بن یمان سے کہا کہ ذکر یہ بیان روایت کی جن میں
 ایک قسم قلب غلاف معقوب علیہ ہے اور وہ قلب کا قرعہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کافروں کی مراد یہی تھی کہ کفر کے طور پر کہتے کہ ہم لوگ
 علما سے تورات یعنی زبردست عالم ہیں حالانکہ تمہاری بات نہیں سمجھتے تو ہمارے دلوں پر غلاف ہے اور بعض علما نے کہا کہ غلاف سے انکی مراد یہی
 کہ انکے قلوب تھیلے ہیں یعنی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے قلوب مانند اناج و خرماسے گون و تھیلوں کے علوم سے بھرے ہوئے ہیں تو اب ہلکے تھاری
 تعلیم کی حاجت نہیں گویا دعویٰ کرتے کہ باوجود اس علم کے جو ہم سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے اور تمہارا ایمان ٹھیک نہیں تو اسکو ہم نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ
 نے رد فرمایا کہ یہ انکا گمان باطل ہے۔ **بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ**۔ بلکہ اللہ عزوجل نے انکے کفر کی وجہ سے انکو ملعون کر دیا ہے
قَالَ سِنَةٌ انکے قلوب مہر کیے ہوئے ملعون ہیں تو انہیں معارف حق کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ **فَقَلِيلًا مَّا كُؤْمِنُونَ**
 پس بہت ہی قلیل ایمان لاتے ہیں۔ **قَالَ** جیسے سورہ نسا میں فرمایا۔ **وَقُلُوبُنَا غُلْفٌ** بل طبع اللہ علیہا بکفر ہم ظالمون الایہ
 بعض علما نے فرمایا ہے بہت تلیل باتوں کی تصدیق کرتے مثلاً حضرت موسیٰ و توریک وغیرہ کا اقرار کرتے ہیں حالانکہ بہت سے امور سے انکی
 تو یہ ایمان انکو کچھ نافع نہو گا کیونکہ ایمان تو مجموعہ ہے اسکے کٹے نہیں ہو سکتے ہیں اگر تورات پر ایمان لائے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم پر ایمان لاتے۔ بعض نے کہا یہ مجاہدہ مقام نفی پر بولا جاتا ہے مثلاً **قَالَ** مثل ہذا قطیعینہ بہت ہی کم تو نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا
 یعنی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پس مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کا ماتنا صرف زبان تک متوقف ہے اور دل میں ساری نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ

ف غلاف

م ف

وہاں

اپنے نفس کے پانہ میں چنانچہ توضیح فرمائی بقولہ تعالیٰ
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَتَّمُّرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
 اور جب انکو پہنچی کتاب اللہ کی طرف سے سچائی
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
 پھر جب پہنچا انکو جو بیان رکھا تھا اس سے منکر ہوئے سو لعنت اللہ کا منکر دن پر
 کافروں پر
 واضح ہو کہ قولہ تعالیٰ۔ **فَقَلِيلًا مَّا كُؤْمِنُونَ** سے شاید کسی شخص کو شبہ ہو تاکہ شاید یہ لوگ قلیل ایمان ہی رکھتے ہیں تو شبہ رفع ہو گیا

دو طرح اول یہ کہ ایمان سے بہان صرف نفوس میں ہر آدمی کیونکہ انکو لعنت فرمائی تو ایمان شرعی و لعنت جمع نہیں ہو سکتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ انکم اکثر ہم بائندہ لاؤم مشرکون پس معنی یہ ہوئے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں جیسے اوپر فرمایا۔ انہوں نے بعض کتاب - اور شرع کی راہ سے یہ درحقیقت کفر ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں انکے کفر کی تصریح فرمائی بقولہ تعالیٰ **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَلُّوا لِمَا مَعَهُمْ** اور جب انکے پاس اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کتاب آئی جسکی صفت یہ ہے کہ جو چھو انکے پاس ہو اسکی تصدیق کرنے والی ہو **فَتَابَت بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ** اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انکو قرآن مجید حاصل ہوا جو بیان و بشارت تورات سے صحیح موافق و مصدق ہے تو کفر کرنے لگے **وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** حالانکہ پہلے انکی یہ کیفیت تھی کہ کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے **فَتَابَت بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ** کہ ہم نہیں بچاتے ہیں۔ **فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَلُّوا لِمَا مَعَهُمْ** اس طرح خستہ تشنیع کے ساتھ لعنت فرمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت بردارئی تجزہ رکھا کیونکہ جس قوم کو اس طرح سخت لعنت کی گئی اگر وہ لوگ پہلے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کافروں کے ساتھ استفتاح نہ کرتے تو اسوقت یہ لاکھوں یہودی بلکہ ہزاروں بلکہ سب پرست سب دشمن جانی اسکا صرح انکار کرتے حالانکہ یہ تو اسر ثابت ہو کہ انہوں نے سر جھکا یا اور کچھ انکار نہ کر کے سوا سے اس امر کے کہ وہ غیر آئینہ پیدا ہونگے جنکا ذکر تورات میں ہے اور اس سے یہ بھی صاف معلوم ہو گیا کہ تورت میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مفصل تھا اور یہودی لوگ انکے نام سے استفتاح کیا کرتے تھے لیکن بعد ظہور کے انصاریوں کے حسد و عداوت سے اور دنیاوی ریاست مٹ جانے کے خوف سے۔ کافر ہو گئے پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ دین یہودی بھی قیامت تک وائم ہے ابن کثیر نے لکھا کہ جب مشرکین سے قتال ہوا تو کہتے کہ عنقریب پیغمبر آخر الزمان بعوث ہونگے تو انکے ساتھ ہم کو قوم عا و دارم کی طرح قتل و برباد کرینگے چنانچہ حاصم بن عمر بن قتادہ انصاری نے اپنی قوم کے بزرگوں سے روایت کی کہ واشر یہ آیات ہم انصاریوں اور ہمارے بڑوسی یہودیوں کے بارہ میں نازل ہوئیں اور ہم نے زمانہ جاہلیت میں ایک مدت تک یہودیوں کو قہور کر لیا تھا تو یہودی ہم سے کہتے کہ ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے ابن کثیر نے پیدائش کے آثار سب ظاہر ہو گئے ہیں تو ہم انکے ساتھ ہو کر تھوڑے عا و دارم کی طرح نیست و برباد کرینگے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے بعوث فرمایا اور ہم لوگوں نے آپکی پیروی کی تو یہودی حکم کرنا لگا کرنے لگے (محمد بن اسحاق) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی لوگ طفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ اوس و خزرج پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش عرب میں سے بعوث فرمایا تو یہودیوں نے حسد و عداوت سے انکار کرنا شروع کیا اور پھر آپ کے صفات بیان کرتے تھے سب سے منکر ہو گئے تو ہماؤں میں چلے اور پیغمبر بن معروف اور اؤد بن سلم نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ ابھی چند روز ہوئے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم لوگوں پر فتح مانگتے تھے حالانکہ ہم لوگ اسوقت مشرکین میں تھے اور تم لوگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ وہ عنقریب بعوث ہونگے اور یہی صفات بیان کرتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوقت موجود ہیں تو یہی نصیر کا یہودی عالم جبکا نام سلام بن مشکم تھا ان سے کہنے لگا کہ یہ شخص تو ایسی کوئی چیز نہیں لائے جس سے ہم بچائیں اور یہ وہ شخص نہیں ہے جو ہم سے ڈر کر کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں **وَإِنِ اتَّقَىٰ اللّٰهُ لَآتِيكَ مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ** اور اس کے مانند چاہر و ابوالنالیہ وغیرہ سے مروی ہے **وَإِنِ اتَّقَىٰ اللّٰهُ لَآتِيكَ مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ** اور اس کے مانند چاہر و ابوالنالیہ وغیرہ سے مروی ہے **وَإِنِ اتَّقَىٰ اللّٰهُ لَآتِيكَ مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ**

اور اس کے

اور ہر

آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وانکی امت مرحومہ کے فضائل اور شہرت میں مدنیہ میں انکا ہجرت کر کے آنا وغیرہ مفصل مذکور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا تو ان ایمان بہت شوق میں آئے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک مدت بعد حضرت نضر نے ملک شام کو پایا مال و ریت المقدس کو خراب کیا تو اس حادثہ میں سوا سے دیا عرب کے اٹھنوں نے کوئی جگہ جانے کی راہ نہ پائی اور انکا حکم اہل علم جو آگاہ تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ایک تصویر میں جبکو ذات النخل کہتے ہیں ہجرت فرماویں گے تو یہاں سے ہجرت کا قانون پڑھتے رہے آخر شہر بپگنڈر ہوا تو اسکواس صفت کا پا کر اس میں رہ پڑے پس ولاد ہارون علیہ السلام سے ایک جماعت یہاں اور ایک جماعت یشیر میں رہنے لگی اور قبل اسکے عالمقہ اس سرزمین میں تھے جو ہرادی بنی اسرائیل میں بعد فتح ملک شام کے ہلاک کیے گئے تھے اور یہ وہاں سے پڑے کرو فوست رہتے تھے یہاں تک کہ اوس و خزرج جو اولاد عرب بن قحطان سے ملک سبا کے رہنے والوں میں سے تھے یہاں آئے اور اٹھنوں نے یہود کو جدا اسکے کہ یہود کے ہاتھوں ظلم سے تھے ایک مدت پہنچے زیر کیا اور خوب سزا دی تو یہودی دعا کرتے کہ یہ ہر دور گزار ہونگی آخر الزمان سے جلد مردے اور اوس و خزرج اسکا شکر تجب کرتے کہ یہ کیا بات ہے اور یہودی نے کہتے کہ وہ ایسے ایسے نبی ختم ہوئے اور ہم تکو انکی حمایت میں ہلاک کرینگے اور یہ یہودی دو گروہ قریظہ و نضیر باہم متفق تھے آخر کار اوس و خزرج میں نفاق ہوا اور قریظہ باہم قتال رہا اور یہودان سے اس طرح ہم سو گنڈر ہو گئے تھے کہ جیسے اوپر گذرا اور قریظہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوس و خزرج میں باہم ہجرت سے کہ ہوا جبکہ نام قوم البنی ثاٹ ہے کہ بڑے بڑے سرکش سردار دونوں طرف سے مارے گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک حکمت تھی جس نے تقدیر الہی تھی (کا کافی ایچین) پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اوس و خزرج نے تصدیق کی اور یہودیوں نے ان کو ہبکا ن شروع کیا لیکن یہودی کی باتوں نے فائدہ نہ دیا اور اولاد اوس و خزرج پہلے مسلمان ہوئی اور یہودی حسد و عناد سے بچنے لگے اور یہودی سبھی میں سے تین اشاہد ہو گئے اور ان میں سے تین شہداء علی الزین کفر و اور اس متفہات میں میں استغفال تو طلب کے واسطے ہوا و فتح یعنی کھولنا لیکن علی الزین کے علی سے متنع مدد کو متضمن ہے اندالیتصر و نہ سے تفسیر کی گئی اور ماعلموا کی تفسیر عروا ہے کیونکہ انکا علم اس درجہ تک ہو گیا تھا کہ مثل معرفت اور یافت حواس کے ہو گیا تھا اور مروی ہو کہ ان یہودیوں کے آباء و اجداد جو نہ میں آباد ہوئے تھے انہی موت کے وقت انہی اولاد کو وصیت کیا مفصل تہ و نشان سے کہہ جاتے کہ پیغمبر آخر الزمان کی بعثت پر جبکہ یہ اوصاف میں انکے تابع ہونا چاہیے لکن زندگی میں پیغمبر نہ کیا کرتے تھے پس بعثت کا علم انکے نزدیک مثل معرفت کے تھا اور قولہ تعالیٰ فلنفتن اللہ علی الکافرن۔ ای نلفتنہ اللہ علیہم پس سب سے ضعیفہ کے اہم ظاہر فرمایا کہ زمین انکی تفسیر ہے اور یہ دلالت ہے کہ انہ بعثت کا سبب انکا کفر و پس انکا فرین کا الف لام عمدا ہو گیا اور جائز ہے کہ الف لام تفسیر کا ہو اور یہودی پہلے ان میں داخل ہیں اس لیے کہ کلام انہیں میں ہے اور باقی کافر اس میں بالتحیح داخل ہیں اور معلوم ہے کہ یہودیوں نے نواہش نفس کے خیالات و طرح جانی اول یہ کہ پیغمبر آخر الزمان کا وجود تشریح عرب سے کیوں ہوا اور یہود میں سے کیوں نہوا۔ دوم یہ کہ اوس و خزرج جن سے خاک کھاتے تھے پہلے ہی مسلمان ہو گئے لیکن ایسی سرکشی سے اٹھنوں نے خود اپنے آپ کو برہا و کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّیِّئِیْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سُبُوْحٰنَ اللّٰهِ ذٰلِکَ کُفْرُوْا بِاللّٰهِ وَرَبِّهِۦٓ
یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّیِّئِیْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سُبُوْحٰنَ اللّٰهِ ذٰلِکَ کُفْرُوْا بِاللّٰهِ وَرَبِّهِۦٓ

بڑے مول خرید کیا (اپنی جان کو کہ منکر ہوئے اللہ کے آثار سے کلام سے اس ضد پر کہ آثار سے اللہ اپنے فضل سے) **عَلٰی مَنۢ مَّشٰوۤا مِنْ عِبَادِہٖٓ ۚ فَبَاۤؤُۤا نَفْسَہُمْ عَلٰی غَضَبِ اللّٰهِ وَرَبِّہِمْ وَنَدَبُوْا اَنۢ یُّعَذِّبَہُمْ**
 جس پر چاہے اپنے جردن میں سوکلا لائے غصہ پر غصہ اور نکلوں کو عذاب سے ذلت کا

اور ہر

جہاں ہر جملہ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پاک کو چھپایا حالانکہ انہیں عہد دیا گیا تھا کہ انہیں اس میں اپنی جان کے واسطے حق چھوڑ کر باطل اختیار کیا اور سچی نے فرمایا کہ یہودیوں پر واجب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید و مددگاری کریں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عرب و قریش سے ہوا تو انکو نہایت گران گذرا اور حسد و بغاوت سے انہوں نے کفر اختیار کیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **بِسْمِ اللَّهِ اشْكُرُوا لَهُ أَنفُسُهُمْ أَن يَكْفُرُوا** اِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ بَرَكَةً جَمِيلًا جسکی عوض خرید انہوں نے اپنی جانوں کو کہ کافر ہوئے اللہ تعالیٰ کے اتارے کلام سے۔ **فَسَدَىٰ نَعْمَ كَمَا يَبْغِي بَرِيءٌ مِّمَّنْ يَدْعُو بِهِ كَمَا دُعِيَ جَانُونَ** کے واسطے انہوں نے عوض لیا اور اس پر راضی ہو گئے اور وہ کلام الہی کے فخر و عروج۔ کثافات و بیضاوی و سیوطی وغیرہ نے کہا کہ قولہ۔ **بِسْمِ اللَّهِ اشْكُرُوا** کی تفسیر یہ ہے۔ جس شئی شکر و شکر واجب ہے خط انفسہم کفر ہم یا انزل اللہ۔ یعنی یہودیوں نے اپنے کفر کو بہر بھوکھا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حقیقتاً وہ چیز بہت بڑی ہے جسکے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا حصہ خرید لیا وہ آیات الہی سے کفر ہوا اور اسکی علت یہ بیان فرمائی۔ **بَلْغَيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ**۔ بوجہ بغاوت اس امر کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے **فَإِنَّمَا يَكْفُرُ كَمَا سَبَبَ يَهُودَ وَبَغَاوتَهُ** کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو عربی نسل سے کیوں پیدا فرما کر قرآن مجید نازل فرمایا حالانکہ یہ اللہ خود جل کی جناب میں سخت بے ادبی و گستاخی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے اور وہ اپنے علم ازل سے ہر ایک چیز کو مقدر فرماتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی جناب میں اعتراض کرنا مذہم ہے اور حسد کرنا مذہم و گنہگار آیات الہی سے کفر کرنا مذہم و گنہگار اور عہد الہی توڑنا مذہم و گنہگار پس انہوں نے اول عہد تورات کو ضائع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و وحشیانہی سے انکار و تورات میں تخریب کر دی۔ **فَبَاءُوا بِغَضَبِنَا عَلَىٰ غَضَبٍ** پس غضب پر غضب کما لائے۔ **فَأَوْغَضِبْنَا كَيْفَ نَشَاءُ** اور غضب کی تہن و تعظیم و بیغضب پر غضب عظیم کیا۔ **وَلَلْكَفْرُ لَبِئْسَ عَذَابٌ** کفر لہذا۔ اور کافروں کے واسطے عذاب اہانت کرنے والا ہے۔ **فَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَن كَأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ** لیکن انکو خواری کا عذاب دیا گیا چنانچہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تکبر کیا وہ لوگ قیامت کے روز آدمی کی صورت میں چوتھوں کی طرح میدان قیامت میں ڈالے جاویں گے اور انکی خواری کی وجہ سے ہر شے اپنی چڑھ چکی رہے گی یہاں تک کہ جنم کے تیرخانہ میں جکا نام بولیں اور داخل کئے جاویں پس ان پر نارالانا بچھاویں گے اور دونوں کے پٹھے ہوئے پیپ و اوسے جس دادی میں گارا ہو جائیگا وہی انکو پلایا جاوے گا۔ (رواہ احمد) اور اسکے شواہد میں ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں۔ **ع۔ مترجم کہتا ہے کہ آیت قدسی میں ظاہر غضب پر غضب کمانے سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ ہر غضب الہی کمانے گئے اور شاید پہلا غضب وہ ہو کہ آیات الہی کا انکار کرتے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے کما قال تعالیٰ۔ **فَبَاءُوا بِغَضَبِنَا مِنْ اللَّهِ لَنْكَرٍ كُنُوزًا كَانُوا كَافِرُونَ** آیات اللہ و قیامتوں میں بغیر الحق الایۃ۔ پس ہاں معلوم ہوا کہ پہلا غضب اس جگہ سے شروع ہوا اور دوسرا غضب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر و قرآن سے انکار کیا اور یہ بھی دشمن ہے کہ عہد تورات و اسکی آیات سے انکار ہوا اور جانتا ہے کہ غضب ہمیں میں اشارہ ہے کہ کافروں کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ انکی ذلت و خواری کے واسطے ہے بخلاف اسکے بچھہ گنہگار مسلمانوں کو جو جنم میں ڈالے جاویں گے انکا عذاب بغرض اہانت نہیں ہے بلکہ اسواسطے کہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جاویں اسید واسطے حدیث سے ثابت ہوا کہ انکی صورتیں مسخ نہ ہوں گی ورنہ عذاب کی حالت میں زندہ چھوڑے جاویں گے بلکہ ہر ایک بقدر اپنے گناہوں کی آتش جنم سے پاک ہو جائیگا**

۱۰۰

جاوگیا اور واضح ہو کہ سابق میں مکہ و تہنہ گذری کہ یہودی درحقیقت تورات پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے کیونکہ عموماً یہود و نصاریٰ فرقہ مجسمہ ہیں و قد قال تعالیٰ قاتلوا الذین لایؤمنون بانشدوا بالیوم الآخرا لایس یہ صریح تخصیص ہے کہ یہود و نصاریٰ نے جو تصویر اپنے ذہن میں گڑھی اُسکو اپنا اللہ تصور کر کے اُس پر ایمان لائے حالانکہ اللہ تعالیٰ قطعاً تصورات سے پاک ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ - اسکی تفسیر میں آوگیا اسی طرح یہودی و عدوی کرتے کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو آئندہ بیان ہوتی ہیں صریح اُنکے دعویٰ کو ایسے طور پر رد فرمایا کہ بندے بھی اُسکو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کما قال تعالیٰ -

وَ اِذْ اَقْبَلْ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا اَوْ مِمَّنْ يَّمْلِكُ سُلْطٰنًا وَّ تَكْفُرُوْنَ بِمَا وَّرَاہُ

اور جب کہہ اُنکو مانو اللہ کا اتار اکلام کہیں ہم مانتے ہیں جو اُترا ہے ہمیں اور وہ زمین مانتے ہو تھے آیا اُس سے وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْسُوْنَ اَنْبِیَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

اور وہ اصل تحقیق یہی بتاتا اُن پاس واسے کہ کہہ پھر کیوں ماریتے رہے ہو نبی اللہ کے پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسٰی بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِہٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ وَ اِذْ

اخذنا منکم ميثاقکم وقرئنا فوقکم الطور طر واما انینا کم بقوۃ و اسمعوا قالوا

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَشْرٰکُوْا بِنٰبِیِّ قُلُوْبِهِمْ الْعِجْلَ بَلَّغْهُمْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اٰیْمٰنکم اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

ایمان تمہارا اگر تم ایمان واسے ہو

یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ اُنکو ایمان قلبی و دعویٰ نفسانی میں تیز رفتاری اور اسکا بہرہ دینا ہوا کہ جب کسی قلب پر ضرورتی ہو تو وہ قلبی تصدیق و نور ایمان کی کیفیت سے واقف ہی نہیں ہوتا تاں سمجھتا ہے کہ خیالی قرار ہی ایمان ہے جسے مستخرج من عقل کی کیفیت بیان کی کہ وہ نور روحانی ہے اور کفار جب اُس محروم ہوتے ہیں تو جو اس باطنی کو عقل سمجھتے ہیں اور حقیقت عقل سمجھتی واقعہ نہیں ہوتے ہیں تو سو اس کے جو اس انکار کرتے ہیں کہ عقل کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس طرح جس قلب منقوب میں نور ایمان داخل ہی نہیں ہوا وہ زبانی دعویٰ کو اور جو اس کی تصدیق کو ولی یقین سمجھتا ہے اور اہل اسلام کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اُنکا یقین مثل یہود و نصاریٰ کے نہ ہو چنانچہ یقین میں یہی سمجھتے تھے کہ ہم تورات و انجیل پر ایمان لائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکا یقین اُنکے دلوں میں نہیں تھا بلکہ اندرونی جو اس تکسار رکھتا تھا اور یہ تمام بہت مشتبہ ہوتا ہے اسلئے بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے خوفناک ہوتے تھے (ابا رواہ البخاری صحیح) لہذا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے واسطے یہودیوں وغیرہ کا حال بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ وَ اِذْ اَقْبَلْ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ - اور جب ایمان لوگوں سے کہا جاوے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اُسکے ساتھ ایمان لاؤ - اسے شیخ ابن کثیر نے لکھا ہے جب یہودیوں اور اُنکے ماننے والوں نے یہود کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید علی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا اُسکو مانو اور اُسکی پیروی کرو حالانکہ وہ تورات پر ایمان لائے ہیں اور

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

تو تم مرنے کی آرزو کرو ^{اللہ کے بیان الگ سوائے اور لوگوں کے} ^{گھر آخرت کا} ^{تو کہہ اگر تم لوگ ملنا ہو} اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

اور یہ آرزو کبھی نہ کریگے جس واسطے آگے بیچ چکے ہیں یا اللہ کے اور اللہ خوب جانتا ہے کنگاروں کو ^{تو تم مرنے کی آرزو کرو} اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

اور تو دیکھے انکو سب لوگوں سے زیادہ حرص جینیکی اور شریک بگڑنے والوں سے بھی ایک ایک چاہتا ہے ^{اور تو دیکھے انکو سب لوگوں سے زیادہ حرص جینیکی} اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

کہ عمر پادس ہزار برس اور کچھ اسکو سرکانہ دیکھا ^{کہ عمر پادس ہزار برس اور کچھ اسکو سرکانہ دیکھا} اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

بِمَا يَمْكُوْنَ

جو کرتے ہیں

محمد بن اسحاق نے بالا سنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب بے ایمان قوم ہووے اللہ تعالیٰ پر کذب وافر باندھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت خالص ہوویوں کے واسطے ہو اور دوسروں کے واسطے نہیں ہی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

ان کلمہ صدیقین کہہ کے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں خالص تھا رہے ہی واسطے دارالآخرت ہو دیوں دوسرے لوگوں کے تو تم لوگ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو ف کیونکہ جسکے واسطے دارالآخرت جنت ہو اور اسکی نہیں جہنم جہنم میں رہا اور اسکی حیرت و عیش دائمی پائیدار ہو تو جس شخص کے واسطے وہ قطعی خالص ہو وہ قطعی اسکی تمنا کر لیا اور اس مقصود یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دعویوں سے کہیں کہ تم اپنے دعویٰ کے موافق دعا کرو اور میں بھی تمھاری موت کی واسطے دعا کروں اگر تم اپنے دعویٰ میں سے ہو تو اس پر راضی ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَمْنُوْا بِالْمَوْتِ

موت کی تمنا نہیں کرے جو جان بدکاروں کے جو انکے ہاتھوں پہلے ہی پہنچانی ہیں۔ قاتلی جو کفر و بدکاریاں تحریر تورات و انبیاء و کفر بقرآن و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ان کو زیادہ صریح ہاتھوں سرد ہو چکے ہیں جو انھیں میں وجہ میں انکی جس سے یہ لوگ ہی موت کی تمنا نہیں کریں اور یہی ہوا چنانچہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو فرمایا کہ تم موت کے واسطے دعا کرو کہ تم میں سے جو شخص چھوٹا ہوا میرا ہے ہو تو یہودیوں سے ہمارے مانگی کہ ای ابو القاسم تامل فرمائیے کہ ہم اپنے کام میں غور کریں پھر آپس میں کہہ کر تم لوگ سوچ جانتے ہو کہ تم میں سے جو شخص چھوٹا ہوا میرا ہے اور میں نے کہا کہ تم لوگ موت کے واسطے دعا کرو اور آپ کے واسطے آج کا دین ہے اس نے کہا کہ اگر یہودی کی تمنا کرتے تو وہ زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا بلکہ تمھارا تھا اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ تمنا نہ ہو موت کی دعا نہ کرو اور انھیں جہنم لڑا قیامت میں اس نے کہا کہ اگر یہودیوں کی دعا کرو تو تم میں سے جو کوئی چھوٹا ہو وہ مر جاوے اور یہی مقصد ہے

حضرت قتادہ و ابو العالیہ و یحییٰ بن انس سے مروی ہے کہ تم کہتا ہو کہ اسکے ساتھ جب یہودیوں سے پہلے یہ کہہ یا کہہ کر قطع نہیں ہو کر دارالآخرت
خالص تھا رہے ہی واسطے ہو اور تم اسکو تورت میں سے اپنا ایمان بیان کرتے ہو پس اگر تم کو ایمان ہی تو تم موت کی تمنا کرو ورنہ جو جو
پس یہ یہود کے بے ایمان ہونے کے واسطے بالکل صحیح ہو گیا اور سورہ جمعہ میں بقولہ تمنا سے قبل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم دینا
من دون الناس فتمنوا الموت الاذیہ بہت صحیح بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے باوجود دعویٰ ایمان کے اس انکار کیا تو ہم نے ان کو یہاں
کہ جس امر کی نسبت ایمان و یقین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت اسکا یقین نہیں رکھتے ہیں لہذا فرمایا - **وَاللّٰهُ عَلٰی سُلٰطٰتِنَا**
اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ **قَالَ ظَالِمٌ وَّہ** جو جسے اپنے نفس پر کلم کیا ہے کہتا ہے کہ نفس پر کلم و طرح پر ہوتا ہے ایک نظر آخرت اور
دوم نظر دنیا پس نظر آخرت ظلم یہ کہ نفس کو جنت و رضا سے الٹی سے محروم کرے یا اسکو عذاب جہنم کے واسطے پیش کرے پس اگر جنت سے
محروم کیا تو وہ اس طرح ہو کہ تم کو کفر اختیار کرے اسے واسطے فرمایا بقولہ تعالیٰ ان الشکر لظلم عظیم کیونکہ شکر کافر کو جنت اور ناسا الٹی سے
بالکل محروم ہو جاتا ہے اور اگر اسے شکر نہ کیا بلکہ گناہوں میں مبتلا ہوا تو وہ حال سے خالی نہیں یا اس سے توبہ کر لی درود توبہ قبول ہوئی تو جنت
تک اسے فسق و فحور میں غرقوائی یہ زمانہ رنگان گیا تو نفس پر ایک قسم کا ظلم ہوا باوجود اس خوف کے کہ شاید توبہ قبول ہو کیونکہ توبہ تو تہن
کی قبول ہوتی ہے لیکن اس کے شرائط و دلی ضمانت ضروری اور اگر ماذ اللہ اسکی توبہ قبول نہ ہوئی تو ایمان کے ساتھ آخرت میں شفاعت و عفو
کی امید ہے جیسے بدن توبہ کے مرجانے کی صورت میں یہ دیکھ کر تقریر آئی ہے اسکو شفاعت نصیب نہونی توبہ گناہ کے جہنم میں رہے گا
تاکہ اس گناہ سے پاک ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہل جہنم نہیں رکھا بلکہ اہل جنت قرار دیا لہذا اصل یہودیوں کے حق میں ظلم عظیم یعنی
کفر ہے کہ اسے اپنے نفس پر کلم عظیم کیا کہ اسکو دائمی جہنمی کر دیا۔ ہذا امام ابن جریر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو مجزؤ واضح کے ساتھ ہزیم کے یہودیوں پر غلبہ تائید عطا فرمایا اور انکا اجار و علماء کو صریح نصیحت کیا جس عوام عرب کے دام گرفتار
سے چھوٹ گئے جیسے نصاریٰ کے ایک فریق اہل شجران کو جو یسعی ہمایہ اسلام کے بارہ میں دروغ بکتے تھے اسطرح نصیحت فرمایا اپنے
آئیدہ آوگیا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اسکی صورت یہ ہوئی کہ فریق یہود کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ اس سے تمہارا کچھ ضرر نہیں ہے
اسواسطے کہ جب تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تورت پر تمہارا ایمان کامل ہے اور دارالآخرت و قرب منزلت و رضوان جنت سوا سے ہم لوگوں کے
نقطہ تمہارے ہی واسطے خاص ہے تو تمنا سے موت سے تمہارا صدق ظاہر ہو جائیگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ یہ بے مثال عطا فرمائے اور اگر تم نے
اس امر سے انکار کیا تو لوگوں کو خوبی ظاہر ہو جائیگا کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور ہم سچے ہیں کہ تمہاری تمنا سے موت سے تمہارے موت ٹوٹ پڑے لیکن
یہودیوں نے اس قطع انکار کیا کیونکہ وہ لوگ خوب جانتے تھے کہ جو جھوٹے ہوں گے وہ ضروری ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے باوجود
انکار کرتے ہیں اور عہد تورت چھوڑ کر تورت میں آچکے جو فضائل کاملہ موجود ہیں انکو چھپاتے ہیں اور غیب الہی کا اثر و تیر طاری کی موت کو چھپاتے
ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے بطور مجزؤہ کے انکی باطنی حالت سے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ - **وَلَنَجْزِيَنَّہُمْ اَجْرَہُمْ الَّذِیْنَ ہُمْ یَعْمَلُوْنَ**
وَمِنَ الَّذِیْنَ اَشْرٰکُوْا۔ اور بیشک تو ان یہودیوں کو زندگانی دنیا پر سب لوگوں سے زیادہ سزا دے گا اور ان لوگوں
سے بھی زیادہ جو مشرک بنے ہیں۔ **فَاَشْرٰکُوْنَ** سے مراد عرب کے بت پرست و عجم کے جو میں ہندو ہیں دکھاواہ ابن ابی حاتم الحاکم
کیونکہ بت پرستوں کے نزدیک دارالآخرت و قیامت کوئی چیز نہیں ہے تو وہ زندگانی دنیا ہی کو بہت ہیست سمجھتے ہیں اور اسکے قرب جو بیوں
کی کیفیت ہے مگر باوجود اسکے انکے دل میں مرے کے بہت مذاب کا ذرہ نہیں ہے بلکہ ان یہودیوں و عجمی سائقوں کے کہ انکو پورے کے اپنی

برا عملیوں سے عذاب کا سخت دغذغہ و اس واسطے یہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جب تک جیتے رہیں بہت غنیمت ہو کہ عذاب سے چھین کیونکہ ان کے واسطے دنیا جنت ہے۔ **يَوْمَ أَحَدُهُمْ كَوْفَعُمْرَ لَفِ سَنَةٍ**۔ انہیں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس عمر دیا جاتا۔

فت حسن بصری نے فرمایا کہ منافقوں میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ ہزار برس زندہ رہتا دیکر علماء نے فرمایا یعنی یہ وہ ہیں ہر ایک کو ہزار برس عمر کی تمنا ہے امام ابن کثیر نے کہا کہ یہی سیاق نظر ہے اور حضرت ابن عباس و سعید بن جبیر و ابو العالیہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ان مشرکوں یعنی بت پرستوں و مجوس میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس عمر پوے ابن عباس نے کہا کہ مراد رازی ہے جیسے جو فریسی بولتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال زیم مجاہد نے فرمایا کہ بدکاروں نے انکو دنیا کی زندگی کا لالچ دلا یا تمہارے کہ اس صورت میں تمہاری یہ سچو کہ یہ بت پرست و کفار ہزاروں سال کی زندگی کا لالچ کرتے ہیں تو یہودی و منافق انہی سے بھی زیادہ زندگی کا حریص ہو کیونکہ انکو عذاب کا بھی دغذغہ ہے تو چاہتا ہے کہ جب تک زندہ غنیمت ہے کہ عذاب سے چھوٹا رہے **وَمَا لَهُمْ بِمَنْعِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يَقُولُوا جَاءَنَا اللَّهُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ**۔ حالانکہ انہیں یہ وہ کہہ کر نہ بولتا ہے کہ عذاب عمر دراز دیا جانا فت ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابو العالیہ نے فرمایا یعنی عمر دراز دیا جانا اسکو عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہے بلکہ الرحمن بن زبیر نے کہا یعنی اگر اسکو ابلیس کی طرح عموماً و عجاوب تو ہم اسکو کیا فائدہ ہو گا جبکہ وہ کافر ابن عباس نے فرمایا کہ یہودیوں کو بت پرستوں سے بھی زیادہ زندگی کی ہوس سوجھ سے تھی کہ بت پرست تو اپنے اعتقاد و کفر میں حشر و قیامت کا یقین ہی نہیں رکھتا تھا تو وہ عمر و موت و دنیا کی لذت کو واسطے پسند کرتا تھا اور موت کے بعد عذاب سے نہیں ڈرتا تھا بخلاف یہودی کے کہ اسکو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے عذاب کا خوف ہے تو وہ بت پرستوں سے بھی زیادہ زندگی پر حریص ہے۔ **وَاللَّهُ بِمَا يَكْمَلُونَ**۔ اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ فت پس انکی برا عملیوں کی سزا قطعی ہو چکنے والی ہے **وَمَا لَهُمْ**۔ موت کی تمنا کرنا۔ جو تحقیقین کے نزدیک اگر دنیا کی منت و مشقت یا مصیبت کے جزع و فزع پر موت کی تمنا کرے تو ممنوع ہے اس واسطے حدیث میں موت کی تمنا سے منع فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر یہ کار ہو تو شاید اسکو توبہ و اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو اور اگر نہ ہو تو امید ہے کہ اسکی نیکیاں بڑھیں (اصحیح) محققین نے کہا کہ اگر شوق آخرت میں موت کی خواہش کرے یا حفاظت ایمان کے واسطے آرزو کرے تاکہ جو نعمت ایمان اسکو بالفعل حاصل ہو اسکو سلامت لیاوے ایسا نہ کہ آئندہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو تو یہ ممنوع نہیں ہے چنانچہ دہاے یوسف علیہ السلام میں فرمایا۔ توفی مسلما و تحقیقی بالصالحین اللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و فوات کی حدیث میں ہے۔ **اللهم الرفیق الاعلیٰ لا یصحیحان** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مبارک کی حدیث میں مجملہ دعا کے یہ کلام ہے۔ **وإذا اردت بعبادک الفتنۃ فاقضنی الیہا غیر مفتون** یعنی اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خواب میں جو دعا تعلیم فرمائی اُس میں ہے **وآسی** جب تو اپنے بندوں کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے بغیر ابتلا و فتنہ کے اپنے پاس مقبوض فرمائو، (الترمذی) و احمد بائنا حسن و صحیح) اور امام ابو امیئل لاری نے باسانید صحیحہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و ایک جماعت صحابہ سے روایت کیا کہ نصارا سے شام و مجوسیان نارس کو فرمایا کہ تمہارے ہاؤ کہ یہی قوم آئے ہیں کہ تمہارے ملک و دنیا کی زندگی محبوب ہے اُس سے بڑھ کر انکو موت محبوب ہے (فتوح الشام) اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت میں فرمایا **فتم من فی الخبیثہ منہم من نبط و ما برونہم الا الایۃ**۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ باعمیان خوارج کے مقابلہ میں بغیر خود کے دونوں صفوں کے ورمیان فیلینہ جیتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ تو لوٹنے والوں کی وضع نہیں ہے تو فرمایا اے فرزند تیرے باپ کو یہ نہیں کہ تیرا باپ موت پر جا کر آیا موت اُس پر آئی و جس صبح کو آپ نے ابن بلعون کے ہاتھ سے شہادت پائی اُس رات کو بار بار دیکھتے اور پوچھتے

۱۵۰

تھے کہ صبح ہوئی اور یہ کمال شتیاق ہے۔ خلیفہ نے موت کے وقت کہا حبیب جاء علی فاتة لا اقلح من ندم یعنی میں رزق کے وقت حبیب آیا جو اسپر نام ہو اسکا بھلا انو مترجم کتابا ہو کہ امام ابو اسماعیل نے اسیکے مثل حضرت معاویہ بن جبل سے روایت کیا و اسناد صحیح اور جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر فرماتے تھے الان الاتی الاجرة محمد و حزیب اب وہ وقت آیا کہ میں اپنے محبوبوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں سے ملو نکلنا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ اور امام بخاری علیہ الرحمۃ کا موت سنی دعا کرنا اور انتقال فرمانا مشہور ہے اور اکابر رضی اللہ عنہم سے اشتیاق آخرت و دنیا کے موت کی روایات بکثرت ہیں اور کیوں نہ ہو کہ دنیا و دنیاوی مقام چاہے کسائی ہو کہ وہ دوسرے واسطے قیہ خانہ ہی جس رحمت و مغفرت الہی کے ساتھ موت نہایت محبوب ہے ان ربی غفور رحیم۔ (ص ۱۰۰) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار باری تعالیٰ کی درخواست کی تو حکم آیا کہ۔ لن ترانی ولكن انظر الی جبل فان یتفرک کانہ نسو ف ترانی۔ یعنی تو مجھے نہیں دیکھ گا و لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ کر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ گا پس یہ آیت خود ویل ہے کہ دیکھنا ناممکن نہیں ہے باری تعالیٰ کے مجال میں تھا اگر تیرا سوخت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسکا تحمل ممکن نہ تھا کیونکہ جسم فانی میں اس تحمل کی طاقت نہیں ہے چنانچہ پھر اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ بکثرت دلائل و شکی اور بیان مقصود بیان ہے کہ سوائے اہل سنت کے باقی فرقہ اسلام نے دیدار باری تعالیٰ مجال سمجھا کر استلال کیا کہ۔ لن ترانی میں کلمہ لن جو نفی دائمی ہوتا ہے و اردہوا تو یہ ویل ہے کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ لن تو اس حیات کی نفی دائمی ہے پس لایا کہ اس آیت میں ایو دیوں کو فرمایا کہ۔ لن یمنوا بہا باقدت ایدیم۔ یعنی ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے بلکہ کارہ ایذا سے تاکید بھی نہ کرے کہ ہرگز کبھی تمنا نہیں کر سکتے حالانکہ یہ نفی فقط اسی دنیا تک دائمی ہے کہ دیکھنے میں موت کی تمنا کرنا صحیح منصوب ہے چنانچہ فرمایا۔ یا لیتما کانت القاضیہ اسی کاش موت آجاتی۔ اور فرمایا۔ یا مالک لعن علیہ اربابہ۔ یعنی جہنم کے خازن سے جسکا نام مالک اور خواست کر سکتے کہ وہ مالک تم دعا کرے کہ تمہارا پروردگار تم کو موت دیدے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ لن کی نفی سے یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ علم الہی و آخرت تک نفی ہے بلکہ دوام دہر جو محدود ہے و اسکی دائمی نشی ہوتی ہے حتی کہ یہود کی تمنا دائمی حیات دنیا تک دائمی ہے اور حیات سورۃ العراف میں انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ توضیح کے ساتھ آوکی وقت بعض اشارت عرائس میں ہے قولہ تعالیٰ۔ و تجزئتم احوال الناس علی حیوۃ جب قلب برفعات و شہوت کا پر وہ ڈھک جاتا ہے تو اسکی ترقی صرف مادیات تک رہتی ہے اور مادیات کا ملذذہ جسمی جسم تک پہنچا بقا جسم کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے اسید واسطے بڑھے آدمی کی بد انجامی کے آثار میں صریح شریعت میں آیا کہ بڑھاپے میں اسکو زہر کی اور مال کی حرص بڑھ جاتی ہے شیخ محمد بن الفضل نے فرمایا کہ جمیع اہل شرک و کفر زندگی دنیا پر چریں ہوتے ہیں اور یہ قدر نفاق ہے وہ ان سے زیادہ ہیں پس مؤمنین کا حال نس مخالف ہونا چاہیے یعنی لقا کے الہی دوست کا شتاق ہونا کہ غیب کا کشف و ظہور ہوا و قائم اس تک رسائی بلکہ اور حشر کا پروردگار اور حدیث میں ہے من احب تقار اللہ احب اللہ تقارہ اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت ہوا تو انھی بیوی نے کہا کہ واخرنا ہر جہانی بڑی مصیبت و غم کا سامنا ہے حضرت بلال نے کہا کہ اری جب چپ۔ و اطرباہ بانقار الاجنہ۔ اب بڑی خوشی کا وقت ہے کہ اپنے محبوبوں سے ملاقات نصیب ہوگی واضح ہے کہ موت کے وقت جان نکلنا ایک تکلیف شدید ہے لیکن اہل شوق کو یہ کلفت آسان ہو جاتی ہے اور اسواسطے اہل ایمان میں بہت پاکیزہ لوگوں شریعت کی جاتی ہے کہ بالکل پاک و مطہر جاوین اور یہ سختی بالکل کفارہ ہو جاوے اور چونکہ عالم سکرات اور شہدہ ہے اسی واسطے حدیث میں دعا آئی ہے کہ الہی سکرات کے وقت اعانت فرما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ای لو کو اکر ضاکی راہ من شہدہ بنوہ و بتر برورد اور قسم اس پاک کی جسکے قبضہ میں ابن ابی طالب کی جان ہے کہ سر پر ہزار تلواریں کھانا مجھے بستر پہ چاں دینے سے آسان ہے شیخ واسطے کہ کہا کہ

عالم سے بیدار ہی تو جو شخص اس بیداری سے محجوب ہو وہ اپنے مردہ ہونے کی خرابی سے آگاہ نہو اور یہ مردگی کی خرابی تیرے دل میں کیا اثر کرے گی جبکہ تو موت سے ڈرتا ہو بعض محققین نے کہا کہ حیات دنیا ایک گران خواب ہے جب مگر بیدار ہوگا تو خواب میں بیکاری کی تاویل استیشانی ہو نہ تو بائبل میں ذلک سے ترجمہ کرتا ہے کہ جب انحال قبیح کی شامت سے قلب پر غلاف ہو جاتا ہے تو ملک آخرت نعمت حقیقی کی لذت مہووم ہو جاتی ہے اور کردت حیرت غائب ہو کر دنیا کی چاہت بڑھ جاتی ہے اسید واسطے عالم دنیا واسکی کدر مادیات اور شیطان واسکے ہوسات و ذریات سے مانوس ہرجاتا ہے اور انبیا و صالحین و آخرت و ملائکہ مقربین سے انکار و عداوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کبر و رت و نورانیات میں ہمدیت ہے اسید و خبیثت ہو دیون نے حضرت جبریل سے عداوت پیدا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اسکے عوض یہودیون کو دشمن بنایا چنانچہ فرمایا۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تو کہہ جو کوئی ہوگا دشمن جبریل کا سو اُسے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے سچ بتاتا اس کلام کو جو اُسکے آگے ہے اور راہ دکھاتا اور خوشی سناتا ایمان والوں کو جو کوئی ہوگا دشمن اللہ کا اور اُسکے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل

وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے اُن کافروں کا

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ علما سے تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیون کے رو میں نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے یہی خصوص سبب میں البتہ روایتیں مختلف ہیں بعض نے کہا کہ یہودیون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے بارہ میں جھگڑا کیا تھا چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودیون میں سے ایک گروہ حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر سوال کرنا چاہتے ہیں جنکو سوا سے پیغمبر کے کوئی نہیں جانتا ہے جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو لیکن میرے واسطے وہ عہد و عہد حضرت یعقوب کے اپنی اولاد سے لیا تھا کہ اگر میں تم سے ٹھیک بتلاؤں اور تم اسکو پہچان لو تو مسلمان ہو جائے میں میری متابعت کرو گے پس کہنے لگے کہ بیشک ہم آپ کے واسطے یہ عہد دیتے ہیں آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پوچھو تو کہنے لگے کہ ہم چار باتیں پوچھتے ہیں اول یہ فرمائیے کہ اسرائیل نے نزول توراہ کے زمانہ سے پہلے جن چیز اپنے اوپر حرام کیا تھا اور وہم یہ فرمائیے کہ عورت و مرد کی منی کیونکر ہوتی ہے اور اُس سے لڑکا یا لڑکی کیونکر پیدا ہوتی ہے سو وہ یہ فرمائیے کہ توراہ میں جس نبی امی کی صفت مذکور ہے وہ کیا صفات ہیں اور یہ فرمائیے کہ ملائکہ میں کون اسکا ولی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عہد دیا کہ آگاہ کرنے پر وہ لوگ متابعت کریں گے پس انہوں نے عہد و میثاق دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمکو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم دلاتا ہوں جسے تو نے تیرے نازل فرمائی تم جانتے ہو کہ یعقوب اسرائیل کو ایک مرض شدید لاحق ہوا اور یہ بیماری دراز ہوئی پس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے واسطے پند کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ انکو اس مرض سے صحت عطا فرماوے تو وہ ایسا کھانا و پینا جو انکو زیادہ مرغوب ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑے اور وہ اسکو کھانے اپنے کھانے میں زیادہ محبوب رکھتے اور اونٹ کا دودھ پینے میں زیادہ مرغوب رکھتے تھے پس کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ اے نبی تو اپنے گواہ رہیے پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمکو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم دلاتا ہوں جسے سوا اسکے کوئی انکو بہت والا نہیں ہے جسے موسیٰ پر توراہ نازل فرمائی پھر تم جانتے ہو کہ مرو کا پانی کاڑھا سفید ہے اور عورت کا پانی ترقی زرد ہے

پس ان دونوں میں سے جو پانی حکم الہی عزوجل و پر پہنچا تاہو پچھلے مشابہ اور وہی ہوتا ہے یعنی اگر مرد کی منی عورت کی منی کے اوپر پہنچاتی ہے
تو حکم الہی عزوجل پچھلے ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی کے اوپر پہنچاتی ہے تو حکم الہی وہ پچھلا اور وہ جاتا ہوا اور ایک مشابہ ہوتا ہے جس کا قلبہ ہونے لگا
کہ اللہ صبح فرمایا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی تو گواہ رہو اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم دلاتا ہوں جسے منی پر توڑتیا
نازل فرمائی پہلا تم جانتے ہو کہ یہ منی ہی جو توڑتیا میں نکلا ہے اسکی یہ صفت ہے کہ اسکی ٹھہریں سوونگی اور ان میں سوونگا کہنے لگے کہ اللہ
صبح فرمایا پھر کہنے لگے کہ اب آپ یہ فرمائیے کہ ملائکہ میں سے ایک کو ولی کہیں ہوسکتی ہے یا تم کو تم لوگ اس سے متعلق ہو گے یا پھر چاہیے
پس آپ نے فرمایا کہ میری جبریل ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ہفتی نہیں ہے میں بھی ملائکہ میں ہی اسکا ولی رہا تو کہنے لگے کہ اب ہم حضور آپ سے
خبر ہونگے اور اگر ملائکہ میں سے سوائے جبریل کے اور کوئی آپ کا ولی ہوتا تو ہم آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کے تابع ہوتے ہرگز نہ ہوتے تھے
علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو تو کہنے لگے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے میں اللہ عزوجل نے نازل فرمایا قل
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ۔ کہہ سے کہ جو شخص جبریل کے واسطے دشمن ہو۔ **فَتَوَدَّ عَلُوًّا مِّنْ دُونِ الْجِبْرِيلِ** کا
کہیں نقصان نہیں ہے۔ **فَاِنَّكَ كَرِهْتَ لَسُلُوكِ رَبِّكَ الْكَلْبَاتِ** یا **ذُنُوبِ الْاَلْبَابِ**۔ کہ جبریل نے اس قرآن کو میرے قلب پر حکم الہی نازل
کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں اتارنا تو یہ کلام الہی ہے۔ **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْبَيْتِ الَّذِي يُبَاهِيكُمُ فِي الْاِيْمَانِ**۔ اور جاکہ یہ قرآن اس کلام کی تصدیق
کرنوالا ہے جو اسکے سامنے موجود ہے۔ **فَاتَّبِعْنِي لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہ ہتھیاروں سے لڑے گا اور جو اس کی
اور درحالیکہ وہ مومنوں کے واسطے ہدایت و بشارت ہے۔ **فَاتَّبِعْنِي لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** سے ہدایت کہنے والوں اور بشارت کی بشارت ہے والوں کو
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کی راہ ایسے طور پر رکھی ہے کہ کسی نفس کو اپنی جگہ سے پھینال نہیں ہے کہ جنت کی راہ دریا نہ کر سکے بلکہ خوا
خواہ بھٹکا رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ بھٹکنے سے بچکر ٹھیک راہ پر چل سکے کیونکہ ہمیشہ میں ہے کہ جنت ایسی ہے جو
گھری ہوئی ہے جو نفس پر شاق ہیں اور ہم ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کی خواہش میں ہیں ان نفس کی پھر پھوڑا ہوا
تو وہ خواہ خواہ ایسی ہی چیزوں میں گھسیگا جو اسکو رغبت ہیں حالانکہ وہ ہنتم تک پہنچاؤنگی تو قرآن مجید واسطے ہدایت کے بھیجنا تاکہ بھٹکا
سے بچ جاوےں پس جسے اسکی پیروی کی تو اسکو ہمارا کباؤ کہ وہ خواہش کو چھوڑ کر عقل کی راہ پر گیا جسکا نتیجہ جنت ہے تو اسکو بشارت
حاصل ہوئی جیسے کافروں کو جو نہیں مانتے ہیں مانندہ و وغیرہ کے انکو وعید عذاب ہے اور یہ دونوں ہیں پیکار جبریل علیہ السلام کی صلوات ہے
واقع ہوئی آہیں جبریل ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ**۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے
فَتَبَايَعُوا مَعَهُ۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں انکو اللہ تعالیٰ کے صفات و شرف و غیرہ کا انکار کرے۔ **وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ**
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا دشمن ہو۔ **وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلرَّسُولِ**۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا دشمن ہو۔ **فَتَبَايَعُوا مَعَهُ** وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے
یا بائع ہوں۔ **وَالْجِبْرِيلِ وَ الْمِيڪائيلِ**۔ اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہو۔ **فَتَبَايَعُوا مَعَهُ** یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں انکو سزا ہے ہنم ہوگا
جو ان کا دشمن ہو وہ کافر ہے۔ **قَالَ اللّٰهُ عَدُوًّا لِلْكَافِرِيْنَ**۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرد ان کا دشمن ہو گا میں انکو سزا ہے ہنم ہوگا
اس حدیث ابن عباس کو جس میں منظرہ یہودیوں کا سبب نرگور ہے اس جبر و انہم اور دھمکے انہی کے روایت کیا اور ابن عباس نے روایت
میں اس قدر زیادہ ہے کہ یہ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہکوریج سے آگاہ فرمائیے، مخرج کتاب ہے روح القدس کو پوچھا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے انعامات کی جو سنی اسرائیل پر کیے ہیں تم دلاتا ہوں کہ جلالہ جانتے ہو کہ وہ

جبریلؑ اور وہی میرے پاس وحی لاتا ہے تو کہنے لگے کہ ہاں واللہ یہ تو ٹھیک ہے مگر وہ ہمارے دشمن ہے کہ وہ ہمیں قحط و تنگدستی لایا اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اپنی پیروی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں قل من کان عدوا لبریل الکتیہ - ۵۰ اور امام احمد نے دوسری سند کے ساتھ بھاری سیّد بن جبیر روایت کی جس میں یہ تصریح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو عورت انسان کی بیماری تھی تو آنحضورؐ نے اوٹھ کا گوشت اور سر کا وودہ کا مناسب پاک کر لیا اور پرہیز کر لیا اور یہ سبھی مکر ہے کہ جب آنحضورؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ وحی لائے ہیں تو کہنے لگے کہ یہی نظرانی وقت تھا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولؐ کا یہ ایمان لائے کہ وہ باران رحمت و فرخی و پیر اور لاتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی لا رواد البقرۃ و التسانی اور اسکے اندر کہ یہود نے کہا جبریلؑ ہمارا دشمن ہے حضرت عباہ و قاسم وغیرہ سے مروی ہے اور امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور پھر مدینہ میں سلام کے آپ کے آمد کی خبر سنئی اور اس وقت وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے تین ہائین پوچھتا ہوں جنکو سوائے نمیر کے کوئی نہیں جانتا ہے اول یہ کہ علامات قیامت میں سے اول کون ہے وہم اہل جنت کا اول طعام کیا ہوگا اور ہم کیا بات ہوتی ہے کہ چھاپی ہاں یا باب پر پڑتا ہے تیسرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسکا علم نہ تھا مگر ابھی جبریلؑ نے مجھ کو آگاہ کیا علامتوں کے کہا کہ کیا جبریلؑ نے آپ کو آگاہ کیا ہے ہاں تو علامتوں کے کہا کہ یہ تو ملائکہ میں سے ہیں اور ان کا دشمن ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات منسوخ کیں۔ قل من کان عدوا لبریل الکتیہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کو ہانکے گی اور اہل جنت کا پہلا طعام جگر ہے کا لگا لگا ہے اور جب مرد کی مٹی عورت کی مٹی سے ملتی ہے تو وہ کاموں کا مشابہ ہوتا ہے اور اگر عورت کی مٹی بہت کر تھی تو اسکا مشابہ ہوتی ہے اور اسکا مشابہ ہونا کیا کہ شہرین ایا اللہ وانک رسول اللہ علیہ السلام سے آگاہ ہو جائیگا تو وہی پیمانہ باز رہیگا جس سے آپ پہلے دریافت کر لیں تھے میں یہودی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علامتوں میں کیا شخص ہے کہنے لگے کہ وہ بہت بہتر ہے اور بہتر کی دلدادہ ہے اور ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بڑا شاہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاوے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس میں محفوظ رکھے معاذا اللہ کیوں مسلمان ہو گا پس علامتوں میں سلام اندر سے نکل آئے اور کہنے لگے کہ میں بیشک گولہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہودیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ ہم میں بدتر شخص ہے اور بدتر کی اولاد ہے اسکا کچھ اعلیٰ نہیں اور عیوب بیان کرنے لگے چارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی بات سے خوف کرتا تھا کہ رواد البقرۃ و التسانی میں جو کئی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مناسک میں آیت نازل ہوئی اور دیگر علماء نے کہا کہ پہلے منافقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع ہوا تھا چنانچہ شیخ روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں یہودیوں کے پاس میں جاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہارا کس خوبی کیسا ہے تو یہ تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے ایک روز ان یہودیوں نے مجھے کہا کہ ایسے خطاب آپ کے ساتھیوں میں آج زیادہ کوئی ہے کہ محبوب نہیں ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ تمہاری باتوں میں نے کہا کہ میں آتا ہوں تو تمہاری باتوں سے خوش معلوم ہوتا ہے کہ تورات تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرف سے ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسے اہل خطاب یہ آپ کے صاحب جاتے ہیں آپ سے جا کر بیٹھے ہیں ان یہودیوں نے کہا کہ میں تمکو اللہ عزوجل کی قسم دلاتا ہوں جسکے سوا کوئی مہبود نہیں ہے اور جسے تم پر رعایت فرمائی اور جسے تم سے تورات میں ہماری تعلیم جاتی ہے

یہودیوں کا کہنا ہے کہ جبریلؑ کے پاس وحی لاتا ہے اور وہی میرے پاس وحی لاتا ہے تو کہنے لگے کہ ہاں واللہ یہ تو ٹھیک ہے مگر وہ ہمارے دشمن ہے کہ وہ ہمیں قحط و تنگدستی لایا اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اپنی پیروی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں قل من کان عدوا لبریل الکتیہ - ۵۰ اور امام احمد نے دوسری سند کے ساتھ بھاری سیّد بن جبیر روایت کی جس میں یہ تصریح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو عورت انسان کی بیماری تھی تو آنحضورؐ نے اوٹھ کا گوشت اور سر کا وودہ کا مناسب پاک کر لیا اور پرہیز کر لیا اور یہ سبھی مکر ہے کہ جب آنحضورؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ وحی لائے ہیں تو کہنے لگے کہ یہی نظرانی وقت تھا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولؐ کا یہ ایمان لائے کہ وہ باران رحمت و فرخی و پیر اور لاتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی لا رواد البقرۃ و التسانی اور اسکے اندر کہ یہود نے کہا جبریلؑ ہمارا دشمن ہے حضرت عباہ و قاسم وغیرہ سے مروی ہے اور امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور پھر مدینہ میں سلام کے آپ کے آمد کی خبر سنئی اور اس وقت وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے تین ہائین پوچھتا ہوں جنکو سوائے نمیر کے کوئی نہیں جانتا ہے اول یہ کہ علامات قیامت میں سے اول کون ہے وہم اہل جنت کا اول طعام کیا ہوگا اور ہم کیا بات ہوتی ہے کہ چھاپی ہاں یا باب پر پڑتا ہے تیسرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسکا علم نہ تھا مگر ابھی جبریلؑ نے مجھ کو آگاہ کیا علامتوں کے کہا کہ کیا جبریلؑ نے آپ کو آگاہ کیا ہے ہاں تو علامتوں کے کہا کہ یہ تو ملائکہ میں سے ہیں اور ان کا دشمن ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات منسوخ کیں۔ قل من کان عدوا لبریل الکتیہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کو ہانکے گی اور اہل جنت کا پہلا طعام جگر ہے کا لگا لگا ہے اور جب مرد کی مٹی عورت کی مٹی سے ملتی ہے تو وہ کاموں کا مشابہ ہوتا ہے اور اگر عورت کی مٹی بہت کر تھی تو اسکا مشابہ ہوتی ہے اور اسکا مشابہ ہونا کیا کہ شہرین ایا اللہ وانک رسول اللہ علیہ السلام سے آگاہ ہو جائیگا تو وہی پیمانہ باز رہیگا جس سے آپ پہلے دریافت کر لیں تھے میں یہودی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علامتوں میں کیا شخص ہے کہنے لگے کہ وہ بہت بہتر ہے اور بہتر کی دلدادہ ہے اور ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بڑا شاہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاوے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس میں محفوظ رکھے معاذا اللہ کیوں مسلمان ہو گا پس علامتوں میں سلام اندر سے نکل آئے اور کہنے لگے کہ میں بیشک گولہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہودیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ ہم میں بدتر شخص ہے اور بدتر کی اولاد ہے اسکا کچھ اعلیٰ نہیں اور عیوب بیان کرنے لگے چارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی بات سے خوف کرتا تھا کہ رواد البقرۃ و التسانی میں جو کئی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مناسک میں آیت نازل ہوئی اور دیگر علماء نے کہا کہ پہلے منافقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع ہوا تھا چنانچہ شیخ روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں یہودیوں کے پاس میں جاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تمہارا کس خوبی کیسا ہے تو یہ تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے ایک روز ان یہودیوں نے مجھے کہا کہ ایسے خطاب آپ کے ساتھیوں میں آج زیادہ کوئی ہے کہ محبوب نہیں ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ تمہاری باتوں میں نے کہا کہ میں آتا ہوں تو تمہاری باتوں سے خوش معلوم ہوتا ہے کہ تورات تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرف سے ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسے اہل خطاب یہ آپ کے صاحب جاتے ہیں آپ سے جا کر بیٹھے ہیں ان یہودیوں نے کہا کہ میں تمکو اللہ عزوجل کی قسم دلاتا ہوں جسکے سوا کوئی مہبود نہیں ہے اور جسے تم پر رعایت فرمائی اور جسے تم سے تورات میں ہماری تعلیم جاتی ہے

جبرائیل و میکائیل و اسرافیل یعنی علیہ السلام اور جبرائیل میں چار قرآن میں شروع ہونے والے جبرائیل و میکائیل بقراءۃ حمزہ و کسائی
دوم جبرائیل بروزیل بقراءۃ ابن کثیر و سوم جبرائیل بروزیل و اصل چہارم میکائیل کی قراءۃ جبرائیل بروزیل سنہیل ہے اور میکائیل بروزیل
میعال قراءۃ ابو داؤد و حفص اور اکثر شروخ کی قراءۃ میکائیل بروزیل اس فعلی ہے اور یہ اسما بوجہ و معرفہ ہونے کے بغیر صرف ان میں
اعراض کہا گیا کہ جب ترکیب میں علیہ السلام کے متعلق ہونے پر ناچاہیے اور جواب یہ ہے کہ یہی نام ہے اور علیہ السلام کی ترکیب عربی ہے اور
بعض نے یہ کہہ دیا کہ آیت میں ملائکہ کو رسولوں سے مقدم کرنے میں ملائکہ کی فضیلت تھی اور چونکہ ان میں ملائکہ سے عداوت ہے جو وحی کے لیے
ہر حکم الہی کے لیے ہی تشریح و تفسیر اور اگر ترتیب بطور فضیلت ہوتی تو جبرائیل کے بعد میکائیل سے رسول افضل ہوتے اور رسولوں کے بعد ملائکہ افضل ہوتے
حالانکہ یہ باطل ہے اور لازم آتا کہ اگر ملائکہ پر انہی فضیلت کی ترتیب فرمائی جائے لاکہ وہ غیر الہی مخلوق کو حضرت باری تعالیٰ کے لیے
سے کوئی ترتیب نہیں ممکن ہے اور تمام تفصیل کے لیے ان میں ہے ہر شیخ سید علی نے لکھا کہ جبرائیل کے بعد میکائیل کے بعد ہر ایک میں سے ایک اور
تشریح الہی نے ان کے ساتھ اخذ کی تشریح کے ساتھ کہنے لگا کہ ہم لوگ خود علیہ السلام میں درجہ ہر ایک کے بغیر لائے تھے ہم سب ہی کے لیے اور ان کے
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَأَوْ كَلَّمَا عَمْدًا وَأَوْ كَلَّمَا عَمْدًا وَأَوْ كَلَّمَا عَمْدًا

اور یہ اتاری تیری طرف آئین واضح اور مگر فرماتے ان سے مگر وہ ان کے حکم میں کیا اور جس بار بائز میں کے ایک نظر
بَلَدًا كَثْرًا قَرِيبًا مِّنْ أَلْأَكْثَرِ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ هُوَ مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
یہ لکھنے کے آسکو ایک جماعت ان میں بلکہ وہ اکثر یقین نہیں کرتے اور جب ہو جائے انکو رسول اللہ کی طرف سے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ان پاس والی کو یہ لکھی ایک جماعت نے کتاب پاسنے والوں میں کتاب اللہ کی اپنی پیغمبر کے پیغمبر کے
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اور یہ لکھنے کے ہیں اس علم کے جو پڑھتے شیطان سلطنت میں سلیمان کے اور کفر میں کیا سلیمان نے
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اور باروت پر اور وہ نہ سکھاتے کسی کو جب تک نہ کہتے کہ ہم تو ہیں آنا کو سو تو مت کافر ہو پھر ان سے کہتے
وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اور جس سے انکو نقصان ہو اور نفع نہیں اور جان کے ہیں کہ جو کوئی اسکا خریدار ہو اسکو آخرت میں نہیں
اور بہت بڑی چیزیں ہیں بڑی جان کو اگر انکو سمجھ ہوتی اور اگر وہ یقین لاتے

۱۰

ع

وَاتَّقُوا الْمَثُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور تقویٰ کرتے تو ثواب اللہ کے یہاں سے بہتر تھا اگر وہ جانتے

امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ معارف و حقائق نازل فرمائے جو اگلی کتابوں میں اتارے تھے کہ معارف
 و اسرار الہی میں سے اہم بیویوں و نصیحتوں سے جو کچھ اپنی تہذیب کے موافق تخریف کر ڈالا تھا اسکو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقیقی کیا یہاں معارف
 سے علاوہ قرآن عظیم کے بلند معارف و وہ بیان فرمائے جسے یہود و نصاریٰ کو کچھ خبر نہ تھی لہذا فرمایا - **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ**
لِيَشَكَّ مِنْهُ تَيْرِي جَانِبَ آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ نَّازِلٍ فَرَايِمٍ - **فَت** یعنی جنکی معرفت اہل ایمان کے واسطے بہت واضح ہو کہ تیری نبوت پر
 صریح دلیل ہیں کیونکہ جو شخص انہی معنی ہو کر ایسی آیات لاوے جو بلباب تورات و انجیل ہو چکے واسطے مدت و راز تک علماء یہود
 و نصاریٰ کو کشش کر کے فخر کرتے ہیں حالانکہ ان معارف بلند تک نہیں پہنچتے تو یہ اُن کے حق میں ہی دلیل نبوت تھی جیسے حراں موسیٰ
 علیہ السلام کے حق میں حجرہ عصا قطعی دلیل ہو گیا حالانکہ آیات قرآنی تو صالحین و عیب و واسطے بسبب اعجاز بلاغت کے بلند معارف پر ایک قطعی دلیل ہوا
بِسْ أَسْ كُونِ انْكَارِ كَرْتَا هُوَ مَا فَرَمَا وَ مَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُونَ - اور ان آیات کوئی انکار نہیں کر گیا سو ایسے لوگوں کو فاسق کہنا
فَت یعنی طاعت الہی و حجاب سے خارج ہیں محمد بن اسحاق نے روایت کی کہ ابن عباس سے کہا کہ ابن مسعود یا کانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ
 ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں لائے جس سے ہم پہچانیں کہ آپ نبی پر آخر الزمان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یا لکس بر صبیح یوسفی کہا کہ
 آپ کے بارہ میں کوئی بھی عہد ہے تورات میں نہیں آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا - **أَوْ كَمَا صَدَّقُوا وَعَفَىٰ رَبُّكَ الْمُنْتَفِقِينَ**
وَالْمُنْتَفِقِينَ - اور کیا ہر بار جب اٹھوں نے عہد باندھا تو انہی سے ایک فریق نے اسکو توڑ دیا کہ وہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
 کو بخوبی پہچانتے تھے مگر کما قال تعالیٰ - **يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ -** یعنی پیر آخر الزمان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بخوبی شناخت میں اپنے بیٹوں کو
 پہچانتے ہیں - بلکہ عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ اپنے بیٹے میں مجھ پر شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اُسکی ماں نے مجھ کو پیدا کیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شناخت میں مجھے یہ بھی تر دو نہیں تھا (بخاری) **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** ہ بلکہ بہترے انہیں سے ایمان نہیں لائے ہیں
فَت حسن بصری نے فرمایا کہ بے ایمانوں کی یہی کیفیت ہو کہ آج عہد کرتے اور کل توڑتے ہیں سدی نے کہا کہ اسی سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں مترجم کتاب جو بیٹے تورت کو قرآن کے موافق پایا تو تورت کو چھوڑ دیا
 وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں چنانچہ فرمایا **وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ**
لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَسَرَّاعًا ظُهُورُهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ اور جب اُنکے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رسول آیا کہ وہ ایسی کتاب کی تصدیق
 کرتا ہے جو اُنکے پاس موجود ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اُن میں سے ایک فریق نے کتاب الہی کو اپنے پیٹوں کے
 پیچھے ڈال دیا گو یا وہ جانتے ہی نہیں ہیں - **فَت** سدی نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب پر آئے تو اہل کتاب نے
 تورت و انجیل کو قرآن مجید سے مقابلہ کیا پس قرآن سے یہ دونوں کتابیں موافق پڑیں تو انھوں نے سابق کتابوں کو بھی چھوڑ دیا یعنی
 تورت و انجیل کے بیٹھا ہی وہ خود بخود دے اور ایسے ہو گئے کہ گو یا وہ ان کتب آسمانی و اُنکے عہد بیٹھا کو جانتے ہی نہیں ہیں مترجم کتاب کہ یہ بارہ
 تخریف نصاریوں میں پھیل گئی چنانچہ جو شخص کے حالات و سوانح ایام سے واقف ہو وہ بخوبی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح ان کے عہد میں

محض اتفاق رائے سے عقائد کی کتاب اور سلطنت کے قوانین بنائے اور اس سبکی بنیاد اس عقیدہ پر تھی کہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ تم لوگو! اقوام یعنی عیسیٰ و انکی مان و روح القدس سے قائم رہیں اور یہ اول جہالت تھی کہ جسے بہت بڑی خرابی ڈالی اول تو عیسائی اور دوم تم لوگو! تمام قوانین جو بنی ہوئے سب مہل ہوئے سوم دین الہی بالکل مفقود ہو گیا اور شیطان مسلط ہو گیا اور اپنے مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ اسکی توضیح بلوغت ایسی ہی رہے یہود تو انہیں اگرچہ تحریف اس قدر شدید نہ تھی لیکن جو تحریف کی گئی اُسے بنیاد بنا کر ڈوی کہ انہوں نے خاتم النبیین صلعم علیہ وسلم کے عہد و موثیق نکال ڈائے گویا اپنے ایمان کا سکاٹ دیا اور اس طرح غضب الہی میں گرفتار ہوئے کہ حق کے صریح معاند ہو گئے گویا وہ کتاب الہی جانتے ہی نہیں تھے۔ **وَ اتَّبِعُوا مَا آتَاكُمُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مِثْلِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ**۔ اور اس جزئی بیروی کر لی جو ملک میں پر شیاطین پڑھتے تھے۔ **فَاذْهَبْ وَ هُوَ سَاحِرٌ جَادٌ وَ تَجَاجِلُ مَا آتَاكَ آيَاتُ رَبِّكَ**۔ اسکی تحقیق و توضیح اس طرح آئی کہ ہر ذی عقل بخوبی سمجھ جائیگا اور یہاں مقصود آیت تہی یہ کہ اہل کتاب کے معارف نبوت و کتاب الہی کو چھوڑ کر وہ امر اختیار کیا جس کا نتیجہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور دنیا میں بھی سوائے شہادت یا نفاق کے کوئی فائدہ نہیں حتیٰ کہ اگر اُسکے ذریعے سے تمام دنیا مل جاتی تو بھی بوقابلہ عذاب آخرت۔ اتباع شیطان کے بالکل بیجا و باطل تھی حالانکہ دنیا میں بھی بہت ہی نسیف ملا اور وہ بھی نجس و حرام طریقہ سے ملا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس قوم صحت کی تشفی فرمائی کہ انہوں نے کتاب الہی کو چھوڑا اور اتباع حجت و معالی درجات آخرت و جنت اور کارم اخلاق و سبیل نورانیت سب کے ٹھنڈے ہو کر اور بجائے اسکے دو چیزوں کی اتباع کی دل وہ کہہ چکے شیاطین و عہد ملک سلیمان پر تلاوت کرتے اور وہ کہہ چکے یوں ملکین پر نازل ہوا تھا پس دل کا بیان یہ جو جو عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جن انس پر حکومت عطا فرمائی اور سلطنت اسکی حیات تک قائم رہی لیکن درمیان میں چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امتحان میں ڈالا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عجیبہ تھی اس وہ لکڑی چند روز کے واسطے مفقود ہو گئی تو انکی حکومت میں اختلال واقع ہوا اور اس درمیان میں جن انس کا ایک گروہ مرتد ہو کر اپنے نفس کی خواہشوں میں پڑ گیا اور شیاطین نے انکو کلمات سحر سکھائے پھر جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہی حکومت عطا فرمائی تو آپس قوم کی کتابوں پر مطلع ہوئے اور ان کو چھین کر اپنے تخت کے نیچے ڈون کر دیا لیکن آدمیوں کو یہ حال معلوم نہ تھا پھر جب سلیمان علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو شیاطین نے لوگوں کو ان کتابوں پر مطلع کیا جب انہوں نے کھو کر نکالیں تو شیاطین نے ان سے کہا کہ سلیمان کو وہی کتاب حاصل ہوئی تھی جس سے وہ آدمیوں و جنوں پر حکومت کرتے تھے مگر جسم کہتا ہے کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے نہ تو ابن عباس نے ان حکایات و روایات کوئی روایت حاصل کیا ہے اور نہ ہی اس سبب کی روایات اس بارہ میں مختلف ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم کی سنو سے سعید بن جبیر کی روایت اس طرح وارد ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف کو کہا گیا کہ شیخ جناب ابن عباس سے اسکی نقل اس وقت معلوم تھا اور شیخوں نے سلیمان علیہ السلام پر ایک سحر لکھا اور تخت کے نیچے ڈون کر دیا تھا بعد وراثت سلیمان علیہ السلام کے شیاطین نے ان سحر لکھوں کو نکالا اور ان کے درمیان میں جاؤ و کلمات کفر لکھے اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی پر عمل کرتے تھے جب نبی اسراہیل نے وہ کلمات کفر دیکھے تو جہانوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تکفیر شروع کی اور بدگوئی کرنے لگے کہ یہ شخص بند رہے مگر جب حکم ہوا اور ہر کو اس طرح چھوڑ کر رکھا تھا اور یہودیوں نے یہی سحر لکھا شروع کیا اور یہودیوں میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تکفیر جاری رہی بلکہ اُسکے باپ دادا و علیہ السلام کو بھی ساحر و کافر کہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سحر لکھ دیا تو چھپے آسپا کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انکی والدہ مریم رضی اللہ عنہا سے یہودیوں کی بدگوئی کو

والزام ودرکيا ابيطرح حضرت داؤد و سليمان عليهما السلام سے بھی یہودیوں کا بہتان دور کیا چنانچہ فرمایا - وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَاٰلِهٖ
لٰكِنَّا الشَّيْطٰنُ كَفَرُوْا يَعْلَمُوْنَ النَّاسُ الْيٰسِرَ - اور سليمان نے کبھی نہیں کفر کیا و لیکن شیاطین نے کفر کیا حالانکہ
وہ لوگوں کو سحر سکھلاتے تھے۔ ہاں اگر شیاطین سے ابلیس اسکی ذریعہ مراد ہو تو بیان بطریق مقابلہ ہی کیونکہ ابلیس تو پہلے ہی سے کافر
ملعون ہے وہ کچھ سحر سکھلانے سے کافر نہیں ہوا مگر جو لوگ سليمان عليه السلام کی نسبت تکفیر کرتے تھے انکی تردید میں فرمایا کہ سليمان نبی کافر ہوا
بلکہ شیاطین ہوئے جو لوگوں کو سحر تعلیم کرتے تھے اور ابن جریر نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی کہ سليمان عليه السلام جب
بیخانہ جانا چاہتے یا کسی جو رکے پاس جانا چاہتے تو اپنی بی بی جرادہ کو اپنی انگوٹھی ویرتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے سليمان عليه السلام کو اس
بلیہ میں مبتلا کرنا چاہا جس میں مبتلا ہوئے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک روز سليمان عليه السلام نے جرادہ کو اپنی انگوٹھی دی پھر سليمان کی صورت
میں ایک شیطان آیا اور جرادہ سے وہ انگوٹھی مانگ لی جب اسے اپنی تواناں میں اسکے مطیع ہو گئے پھر سليمان عليه السلام نے آکر اپنی
انگوٹھی مانگی تو جرادہ نے کہا کہ تو سليمان نبی ہے تو جو مانا ہے پس سليمان عليه السلام نے جان لیا کہ یہ ایک امتحان الہی ہے پھر شیاطین نے ان
ایام میں سحر و کفر کی کتابیں لکھ کر تخت سليمان کے نیچے دفن کر دیں (پھر آصف کو معلوم ہوا کہ سليمان نبی ہے چنانچہ اسم اعظم و تورات کی قرائت
وہ بھاگ کر دریا میں چھپا اور ایک مچھلی کے ذریعہ سے حضرت سليمان عليه السلام کو وہ انگوٹھی بحیرہ لکی در بہ ستور بادشاہ راکٹر ان برس کی عمر میں
انتقال کیا) پھر سليمان عليه السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے لوگوں کو یہ کتب سحر و فلک و اودین حتی کہ لوگوں نے سليمان عليه السلام کی تکفیر کرنی
شروع کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ آیت اتاری جس سے سليمان عليه السلام کی برأت ہوئی
(ابن جریر) مترجم کہتا ہے کہ ان روایات میں تردید ہی اول یہ کہ شیطان بصورت سليمان کیوں نہ کر بن سکتا ہے دوم یہ کہ ان میں یہ مذکور ہے کہ شیطان
تخت کے نیچے سحر و دفن کیا تھا اور اوپر کی روایت میں معلوم ہوا کہ سليمان عليه السلام نے خود ان لوگوں کی کتابیں دفن فرمائی تھیں حال
یہودیوں کی روایات پر ہر گوارا نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ زمانہ سليمان عليه السلام میں شیاطین نے لوگوں کو سحر تعلیم کیا تھا اور یہ بات ممکن ہے
کہ سليمان عليه السلام نے انکو چھپن کر بد فون کر دیا ہو اور امام ابن جریر نے باسناد صحیح عن ابن عباس سے روایت کی کہ بہ شہادت حضرت عائشہ
کے ہم لوگ ابن عباس سے کہے پاس بیٹھے تھے یعنی جس زمانہ میں حضرت ابن عباس طائف میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا
تو کہا نہیں آتا ہوں سے کہا کہ میں عراق سے آتا ہوں آپ نے فرمایا کہ عراق میں کہاں سے آتا ہے اس نے کہا کہ میں کوفہ سے آتا ہوں تو آپ نے پوچھا
کہ کیا خبر ہے اس نے کہا کہ میں لوگوں کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ انہیں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر نکلنے والے
ہیں یہ سحر حضرت ابن عباس کے چہرے پر طال و گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے کہ پھر اس شخص نے فرمایا کہ ایسے پھر اس بار وہ میں تیرا پوچھ
ہوا اور تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اس بات کا کچھ شعور ہوتا تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ عورتوں کو نکاح نہ کرتے اور نہ انکی میراث
تقسیم کرتے پھر فرمایا کہ او لوگو میں تھے اس شیطان و سوسہ کا بہر بیان کروں کہ شیاطین تلے اوپر زنجیر کی طرح تک تاکر آسمان تک جاتے
ہیں اور وہاں چوری سے کان لگاتے ہیں (یعنی ملائکہ کے بیانات سننے ہیں) تو کوئی انہیں سے کلمہ چوتے بے جھانکا ہوا اور وہ کسی بے ایمان
شخص کے دل میں جو ولی ہو نہ پکڑے ہوتا ہوا ڈال دیتا ہے پس جب یہ بات اس سے سچے کر لی جاتی اور روح ہوتی ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ میں
سحر جھوٹہ ملاتا ہے پس وہ لوگوں کے دلوں میں سما جاتی ہیں یعنی لوگ اس شخص کی سب باتوں کو لے کر وہ ظلمات شرع ہوں ہی سمجھنا لگتے
ہیں پھر کہتے ہیں کہ اسے فلان بات کیسی سچ کی تھی بیشک یہودی ہے اور جب یہ ولی ہے تو کچھ کہتا ہے وہ ہی سب سچ ہے تو عالم کو کہتا

جن باتوں کو کہتے ہیں وہی خود غلط کہتے ہونگے چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں اس طرح شیاطین کیا تھے کہ لوگوں کو ذبح کر لیا پھر
اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی تو انہوں نے ان کتابوں کو لیکر اپنے تخت کے نیچے مدفون کر دیا پھر جب سلیمان نے زناشائی
تو شیطان رہزن اٹھ کھڑا اور لوگوں سے کہا کہ بھلا میں تمکو ایسا خزانہ بتلاؤں کہ جسکے مثل کبھی حاصل نہیں ہوا ہو پھر تخت کے
نیچے سے نکلوایا اور کہا کہ دیکھو یہ سحر ہے پھر برابر توام ہیو وان کتابوں سے نقل کرتے آئے تھے کہ یہ بھی اسی کا قبضہ ہے جو اہل عراق یا ہم بیان
کرتے ہیں یعنی وہی شیطانی کذب ہے رواہ ابن جریر والحاکم اور شیخ سیوطی نے اختیار کیا ہے اور ترجمہ کتاب ہے کہ اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ عبد اللہ
بن سبا یہودی کے واقع ہوا جس نے ان باتوں سے روافض کو گمراہ کیا ہے کیونکہ علیہ السلام نے سب اور حقیقت یہودی تھا جو ظاہر میں عبادت وغیرہ ظاہر کر کے
ولی بن ہبشہ تھا اسی واسطے ابن عباس نے اس کی بیعت نہ کی۔ وابتعدوا من الشیاطین۔ سے اشارہ کیا اور اس روایت کی توضیح وہ ہے جو امام
ابن کثیر نے حدیث سے روایت کی کہ زمانہ سلیمان علیہ السلام میں شیاطین اپنے مقول کے موافق آسمان تک چڑھ جاتے اور باتیں کہنے کے وقت پھر
چوری سے چھپتے ہیں زمین میں موت وزنگی وغیرہ کے جو واقعات ہونے والے تھے اُنکے بارہ میں ہلاک کر کے بیانات سننے اور وہاں سے نکل کر
اپنے تاج میں کا ہنوں کو ہٹا دیتے بیٹھے چونکہ ولی ہونے کے مدعی ہوتے تھے حالانکہ وہ حقیقت امر آخرت سے بے ایمان ہوتے تھے اُنکے
دل میں ڈالتے ہیں یہ رچی سکھ لوگوں سے بیان کرتا تو لوگ ویسا ہی پاتے جیسا اُنکے بیان کیا پس عوام لوگ نہ غیب دانی کا اعتقاد کر لیتے
تھے جیسے اُنکے ولی ہونے کا یقین کر لیتے تھے پھر یہ جو بڑے مدعی اس کلمہ حق کے ساتھ تھے باتیں سحر و باطل وغیرہ کی جو دین کے خلاف ہیں سب
کر لیتے بیٹھے یہ دروغ باتیں ہی شیطان انہیں اتار کرتا تھا پس لوگ ان باتوں کو اپنی بیاضوں و کتابوں میں لکھ لیتے تھے نیزہ رقتہ ہی اسٹریٹ میں
یہ بات پھیل گئی کہ جن لوگ غیب جانتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سب کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں
رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور شیاطین میں سے کسی کو یہ طاقت نہ تھی کہ تخت سلیمان علیہ السلام سے قریب ہو ورنہ جل جاتا تھا اور
حضرت سلیمان علیہ السلام نے سادہ فرمائی کہ اگر میں کسی کو سنا کہ وہ بیات بیان کرتا ہو کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اُس کی
گروں ماروں گا پھر جب سلیمان علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہ علم بھی جانتے رہے جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے واقف تھے اور اُن
کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جنکو علم نہ تھا تو شیاطین نے موقع پایا اور آدمیوں کی ہر تہ بکر لوگوں کے پاس آئے اور خاصہ جاہل فر
کو گھیر کر اُنکے کہا کہ تم لوگ سلطنت کے امراء ہو اور ہم تمکو ایسا خزانہ بتلاؤں کہ جس تک دنیا قائم ہے تم اُسکو دکھاتے رہو پس
انہوں نے بہت شکر گزاری سے قبول کیا تب انہوں نے بتلایا کہ اس تخت سلیمانی کے نیچے کھودو اور خود ایک کوٹے میں کھڑا رہو
تو انہوں نے کہا کہ تم بھی شریک ہو کر بد کرو مگر اُنکے مانا اور کہا کہ میں نہیں رہوں گا اور تمہارے سامنے موجود ہوں اگر نہ نکلے تو مجھے مار ڈالنا آخر میں
نے وہ تمام مکان و نفیس عمارت ضائع کی تو نیچے سے یہ کتابیں برآمد ہوئیں اس شیطان نے جو انسان صورت تھا لوگوں سے کہا کہ
سلیمان علیہ السلام اسکے ذریعہ سے جن و انس و چہرہ و پرندہ پر سلطنت کرتے تھے پھر وہ کتاب ہو گیا تو لوگوں نے جانا کہ یہ شیطان تھا اور
یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے اور یہ کجبت اُنکو کافر کہنے لگے اور نبوا سراہیل نے ان کتابوں کو لیکر سحر وغیرہ
کفریات کی پیروی کر لی اور کتاب الہی غر و جل سے منہ پھرا یہاں تک کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعوث ہوئے تو یہودیوں نے
خاصہ کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو سلیمان کو انبیاء میں بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ تو ایک ساحر تھا پس اللہ تعالیٰ نے انکو مرود فرمایا کہ یا کفر
سلیمان و لکن الشیاطین کفروا بعلیوں اناس القدر ریح بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم یہود نے ایک مدت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

توریت کے امور میں سے بہت سے امور پوچھے اور جب کوئی بات پوچھتے تو اللہ تعالیٰ اسکا علم تحقیق نازل فرماتا جس سے یہودی بے بہرہ
 تو آپس میں کہنے لگے کہ بیشک یہ شخص تو ہم سے زیادہ ہمارے علوم کو جانتا ہے پھر ان لوگوں نے حکم میں خاصہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات
 نازل فرمائیں۔ وابتدوا ما اتلو الشیاطین الکتیب۔ اور شیاطین نے ایک کتاب سحر و کمانت وغیرہ کی لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیچے دفن کر دی تھی
 اور سلیمان علیہ السلام کو اس غیب کا علم نہ تھا چنانچہ جب آپ نے انتقال فرمایا تو شیاطین نے لوگوں سے یہ کتاب نکلا کر دکھوایا کہ سلیمان اس کے
 اور یہ سے لوگوں پر غلبہ پایا تھا پس یہودیوں کی اتباع کی اور سلیمان علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انکو آگاہ کیا اور اسکے ماتر حضرت مجاہد و سعید بن جبیر و محمد بن اسحق سے مروی ہے اور ابن جریر نے شہر بن حوشب سے روایت کی کہ سلیمان علیہ السلام
 کی غیبت میں شیاطین سحر لکھا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جسکا عنوان یہ تھا کہ یہ اسرار علم خاص ہیں جنکو آدم بن حوا نے پائنا
 سلیمان بن داؤد کے لیے خریدا پھر اس میں اس قسم کی باتیں لکھیں کہ شخص یا اساتد رکھتا ہو اسکو چاہیے کہ صبح کو آفتاب کی طرف منہ
 کر کے اتنی مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور جس شخص کی یہ مدد ہو اسکو چاہیے کہ آفتاب کی طلوت پڑھ کر کہے یہ کلمات پڑھے غرض کہ اس قسم کے کلمات
 کفر و باطل لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیچے دفن کر دیے پھر جب سلیمان علیہ السلام نے انتقال کیا تو ابلیس اجور تھا آدمی ہو کر لوگوں میں
 کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ خوب یاد رکھو کہ سلیمان کوئی پیغمبر تھا اور تم نے کسی پیغمبر نہیں سنا کہ وہ بادشاہ ہو اور اسکی آغوش میں جن ہاتھ ہیں
 اور نیچے کو دنیا کی پادشاہی سے کیا مطلب ہو بلکہ وہ بہت بڑا سحر تھا جس سے اسنے چرند و پرند و جن انس کو سحر کر لیا تھا پس تم اس سحر کو سلیمان کے
 اسباب میں تلاش کرو آخر انکو تخت کے نیچے کھودنے کی راہ بتلائی پس جہان لوگوں نے تخت کے نیچے کھودا تو ایک کتاب نکلا جسکی اسرار شیاطین نے
 جتھا ہوتے ہیں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کتنا تمنا یہ تو بیشک جاوے اور اسکی وجہ سے سلیمان نے ہم سبکو مطیع و مقہور کر لیا تھا پس مومنوں نے
 کہا کہ نہیں تم مجھو گے ہو بلکہ وہ پیغمبر صادق تھے ولیکن عوام یہودیوں نے اسی شیطانی کی اتباع کی یہاں تک کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے کتنا شروع کیا کہ اس پیغمبر کو کیوں کہ حق و باطل کو ایک ہی میں ملاتا ہو اور انبیاء کے بیان میں سلیمان کا نام لاتا ہو
 حالانکہ سلیمان تو ایک جادوگر تھا جو اپنے جادو کے ذریعے ہوا پر اڑتا پھر تازہ تھا پس اللہ عزوجل نے یہودیوں کو رد فرمایا اور یہ آیات نازل فرمائیں
 اور اسکے مانند ابن جریر نے ابو جابر سے اور ابن ابی حاتم نے حسن بصری سے روایت کیا ہے اور حسن بصری نے یہی فرمایا کہ جادو تو حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے پہلے موجود تھا لیکن اسکی اتباع صرف ایسوت کی گئی تھی ابن کثیر نے کہا کہ صحیح ہے اور مروی ہے کہ سابق میں مومنین عقلا اس
 سحر سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیر سے یہودیوں نے بائبل شیطانی اسکی تتبع و تلاش کی بعض علماء نے کہا کہ ایسویہ
 سے تم دیکھتے ہو کہ کجبت یہودیوں میں سحر کثرت ہے چنانچہ ایک یہودی خلیفہ نے جسکا نام لیدر بن اعشم تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کیا چنانچہ صحیح میں وغیرہ میں یہ قصہ مفصل مذکور ہے اور اسکا خلاصہ یہ تھا کہ اسنے اپنی کلمہ کے بالک کر گیا کہ وہ میں دیکھ کر نہ ماکے جو طلعت میں
 رکھا اور یہودی اروان سے ایک خرے کا درخت آگاتھا اسکے گائے میں رکھا اور اسکا اثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا کہ بعض
 امور جو آپ سے درحقیقت نہیں کیے وہ آپکو غیب ہوتے تھے کہ گویا آپ سے کہیں ہرین ظلم ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے کجبت ہوتا تھا کہ
 گویا گئے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر یہی لاکھ کے آپ کو آگاہ فرمایا تو آپ نے جاکر درخت سے گائے سے نکالا اور نال ہو کر رہا حتیٰ کہ نال
 الناس پڑھے گئے پس اسکا سحر باطل ہو گیا لیکن آپ نے اس یہودی کو کوئی سزا نہیں دی اور تمام ہر شے صحیح رہی اور وہی وہی ہے اور ایک تو اس
 سحر کی تابانی جو شیاطین نے ایک سلیمان پر پڑھا تھا اور وہ ہم کی اتباع کی وہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وقرآن انزلنا علیہ الذکر الذکر

بَابِلُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ - اور یہی اسی چیز کی جو دونوں فرشتوں پر بابل میں اتاری گئی جو کائنات نام ہاروت و ماروت تھا اور قبطی وغیرہ نے کہا کہ یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ - ما نزل میں - ما یوصلہ و جبکہ عطف - ما تلو الشیاطین - پر ہو لیکن ٹھیک یہ ہے کہ ما تالیہ ہو اور اسکا عطف و ما کفر سلیمان پر ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ زمین کفر کیا سلیمان نے اور اسے اتار گیا جو دو مالکین پر لیکن شیاطین کفر کرتے ہیں تو گون کو کفر کھلائے بابل ہاروت و ماروت میں اور اس پر زمین باسنا و ضیفنا ابن عباس و سید ابن اس سے روایت کی کہ ما نزل علی ملکین یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرتین اتارا۔ اس معنی میں ہوتا ہے کہ ما تالیہ ہو اور ہاروت و ماروت بدل انسان سے یعنی شیاطین زمین بابل میں لوگوں کو بیٹھ ہاروت و ماروت کو کفر کھاتے تھے شیخ ابن جریر نے بھی اس میں نقل کیا ہے کہ کمال ابن ابی عامر نے روایت کی کہ ما نزل علی ملکین یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرتین بیکامیل پر جاؤ زمین اتارا اور ابن ابی حاتم نے جلد حضرت ابن ابی اس سے روایت کی کہ انکی تحریر میں ملکین بکسر لام تھی جسکی تفسیر اور سلیمان ہے یعنی دونوں بادشاہوں کو سلیمان پر کچھ نہیں اتارا اور ابو العالیہ نے کہا کہ ان دونوں پر حضرتین اتارا گیا یعنی یہ دونوں ایمان و کفر کھاتے تھے پس کفر کھوتو اس کفر سے دونوں بہت متشکر تھے شیخ ابن جریر نے بعد اس تاویل بیان کرنے کے اسکو روکنا شروع کیا اور کہا کہ ٹھیک یہی ہے کہ ما یوصلہ ہو اور معنی ہیں کہ بابل میں ہاروت و ماروت دونوں بادشاہوں پر جو کچھ اتارا گیا ہو وہ ان سے اسکی پیروی کی ہے اس صورت میں کہ ملکین بکسر لام یعنی بادشاہوں اور انکو فرشتہ ہو جیسے معروف قرابت ہو تو بیضاوی وغیرہ نے محمول کیا کہ یہ دونوں بادشاہوں کو جو صلحیت کے فرشتہ تھے اور حقیقین فرشتوں انکو حقیق فرشتہ کے معنی میں لیا اور کہا کہ حقیقت یہ دونوں فرشتہ تھے لیکن جب انھوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ہم لوگوں میں آدمیوں کی طرح سے عقول نہ ہوتی تو ہم لوگ نادانی کرتے پس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے امتحاناً انکی ہمت کو بدل دیا جیسے عصا سے موسیٰ کی ہمت بدل کر اتر دیا کر دیوانی تھی پس وہ فرشتہ بنا رہا ہمت سابقہ کے تھے اور شاید بعد گزرنے دنیا کے قیامت میں پھر فرشتہ کر دیے جاویں یا آدمی رہیں اور انکو علم حاصل ہے ہوا کہ یہ دونوں نے اس جادو کی بھی اتباع کی جو بابل میں دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت پر ہوا تھا انکی تھاپس فرشتوں کے بیچ میں تو یہ اتوار تھا کہ آدمیوں کی طرح فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور آدمیوں کے حق میں یہ امتحان تھا کہ دونوں سے جادو نہ سیکھیں۔ **وَمَا یَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ عَشَىٰ كَيْفَ لَا اِتْمَعَنَ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ** - اور یہ دونوں کسی کو کبھی نہیں سکھلائے تھے بہا تک کہ وہ دونوں اس سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں پس تو کفر کرتا کیونکہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اقوال و افعال میں ایک تعلق خاص رکھا ہے جو پہلی منزلت سے خرق عادات ظاہر ہوتے ہیں اور جس طرح ملائکہ و شیاطین غیر محسوس ہیں اسی طرح یہ تعلقات بھی غیر محسوس ہیں اور اہل سنت و جہالت کے نزدیک بالاجماع یہ آثار بعض صورتوں میں انسانی صورت تک نہ ہوتے ہوتے ہیں اور بعض حالتوں میں صرف نظر سے ہی ہوتی ہیں مثلاً انکا اتارنا جو کجاوہ کے لئے اپنا ہاتھ کاٹنا والا یا ماشین کے اور وہ شکل سانپ نظر آنے لگا یا ٹھیک بیان یا تھوڑے میں اور وہ یہ وہاں فرمایا نظر آتی ہیں چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آوگی اور یہ تعلقات جن و شیاطین میں لیکن ایسے تعلقات کا جاننا ہر آدمی کے ناممکن ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو امتحان و فتنہ قرار دیا تھا اور یہ تعلقات انکو بتلا دیتے تھے اور چونکہ ان آثار کا ظہور بہت مناسب ہے ہوتا ہے اور دونوں فرشتہ بلا و شیطانی تھے کہ اسنے تلبس کو سناوس بنا سکتا ہے نہایت متکرم کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہی سے ہر دم ہوجاے گا لیکن ان فرشتوں نے وہاں کچھ ایسا ہی کیا اور ان سے کچھ نہ ہوا۔ **فَتَقَالُوا سَوَاءٌ مَّا نَسُوقُ صَوْنًا وَ مِثْلًا مِّمَّا نَسُوقُ قَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ** - اور ان فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی بات کہتے ہیں جیسے ذریعہ سے آدمی اور اسکی چہرہ و ہاتھ اور انکا

فت یعنی اس قسم کا جادو سیکھتے تھے جسکے ذریعہ سے شوہر و زوجہ میں لڑائی کراوین اور دونوں کو ضرر پہنچا دین جیسے اکثر قریب لوگ
کیا کرتے ہیں اور یہ اب بھی جاری ہے اور یہ ایک لطیف بید ہے کہ ان اقوال و افعال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ اثر پیدا کرتا ہے جیسے محسوسات میں کسی
شخص کا گلا دباوے تو اللہ تعالیٰ اسکا اثر موت پیدا کرتا ہے پس فرق صرف محسوس غیر محسوس میں ہے ورنہ بہر صورت خالق اللہ عزوجل ہے
چنانچہ فرمایا - وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - اور یہ لوگ اسکے ذریعہ سے کسی کو کوئی ضرر پہنچا دیتا
نہیں تھے مگر باجائز آئی فت یعنی جیسے عالم محسوسات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کے آثار رکھے ہیں اسی طرح ان غیر محسوسات میں بھی
اسی کے ارادہ و مشیت سے ہوتا ہے اگرچہ ساحر کو ماننا کہ فرکے بوجہ کفر کے قدرت الہی نظر نہ آوے - وَتِلْكَ آيَاتُ مَا يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ - اور یہ لوگ ایسی چیز سیکھتے جو انکو مضر ہوگی اور کچھ نافع نہوگی - فت کیونکہ شیاطین کی مددگاری ساحر کے ساتھ ہوتی ہے
میں رکھی گئی کہ ساحر و شیاطین میں شائبہ تام ہو جاوے تو ساحر نے طہارت دینا و کارہم اخلاق و کارہم ظاہر و باطن چھوڑ کر دریا مان و شیطانی
تعمیر ہو کر اگر ایسی چیز حاصل کی جس میں شوہر و زوجہ میں تفریق کرے تو کجبت بر باد ہو اور سوائے ضرر کے کچھ بھی نفع نہوا خصوصاً جبکہ تالیقی
چھوڑ کر یہ جمالت اختیار کی - وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ مِنْ خَلْقٍ - اور خوب جان چکے
کہ جسے ایمان و پکیر اس کفر کو خریدنا اسکے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے - فت لہذا امام احمد میں نے کہا کہ سحر اسکے ہاتھ سے ظاہر ہوگا یا
ناسخ ہو اور اسکے ہاتھ سے جو خرق عادت ظاہر ہو وہ انقبیل سحر اور امام مالک ایک جماعت نے فرمایا کہ سحر کفر و سحر کا کفر و سحر کفر
کہا کہ امام احمد کے نزدیک بھی مطلقاً ہی حکم ہے اور امام شافعی کے نزدیک اگر سحر حلال جائے یا نہیں کوئی ایسا قول یا فعل اعتقاد کرنا ہے
جو کفر ہو تو کفر ہی اور خفیہ کے نزدیک فتح القدر میں مذکور ہے کہ سحر کفر ہے یا کفر سے سحر کی تکفیر کیا جائے خواہ وہ اسکے حرام ہونیکا معتقد ہو یا
نہو اور وہ تثل کیا جاوے اور مدارک میں شیخ ابو منصور ماتریدی سے منقول ہے کہ اگر ایسا سحر کرے کہ اُس میں شرط ایمان سے جو چیز لازم
اسکی تردید ہو تو کفر ہی ورنہ نہیں اور خانیہ میں ہے کہ اگر ساحر اسکو تجربہ کے واسطے علی بن لاویہ معتقد نہو تو تکفیر نہوگی رہا تثل کر دینا بالاجماع
واجب ہے یہ تو سراسر دنیاوی و اور آخرت کی برپادی ظاہر ہے - وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ مِنْ خَلْقٍ - اور خوب جان چکے
اور جس چیز کے عوض اُنھوں نے اپنے نفوس کو خریدیا وہ بہت بڑی ہر کاش یہ لوگ جانتے ہوتے - فت کہ بہت بڑا وبال کہہ سکتے ہیں
وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ مِنْ خَلْقٍ - اور اگر یہ لوگ ایمان لائے
اور تقویٰ حاصل کرتے تو بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہت بہتر تھا کاش یہ لوگ سکو جانتے ہوتے - فت اور حدیث ابن شوہر
میں وارد ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا ساحر کے پاس آیا یا اسکے قول کی تصدیق کی تو اسے قرآن مجید سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
آتا رہا گیا ہے والیہا باسناسیح حدیث عثمان بن حصین میں ہے کہ جسے ظنر کیا یا اپنے لیے ظنر کرایا یا کاہن کے پاس گیا یا اپنے لیے
یا سحر کیا یا اگر ہانڈی یا کاہن کے پاس گیا اسکے قول کی تصدیق کی تو جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا رہا گیا اُس سے منکر ہو گیا اللہ تعالیٰ
صفا ان بن سلیم سے مرسل روایت ہے کہ جسے تنوٹ آیا بہت سزا ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے بچا ہونے کا آخری وقت ہے (عبدالرزاق) کاہن وہ ہے
جو شمارہ وغیرہ سے آئیدہ زمانہ میں ہونے والی بات جانتے کا دعویٰ کرتا ہے اسکی بعضی صورتیں کفر ہیں ورنہ حرام ہونے میں کچھ تامل نہیں
اور اسکی اگرچہ حرام و مکہافہی صحیح اور نجوم وہ ہے جو خاص کبریا و ن ہی سے ذریعہ سے غیب دانی کا دعویٰ کیا جاوے اور بل یا کنکریاں
یا دیگر شعبہ سے بھی ایسی حکم میں ہو جیسا اسکے ذریعہ سے غیب کا دعویٰ ہو اور اسکی آہرت بھی حرام ہے جیسا کہ روئے نوروی و سراج میں ہے

اور رہا حیلہ کر و شہدہ باز چہ ہاتھ کی چالاک کی یاد و اون کے ذریعہ سے کثرت کرتے ہیں بیضاوی نے کہا اسکو سحر کرنا مجاز ہے اور وہ مذہب میں ہے
 سحر کہ کتاب ہے کہ شایہ بیضاوی کا یہ مطلب ہے کہ وہ سحر کے برابر مذہب میں ہے کیونکہ امام نووی وغیرہ نے تصریح کر دی کہ یہ بھی حرام ہے اور کہا کہ رمال کی جہالت
 و ہون کا نہ کھانا چاہیے کہ چہ نظر ہو وہ اہل علم سے کھلتا ہوا اور یہ جو شہدہ میں آیا کہ انبیاء میں ایک سحر کھینچتا تھا تو جسکا خطا اسکے موافق ہو تو ٹھیک ہوا جس حدیث سے
 جو از تابت میں ہوتا کیونکہ اسکے خط سے موافقت معلوم ہونا حال ہی تو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہا جاوے کہ اگر شہدہ ہو جاوے تو اسکو بے وسیعے روزہ رکھنا
 جائز ہے اور مصرعہ نے مقدمہ میں انہی کے عقائد میں یہ مسئلہ مفصل لکھا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودیوں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کو تورات
 و زبور کہ جو دونوں میں بزرگ کے بالائے طاق رکھ دیا جیسے ہمارے زمانہ میں لوگ قرآن شریف و احادیث سے ایسا ہی بڑا کر لیتے ہیں اور شیطان
 چادو کے پیچھے پڑے جو شیاطین نے سلطنت سلیمان علیہ السلام میں کھلا یا یا جو بابل کے بلکہین سے لیا جیسے ہمارے زمانہ میں لوگ عملیات
 بے معلوم بلکہ شیطان چادو دیکھا کرتے ہیں تو لہ تھائے۔ و لکن انشیاطین کفر و اعتدلی ہے کہ شیاطین حقیقی مراد ہوں یعنی سلیمان علیہ السلام سے
 پاک تھے اور یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے بلکہ شیاطین ہی کے کفر کی یہ حرکت تھی اور محتمل ہے کہ شیاطین حقیقی مع شیطان خصلت آدمیوں کے شیاطین
 الانس کہلاتے ہیں و دونوں مراد ہوں کیونکہ جن آدمیوں نے سیکھا یہ بھی لوگوں کو سکھلاتے تھے اور بابل ایک مقام ہے جسکی تہمین میں اقلات
 واقع ہو بعض نے کہا کہ مراد مغرب ہے میں کہتا ہوں کہ بلا دیورپ میں چادو کے خیالات بکثرت جاری تھے بعض نے کہا کہ نصیبین اور بعض نے کہا
 کہ نماوند اور بعض نے کہا کہ کوہ و ماوند اور سابق روایت ابن عباس و قول ابن مسعود سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کو فریاد بعض نے کہا کہ سواد عراق میں
 ایک شہر ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بابل سے عراق مراد ہے کیونکہ حضرت علیؑ کا گھر بابل سے ہوا تو وہاں نے اذان عصر کی اجازت چاہی تو آپ نے
 اجازت نہ دی یہاں تک کہ وہاں سے نکل گئے تباہ جارت دی اور بعد نماز کے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمین
 مقبرہ میں نماز پڑھوں اور مجھے منع فرمایا کہ زمین بابل میں نماز پڑھوں کیونکہ وہ زمین ملعونہ ہے رواہ ابو داؤد ابن ابی حاتم اور
 ابوداؤد نے بعد روایت کے سکوت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس میں نماز نہ کرو ہے جیسے قوم ثمود کی تہمین میں نہ کرو ہے جان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع فرمایا کہ تم لوگ اس قوم مغربین کے وہاں نہ جاؤ الا اس حالت سے کہ تم اللہ عزوجل کے خوف سے
 روئے ہوئے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے یہودی وہ کچھ پروا نہیں کرتا چہ چاہے گیا بعدین پارہ میں غزوہ تبوک کی تفصیل میں انشاء اللہ تعالیٰ آو گیا
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ غلام سے ہیبت سے نزدیک بابل کی بلندی بحر اقصیا نوس یا نینفلات سے شتر و بچہ ہے اور بعد رضی اللہ عنہما سے تہمین
 در چہ ہے و اللہ تعالیٰ اعلم خطیب وغیرہ نے لکھا کہ بابل کے نام اسوجہ سے ہوا کہ فرود ملوں نے چہا برہم علیہ السلام سے خوف کھا یا اور
 دیکھا کہ آگ نے انکا ایک رویاں بھی زمین جلا یا تو آئندہ ابرہہ علیہ السلام کے ساتھ توفیق کرے سے اسکے دل میں ہوشیاری ہو گئی اور اسے لکھا
 کہ ایسی حالت میں لوگ خواہ مخواہ وہیں ابرہہ کی جانب بھیجے کہ چنگ تو فرعون کی طرح اُسے حیلہ بازی کی کہ ایک مکان بلند بناؤ جسپر پتھر لگے
 ابرہہ سے تھا بلکہ کہوں تاکہ اس حیلہ سے لوگوں کو ایک مدت غیر محدود تک وہیں حیف سے روکے اور اسے بیابان بابل کو مکان کو مانتے
 غضب کیا اور اس لاش کے بلند بنائے میں ایک زمانہ دراز گذرا اگرچہ وہ کئی کس تک بلند ہو گئی لیکن اسکو آسمان سے کیا نسبت تھی تاکہ
 حق عزوجل نے آسمان کی گرائی جسکے صدر سے معماروں کے کلچے پھٹ گئے اور کوسوں کے فاصلہ پر چہ آبادیاں واقع تھیں انکو و خون
 میں اسکو بچھڑا کہ نہ بائیں باجلا نہ لئیں اور آئندہ فرود و ترقی دہرے گئے کیونکہ ایک دوسرے کی پوری تہمین چھوٹا تھا اسکی بابل میں
 نام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودیوں سے پہلے روایت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انکی زبانوں میں فرق ڈال دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے

میں اسکو

اور جو اخصون نے بابل کے مالکین ہاروت و ماروت سے سیکھا بلکہین۔ اگر کبیر لاکھ یعنی دو با و شاہ ہو چنانچہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ دو جا و گر تھے اور اگر مالکین۔ نفتح لام یعنی دو فرشتے ہو تو متحمل ہو کر انھیں دونوں با و شاہوں کو بوجہ ذاتی تقویٰ و پیرنگاری کے فرشتہ گار اور متحمل ہو کر حقیقت یہ دونوں آسمانی فرشتے ہوں جو امتحان کے واسطے ماہیت انسانی میں بدل دیے گئے ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت برہی ہے جیسے عہد سے موسیٰ علیہ السلام سے وقت اثر ہا کر دیا جاتا تھا پھر بدل کر لکڑی کا عصا کر دیا جاتا تھا اور چونکہ دونوں فرشتوں کو بابل میں ماہیت برتنے کے بعد با و شاہت کی حالت میں رکھا گیا تھا اس واسطے انکو دو با و شاہ کہا گیا اور چونکہ ماہیت برتنے کے بعد وہ دونوں انسانی خلقت میں جا دو گئے گئے تھے یعنی انکو حکم دیا گیا تھا کہ جو کوئی سیکھے اسکو جا دو لکھلاویں گین پہلے بہت منع کریں کہ یہ فرشتہ ہوں اور تو سیکھنے سے کافر ہو جائے گا۔ اور یہی قول ہے ایک معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بلکہین یعنی ماہیت انسانی کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے مقرر کھلانے کے لیے اتارے گئے تھے اور دونوں مثال آدمی کے کر دیے گئے اور انہیں شہوت کفر کا روی گئی میں نہوں نے ایک عورت زہرہ سے تعرض کیا جس نے انکو گناہوں اور شرک پر بلکہتہ کیا اور خود انکی تعلیم سے آسمان پر جا کر سرخ ہو کر ستارہ ہو گئی اور بیادوی نے کہا کہ یہ یہودیوں کی حکایات ہیں اور ظاہر انکا ہونے اسکو بطور رمز بیان کیا ہے، شیخ الاسلام زکریا نے کہا کہ ہاروت سے یہ مراد ہے عقل و نفس مطہرہ دو فرشتے ہیں اور زہرہ نفس امارہ ہے اور آسمان کا چڑھنا اسکی سورت ہوتی ہے کہتا ہے کہ یہ تاویل خبیثہ ہے بلکہ شیخ محی الدین بن عربی نے فرمایا کہ جسم انسانی میں اسکی تاویل یہ ہے کہ عقل نظری و عقل عملی و قوت بلکہ میں جو نفس ناطقہ جسمانی سے متعرض ہو کر سینہ کی چاہ تاریک میں قیام میں اور بقیہ ناطقہ سے طبیعت دونوں نے گناہ و شرک کی جانب میل کیا لیکن نفس ناطقہ نے یہ تصویت حاصل کر کے بعد اعلیٰ یعنی عقل کلی کی جانب رجوع کیا مگر جسم کتا ہے کہ یہ تاویل مقبول ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آیت قدسی کی تفسیر ہو امام بیہوی و بیہاوی کا مستدبر معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت دو آدمی تھے پیرنگار فرشتہ تھے جو امتحان جا دو کھلانے کے واسطے متعین ہوئے اور جا دو انکو انما کہا گیا لیکن شیخ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ قصہ ہر طریق سے مستلزم صحیح ابن حبان و ابن ہشام و غیرہ میں مذکور ہے اور حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و غیرہم سے باسناد صحیح مروی ہے شیخ سیوطی نے کہا میں نے اس قصہ کو علیہ رسالہ میں لکھا ہے اور بیضاوی نے جو اسکو رمز پر حمل کیا تو شاید ان روایات پر قوت نہیں ہوا تو اسکو مستبعد خیال کیا مگر کہتا ہے کہ بعض خیال کرتے کی وہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ معصوم نہ تو انبیاء علیہم السلام پر کچھ وحی لاتا ہو اس اعتماد اٹھ جاوے لیکن بیضاوی نے اچھی طرح غور نہیں کیا کیونکہ اصل قصہ کتا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ نبی آدم کے گناہوں پر تھیں کیا اور بقیہ ناطقہ سے شہوت سے انکو معذور نہیں رکھا پس اللہ تعالیٰ نے امتحان اٹھانے اور فرشتوں کی ماہیت بدل دی پس جب انکی ماہیت بدل گئی تو وہ فرشتے کے حکم میں باقی نہیں رہے پس کوئی وجہ اعتراض نہیں ہو مگر کہتا ہے کہ اس زمانہ میں جو احنق معترف ہوئے ہیں وہ دو طرح معترف ہیں اول یہ کہ جا دو کوئی چیز نہیں ہے دوم یہ کہ بابل میں تلاش کرنے سے ان دونوں فرشتوں کا وجود نہیں ملتا ہے اور یہ دونوں امر اول میں کہ اعتراض کرنے والے معترف ہیں چنانچہ پہلے اس بارہ میں روایات سلف ذکر کرتے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کلام آویگا اور حق اس مقام پر یہ ہے کہ جنس عقل و فطرت رکھتا ہے اگر کچھ جائے تو بہتر ہو ورنہ آیات الہی عزوجل سے منکر ہو کر کافر بن چکا ہے چنانچہ تاسم بن محمد نے فرمایا کہ خواہ یہ دونوں ہاروت و ماروت دو شخص ہوں یا دو فرشتے ہوں جو حکم تعلیم کرتے تھے بہر حال میں اپنے رہے عزوجل کے کلام پر ایمان لایا ہوں (رواہ ابن جریر) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بہت سے علماء نے سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے آسمانی دو فرشتے تھے جو زمین میں اتارے گئے تھے۔ (ذکر لہا و سلف و آثار) عبد بن عمر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے

کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں اتارا تو ملائکہ نے کہا کہ اسی تو زمین میں اپنے جنس کو خلیفہ بنا دیا جو زمین میں دو خیزی کرے
 حالانکہ ہم لوگ تیری تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو ملائکہ نے کہا کہ نبی آدم سے ہم زیادہ ملیج ہیں تو
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم انہوں میں سے دو فرشتے منتخب کرو جنکو ہم زمین پر اتاریں ہم وہ کیسوی حرکات کرتے ہیں تو انھوں نے ہاروت و ماروت کو
 منتخب کیا پس یہ دونوں زمین پر اتارے گئے اور ایک عورت زہرہ نہایت خوبصورت انکے واسطے پیشکش ہوئی پس ان دونوں نے اسکی
 درخواست کی تو اسنے انکا کیا لنگر ایک شرط سے کہ وہ عورت جو شرک کرتی تھی وہی کلمہ میں لکھیں تو ان نے کلمہ شرک سے انکار کیا اسنے کہا کہ یہ مال
 کی بھی کوئی صورت نہیں ہے پھر خبر روز کے بعد ایک لڑکا ساتھ لپیہ ہوئے آئی تو پھر ان دونوں نے اس سے درخواست کی اسنے کہا کہ کیونکر ہو سکتا
 ہو جب تک کہ تم اس لڑکے کو قتل نہ کرو مگر ان دونوں نے اسے قتل سے انکار کیا پھر وہ اس لڑکے کے ساتھ واپس چلی گئی پھر ایک رات کے بعد انکی
 اور وہ لڑکا بھی صبح شہر کے اسکے ساتھ تھا پھر ان دونوں نے اس سے درخواست کی تو اسنے کہا کہ نہیں ہو سکتا تھا تاکہ تم شہر پہنچو تو ان
 دونوں نے شہر کو آسان سمجھا کر بیابا و شہر کی حالت میں اس عورت سے اختلاف کیا پھر بخت سے خوفناک ہو کر اس لڑکے کو قتل کر ڈالا پھر
 جب ہوش میں آئے تو عورت نے کہا کہ تم نے آخر اس لڑکے کو قتل کیا اور جس سے انکار کیا تھا وہی پیش آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو
 عذاب دیا و عذاب آخرت میں مختار کیا تو ان دونوں نے شہر دینا اختیار کر لیا رواہ احمد و ابن جہان فی صحیحہ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی
 کے سبب راوی ثقافت ہیں سواہ موسیٰ بن جیر کے کہ وہ البتہ مستور الحال ہے اور اس روایت میں تنفرد لیکر ابن مردیسیہ موسیٰ بن جیر
 سے اسکی متابعت روایت کی تشریح کرتا ہے کہ تفسیر میں اسکو بھی مستور الحال لکھا ہے اور ابن جریر نے سفید بن داؤد کے طریق سے نافع سے روایت
 کی کہ میں سفر میں ابن عمر کے ساتھ تھا ایک روز رات میں مجھے دو تین مرتبہ پوچھا کہ ستارہ چمرا دکھایا نہیں میں کہا کہ نہیں پھر جب آل بایا تو
 میں نے کہا کہ وہ ستارہ نکلا آیا تو آپ نے فرمایا کہ لا محرابہ ولا اہلا تو میں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ سپرہ کے حق میں ایسا فرما ہے بیچ غول کا
 سامع مطیع ہے ابن عمر نے کہا کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ نے اس شہر غول سے عرض کیا کہ یہ پورے
 تو بی دم کی خداوند پر چل فرماتا ہے اور انکو عذاب میں فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسکو امتحان میں لیا کیا ہے اور نکو عافیت وہی ہوا تاکہ
 جس کی کہ اگر تم گئی جگہ ہوئے تو تیری نافرمانی نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم انہوں سے دو فرشتے اختیار کرو پس انھوں نے بہت کوشش سے ہاروت و ماروت
 کو چھپا لیا۔۔۔ تشریح کرتا ہے کہ اس روایت میں سفید بن داؤد صاحب تفسیرین کلام کیا گیا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت
 عبد بن عمر سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ کعب بن جابر سے لی ہے چنانچہ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں جاب سے نافع کے سالم بن عبد اللہ
 بن عمر سے روایت کی کہ میرے باپ نے کعب بن جابر سے روایت کی کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نبی دم کے گناہوں کی نوبت لی تو انیسے گنا
 کیا کہ تم انہوں میں سے دو فرشتوں کو چھپا لیا انھوں نے ہاروت و ماروت کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ تم کچھ شرک نہ کیجو
 اور نہ لکچھ پورا نہ شہر چھپو اور فرمایا کہ انہوں نے پاس میں رسول بھیجا ہوں اور میرے بھائی کے دریاں میں کوئی رسول نہیں ہے کہ تم کو کچھ لکھتا کہ
 جس دن دونوں اتارے گئے تھے واللہ اس دن شام نہیں ہونے پائی تھی کہ انھوں نے وہ کام پورے کیے جن سے منع کیے گئے تھے رواہ ابن جریر
 و ابن ابی حاتم اور اسکی سناد صحیح و اثبت ہوا تو اسکے سب راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں اور نافع کی نسبت سالم خود زیادہ اثبت ہیں تو معلوم
 ہوا کہ اس روایت کا مدار کعب بن جابر پر ہے جو حضرت عمر کے ہاتھ پر بیان لائے اور سابق میں علماء سے بہترین برتتا ہے عالم کعب بن جابر سے
 بلاشک اس قصہ کو کتب یہود سے نقل کیا پھر شیخ ابن کثیر نے اتنا نقل فرمایا کہ چنانچہ ابن جریر نے باسناد صحیح حضرت علی سے روایت کی

کہ زہرا ایک خوب صورت عورت فارسی تھی جسے ملکہین ہاروت و ماروت کے حضور میں اپنا خواہش پیش کیا یعنی کسی معاملہ میں ناپس کی پس
ان دونوں نے اس کی خوب صورتی پر عاشق ہو کر وہ سال کی درخواست کی تو اسے انکار کیا مگر اس شرط سے کہ اسکو وہ باہت کھلاوین جسکے کہنے
سے آسمان پر چڑھ سکے تو ان دونوں نے اسکو یہ کلام کھلا دیا کہ آسمان پر چڑھ لیکن مسخ کر کے تار کر دی گئی شیخ ابن کثیر
نے کہا کہ اسے راوی تو ثقات میں نہ کہ یہ روایت ثقات اور ابن ابی حاتم و ابن مردودہ یہ بھی حضرت علیؑ سے ما انزل علی الملکہین کی تفسیر میں
روایت کیا کہ یہ دونوں آسمانی فرشتے تھے بلکہ حضرت علیؑ سے مرفوع روایت کیا کہ یہ کو اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ اسی نے ہاروت و ماروت
دونوں فرشتوں کو اس طرح میں ڈالا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں روایتیں مکرر غیر صحیح ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اور ابن جریر نے اس پر محدود اور ابن
جریر نے اس پر اس روایت کی کہ جب زمین میں آدمیوں کی کثرت ہو گئی اور انھوں نے نافرمانیاں کیں تو اللہ نے زمین و پہاڑوں کو بددعا کی
کہ اللہ انکو لہو لہو ہی جلا دے اور ہاروت و ماروت کو بھی اس میں لگا کر کوئی فریب نہ دے کہ میں تمھارے دروازے شہوت و شیطان کو دیکھتا ہوں
اور زمین کے دونوں میں شہوت و شیطان کو ڈال دیا اور اگر شہوت و شیطان تمھارے دونوں میں ڈال دیا تو تم ہی ایسا ہی کہو پس اسکا
سے آپس میں باتیں کریں کہ اگر ہم لگے بیٹھا ہو گئے تو کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی کی کہ تم ملائکہ میں
کہا گیا زمین بلکہ زمینوں کو چھوٹا پس زمینوں سے ہاروت و ماروت کو چھوٹا اور وہ دونوں زمین میں آتا ہے اور یہاں اہل قلم میں
ہے ایک عورت خوب صورت تھی جو ہاروت و ماروت سے بہتر تھی کہ وہ زہرا نامی تھی پس یہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھا رہ گئے اور ملائکہ کی
بے خبری تھی کہ اہل باطن کے واسطے فرشتے مانتے تھے کہ قال تعالیٰ بیستمین نازلین انہو الذی پھر جب ہاروت و ماروت سے یہ گناہ سزا دیا
تو اہل زمین کے واسطے عذاب بنا دیا تاکہ انکا قال تعالیٰ لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم لیس فی قلوبہم
یہاں پڑا دیا اور اب آخر میں فرمایا گیا کہ اگر انکو عذاب ہو گیا تو اختیار کر لیا اور اسکی سزا میں علی بن زبیر بن جعدان میں
کلام کیا گیا لیکن شیخ ابوداؤد نے اسکی حدیث کو حسن کہا اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ ہاروت و ماروت کی کہ میں نے عورتوں کو لہو لہو
دیکھا ہے اور یہی وہ عورت ہے جو ہاروت و ماروت کو قتل کرنے میں ڈال دیا اور واقعہ یہ ہوا کہ ملائکہ نے کہا کہ ایسی کبھی آدمیوں کو نہ ملے گی
جو باہم خونریزی کرتے اور حرام سے فریب پھرتے اور زمین میں ہنسا کرتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین سے انکو پھلا جائے جسکے کیا اور اگر
انکو اس طرح میں پھلا کروں تو تم بھی وہی کہو گے لگو جو تم کہتے ہیں ملائکہ نے عرض کیا کہ انہی میں سے ہم ایسا نہ کر سکتے تھے کہ وہاں
ہوں سے وہ فرشتوں کو چھوٹا پس انھوں نے ہاروت و ماروت کو چھوٹا اور اللہ تعالیٰ نے انکو فرمایا کہ میں تمکو زمین میں اتار تا ہوں اور عذر
دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ فرشتوں میں نہیں اور نہ زمین پر اور نہ آسمان پر اور اللہ تعالیٰ نے انھیں شہوت و شیطان ڈالی وہ
انکے واسطے زہرا پرست خوب صورت عورت تھی شکل میں انھارے جسکی پس ان دونوں نے عاشق ہو کر اسکو چھوٹا کر لیا اور اسکو
اور وہی چھوٹا پس اسکا جو میسر دین پر ہوا پس ان دونوں نے کہا کہ تیرا دین ہے تو اسے کہا کہ میں جو یہ ہوں تمہا پرست ہوں کہ یہ
تو شکر ہے ہم اسکو نہ کر سکتے اور وہ کئی بھر چید رہے کہ ان سے فرشتوں کی پس ان دونوں نے اسکی درخواست کی تو اسے کہا کہ
چھوٹا کر دینی خاطر منظور ہو لیکن میرا شہوت ہوا اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو جاوے پس تم مجھے ایسی بات
کہ جس سے چھوٹا آسمان پر لیا اور ان دونوں نے اسے دین کا ذکر کیا اور اس سے چھوٹا ہے خود وہ فعل کیا اور اسکو آسمان پر لے گیا

بے خبری

تو کھنے لگی کہ تم تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو یا تو اس صفت کی عبادت کرو یا اس شخص کو قتل کرو یا پھر ساقیہ شراب پو اور ان لوگوں نے شراب تواری کو آسمان تک بکھیر کر پانی اور جب شراب کے نشہ میں غمور ہوئے تو اس عورت سے زنا کیا پھر وہاں ایک شخص ڈرے کہ شاید انکی فحش سے لوگوں کو آگاہ کرے یہاں سے کو نافع قتل کر ڈالا پھر جب نشہ سے ہوش میں آئے اور اپنی بد کرداریوں سے واقف ہوئے تو چاہا کہ آسمان کو اڑ جاؤں لیکن اسکی قوت نہ پائی اور ان کے دریاں میں روک کر دی گئی اور جب ملائکہ آسمانی نے انکو دیکھا کہ کسی ناگوار مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو انکو سچا سچا نصیحت فرمایا اور پوچھا کہ جو شخص پر وہ غیب میں ہو اسکو خوف کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اہل زمین کے واسطے ہتھیار کیا کرتے تھے چنانچہ اسی انادہ کے واسطے نازل ہوا اولہ تعالیٰ - واللہ اعلم بعبادہ - پھر یہ ہم نے یہ تفسیروں میں فی الاضاحی پھر ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ عذاب دنیا و آخرت میں سے ایک کو پسند کریں تو انھوں نے عذاب دنیا کو پسند کیا پس وہ دونوں بابل میں رکھے گئے کہ برابر پڑھنا پڑھنا ہوتا ہے اور قدر و اولیاء کے ہاتھ سے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زہرہ کے بارہ میں یہ قول فرمایا کہ وہ حسن میں شامیہ زہرہ تھی لیکن ابن ابی حاتم نے فرمایا اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے میں ہی تھا اس طرح نہ کہ یہ کہ فرشتوں کو آدمیوں کی مصیبت دیکھ کر فریاد باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ یہ لوگ بہت فحش و فحور میں مبتلا ہیں تو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنی زبانوں میں سے تین فرشتے اترتے ہو اور ان سے کہنا کہ ان میں سے دو آدمیوں کی شہوت کرے گی یا وہ دونوں میں سے ایک کو پسند کرے اور لوگوں کے دریاں بدل کے ساتھ حکم کریں اور فرشتوں کی قتل فرمادیں اور ان کا رسی و دست پڑتی وغیرہ فحور سے منع کر دیا گیا لیکن تینوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نے اپنے آپ کو اس پر چڑھ لیا اور دو فرشتے اپنے آپ کو شہوت کے زین میں اترے پھر بیان کیا کہ عورت نامہر نامہ چنانچہ وقت میں حسن و جمال میں شہوت تھی اس کے ساتھ ہوئی اور بیابان ہو کر دونوں نے اس کے نفس کی خواہش کی مگر اسے یہ شرط لگائی کہ شراب پیو اور میرے ہاتھ کو چھو کر دو اور میرے اس پروسی کے روتے کو قتل کر دینا لیکن آخر شراب پانی اور تھی میں عورت سے زنا کاری و ہتھیاری کا ارتکاب کیا اور نصیحت سے انھوں نے اس نفس کو ستم کو بھی قتل کر ڈالا لاکھ لاکھ ہونے لگے وہاں تین تیرے روح سے لگے کہ آسمان کو اڑ جاؤ اور پھر وہ مسخ کر کے انکار کر دی گئی اور ان دونوں کو سلیمان علیہ السلام نے کھلا دیا کہ عذاب دنیا و آخرت میں سے ایک اختیار کرو اور پھر ان دونوں کو عذاب دنیا و آخرت میں سے روایت کی کہ ہاروت و واروت دو فرشتے تھے جو اس وقت اُتارے گئے تھے کہ لوگوں میں ہاروت کے ساتھ حکم کریں اور اسکی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ نے آدمیوں کے جا کون سے شر کیا یعنی انکو ظالم و فاسق ٹھہرایا پھر ان دونوں فرشتوں کے پاس ایک عورت اپنی فریاد لائی کہ اتر آئے میرے حسن پر فرشتے ہو کر اس کے ساتھ فحور میں مبتلا ہوئے پھر چاہا کہ آسمان کو اڑ جاؤں لیکن روک دیے گئے اور عذاب دنیا و آخرت میں سے ایک اختیار کیا۔ پھر نے تمنا وہ سے روایت کی کہ یہ دونوں عورتوں کو گرفت کرے۔ اور اساطیر میں محمد نے سہی سے روایت کی کہ ہاروت و واروت کا قصہ یہ ہے کہ انھوں نے اہل زمین کے احکام پھینک کر کیا تھا تو اُن سے کہا گیا کہ تمہاری آدمیوں میں سے تمہاری شہوت وی ہیں کہ تمہیں کی وجہ سے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہاروت و واروت نے عرض کیا کہ آئی اگر یہ شہوت ہیں تو ہمیں چاہیے پھر ہم لوگ زمین میں اُتارے جاؤں تو ہمیں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے تو حکم ہوا کہ اچھا ترو اور چھٹو کو یہ دونوں شہوت و بدین اور چار لوگوں میں حکم کیا کرو پس دنیا و عذاب کے بابل میں اُتارے گئے پس ان

دونوں

طر کے جب اس عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو روتی تھی اور ایسی زار زار روتی تھی کہ جھکھکی سپر دم آتا تھا اور وہ تھی کہ
مجھے نہایت خوف ہے کہ میں برباد ہو گئی کیونکہ میرا شوہر تھا وہ کہیں پر نہیں چلا گیا اور میرے پاس ایک بڑھیا آئی تو میں نے اس سے اس امر
کی شکایت کی وہ کہنے لگی کہ جو میں بتلاؤں تو ویسا ہی کرے تو تیرا شوہر آجا ویگا تو میں نے کہا کہ میں ضرور ایسا ہی کر دوں گی وہ کہنے لگی کہ اچھا
تو تیار رہ میں رات کو آؤں گی جب رات ہوئی تو وہ دو سیاہ کتے لیکر آئی اور ایک پر آپ سوار ہوئی اور کہنے لگی کہ دوسرے پر تو سوار ہو جا
پھر ایک مارنے کی دیر تھی کہ میں نے آنکھ دھولی تو اپنے آپ کو بائیں میں کھڑا دیکھا اور ناگاہ نظر اٹھا کر کیا دیکھتی ہوں کہ دو شخص اپنے پاؤں سے
بل لٹکے ہوئے ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ تو کیوں آئی ہو میں نے اس بڑھیا کے کہنے سے کہا کہ میں تم کو کہنے آئی ہوں تو کہنے لگے کہ تم نے تمہیں
پس تو کفر سے اختیار کر اور یہاں سے اپنے گھر لوٹ جا لیکن بڑھیا کے کہلانے سے میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں ضرور وہاں کی تو کہنے لگے
کہ اچھا اس شور میں جا کر پیشاب کر جب میں گئی تو ڈر کے مارے میں نے پیشاب نہ کیا اور اُنکے پاس لوٹ آئی وہ دونوں کہنے لگے کہ تو نے
یہ کام کیا میں نے چھوٹ موٹ کدیا کہ جی ہاں تو کہنے لگے کہ بھلا تو نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا
کہ تو نے ہرگز یہ کام نہیں کیا ہے اور اب بھی تو اپنے ملک کو لوٹ جا اور کفر سے اختیار کر میں نے پھر نہ مانا اور یہی کہا کہ میں کھینکے لگے
کہ پھر اسی شور میں جا کر پیشاب کر جب میں شور پر گئی تو میرے رہنمائی کھڑے ہوئے اور مجھ کو خوف معلوم ہوا اور پھر میں ان دونوں کے
پاس بڑھا گئی اور کہا کہ میں نے یہ کام کیا انہوں نے کہا کہ پھر تو نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا وہ دونوں کہنے لگے
کہ تو بھولتی ہے تو نے یہ کام ہرگز نہیں کیا اور اب بھی تو اپنے گھر کو لوٹ جا اور کفر سے اختیار کر کیونکہ تو اپنے شوہر کو دیکھتا ہے معلوم ہوتی ہے
پھر میں نے نہ مانا اور ان دونوں سے کہا کہ میں ضرور کھینکے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس شور میں جا کر پیشاب کر اس مرتبہ جا کر تو میں اس شور
میں پیشاب کر دیا میں نے اپنے اس میں پیشاب کیا تو دیکھا کہ مجھ میں سے ایک سوار مسلح نکلا کہ آسمان کو چلا گیا یہاں تک کہ میری نظر
سے غائب ہو گیا پھر میں ان دونوں کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے وہ کام کر لیا انہوں نے کہا کہ پھر تو نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ مجھ کو
یہ نظر آیا کہ مجھ میں سے ایک سوار مسلح نکلا کہ آسمان کو چلا گیا اور یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گیا یہ غائب ہونے لگا کہ تو مجھ
اور یہ پتلا پان تھا میرے چہرے سے لگا کہ پتلا گیا اور اب تو یہاں سے روانہ ہو پھر میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں معلوم اور
نہ ان دونوں کے کچھ نہیں کہا وہ کہنے لگی کہ نہیں بلکہ تم کو کچھ حاصل ہو گیا اور اب تو جس چیز کا ارادہ کر گئی وہ ہو جائیگا اچھا تو یہ بالی لکیر
اتنے دن پہلے زراعت سے کیے ہوئے ہیں میں نے آنکھ پویا اور کہا کہ آگے تو وہ سب آگے آئیں گے کہ ان کے بالیاں نکل دیں تو ناگاہ
سب بالیاں نکلا کہ ان میں پھر میں نے کہا کہ تم تنگ ہو جاؤ تو وہ سب خشک ہو گئے پھر میں نے کہا کہ تم میں سے جو تمہیں چاہو تو وہ سب میں لگے پھر میں نے کہا
کہ روٹیاں کھا لیاؤ تو وہ بالیاں پکڑیں پھر میں نے دیکھا کہ میں جس چیز کو چاہتی ہوں وہ ہوتی ہے تو میں نے اس کے لئے حاصل دیکھا اور
پھر نہایت طاری ہوئی کہ میں نے اپنے اپنے گھر کو آسکا پایا پھر کہنے لگی کہ اے اہم المؤمنین و المؤمنات! تم نے کچھ نہیں کیا اور میں نے کچھ کر دیا
اس قصہ کو ان اہل حق نے سنا ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس اس قدر زیاور و رایت کیا کہ پھر میں نے سوال کیا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی اللہ تعالیٰ
میں اس معاملہ کو درپاز کیا حالانکہ اس وقت تک کہ اس کا حال معلوم ہو چکا ہے لیکن سب خاصہ میں ہو گئے اور چنانچہ اس بارہ میں اس
عورت کو کیا چاہا تو میں نے اس کے پاس سے اس شخص سے اہم المؤمنین حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کاش کہ وہاں سے وہاں سے پھرتا ہے اس کے واسطے خاص تھی ہشام کہنے ہیں کہ آج اگر ہاں سے پاس

وہ آتی تو ہم ضرور اُسکو کچھ فتویٰ دیدیتے۔ ابن ابی الزنادکتے تھے کہ ہشام فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تقویٰ و خوف الہی میں بدرجہ
کمال تھے اور ہمارا زمانہ یہ ہے اگر اب ایسی عورت آوے تو ہم اُسکے حق میں ضرور کوئی فتویٰ دین اور یہ ہے علمی کا تکلف ہے۔ امام ابن کثیر
کہا کہ اس روایت کی سناد حیدر اور اسی شخص سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ ساحر کو یہ قدرت ہو جاتی ہے کہ وہ اعیان کو بدل دے کیونکہ اُسے ہالی
ہوئی یہاں تک کہ اُسکی روٹی بکائی اور دیگر اعلیٰ کے کہا کہ ساحر کو یہ قدرت ہے کہ وہ ہرگز نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ حضرت تمیمات بن مرجم کہتا ہے کہ یہی
قول صحیح ہے کہ ساحر کو قلب عیان کی طاقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ساحر ان فرعون نے کہا تھا کہ۔ ان انا لاجران کنا نغوی الغالبین یعنی اگر ہم ہی
غالب ہوں تو ہمارے لیے اجرت ضرور ہوگی چنانچہ فرعون اُسکو قبول کیا اور اُسکے ساتھ یہ بھی لڑھکایا کہ علامہ اجرت و انعام کے تم کو پناہ ہے چنانچہ اُن کا
پس اگر ساحر ان کو قلب عیان کی قدرت حاصل ہوتی تو وہ فرعون سے انعام کیوں مانگتے بلکہ تمام جہاں کے گنگر تھرون کو بدل و جبر اہرات و سونا
پنالیتے حالانکہ یہ بالضرور باطل ہے۔ لیکن حضرت تمیمات ہی میں ہیں اور جب طرح نفوس انسانی بظاہر ایمان و قوت ملکیت کے اور باطنی انواع
کفر و قوائے شیطانیہ کے مختلف باختلاف کثیر ہوتے ہیں اسی طرح سحر کا اثر بھی ان لوگوں میں مختلف و لائق ہوتا ہے چنانچہ ترکیب حروف و زبانی الفاظ
سے اجسام انسانی میں طرح طرح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں مثلاً حمیرہ نے کہا اگر کسی رذیل شخص کو کہو تو آسمان وہ اثر نہیں ہوتا جیسا کہ شریعت
کو کہا جاوے اور اسی ح م ی ر کی ترکیب مختلف سے آثار مختلف ہیں۔ مثلاً ح م ی م۔ یہ نیم۔ غایت تھیں اور ح م ی ر ح م ی ر۔ دوسرا
معنی و اثر دیتا ہے اور جو لوگ مدارک سحر میں کسی قدر فائق ہیں اور دنیاوی انعام ان انعام بلکہ صوم و صلوات وغیرہ کو اور مانند کلمات سحر و تہلیل
و تحمید و تحمید کو صرف تخیل نہیں جانتے بلکہ یہ امور دارالآخرت و واقع میں حقائق جو ہر چیز میں ہی کہ فضائل قرآن و نماز و صوم وغیرہ کی
احادیث صحیحہ میں تصریح و بلیغ موجود ہے کہ اُنکے حقائق حقیقیہ میں تو یہ لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ جب طرح ان امور خیرات کے واسطے حقائق اورانیہ ملکیت میں
اسی طرح کلمات سحر کے ساتھ حقائق شیطانیہ ہیں اور جب سحر کھینے والے نے انکو اپنے وجود میں برکت خود داخل پیدا تو بالضرور قوائے خارجہ ہوجوم
اکتساب سے حاصل ہوتے ہیں مانند ایمان وغیرہ کے بخلاف خلقی قوائے ملکیت کے کہ انکو ازیت ہے جیسے جو اس ظاہرہ میں ناک کا کوئی شیلوڈ نہیں
لطیف آواز سے فرحت ہوتی ہے اور ہر عطر جو خارج سے ہو برعکس بدبو لگانے سے زائل ہوجائے گا لیکن قوائے حواس صرف ازیت کے ساتھ ایک
وقت تک زندہ رہنے میں جن احمقوں نے خیال کیا کہ سحر فقط اوہام میں ہے ان لوگوں کے وہم کا تصور ہے۔ چنانچہ کچھ تیر و نہو ناچا ہے کہ ہر ضرور
کے خلق و ایجاد میں کسی بندہ مخلوق کو کچھ طاقت نہیں سوائے اُسکے کہ مخلوق صرف طرفہ ہو تو اُسکے اندر بندہ یہ ظاہر کلمات وغیرہ کے اثر اعمال
جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے فافہم۔ ہ۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابو جعفر ازہبی نے فرمایا کہ ابن عباس فرمایا
کہ جب ہاروت و ماروت کے پاس کوئی شخص سحر سیکھنے آتا تو اُسکو سخت ممانعت کرتے اور کہتے تھے تم تو تمہارا امتحان میں تو کفر مت اختیار کرو یہ ہے
تھا کہ ان دونوں کو بھلائی و برائی و کفر و ایمان کا علم حاصل تھا تو انکو معلوم تھا کہ سحر ہی کفر ہے چہر جب وہ کسی طرح مانا تو اُس سے کہتے تھے کہ فلان
فلان جگہ جا پھر جب وہ وہاں جاتا تھا تو اُسکو شیطان نظر آتا تھا اور وہ اُسکو سیکھاتا تھا پھر جب شیطان نے اُسکو سیکھایا تو اُس نے ایک نور
رنگا آسمان کو چڑھتا تھا اور جب وہ اس نور کو دیکھتا تھا تو حسرت سے چلا تا تھا اور جن بھرتی نہ بھی فرمایا کہ ہاں بیشک یہ وہ فرشتہ سحر کھلانے
کے واسطے اتارے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے واسطے امتحان چاہا تھا پس ان دونوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو سحر نہ سکھایا تو حق ہے تاکہ
کہ اُس سے یہ نہ کہہ دین کہ تم تمہارے میں پس تو کفر مت کرو (ابن ابی حاتم) اور عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص کسی ساحر یا کافر یا کافر سے
پس جو کچھ اُس نے کہا اُسکی تصدیق کی تو جو کچھ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار گیا اُس سے گزر گیا (رواہ ابی یزید) اور واضح ہو کہ اُس زمانہ سے

لوگ ہاروت و ماروت سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر و زوجہ میں پھوٹ ڈالیں اور ظاہر ہو کہ یہ حرکت شیطانی ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانچ پانی پر کھتا ہے پانچ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیجتا ہے پینے اور پیون کو گراہ کرنے کو بھیجتا ہے پھر اسکی ذریعات میں وہ شیطان زیادہ مرتبہ والا ہوتا ہے جو اگر اس سے کہے کہ میں فلان شخص کو چھوڑا یہاں تک کہ اسکے اور اسکی زوجہ کے درمیان تفریق کی پس لگے سے لگا کر اسکو اپنے قریب بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے (اصحیحین) اور اسکی وجہ یہ ہے کہ باہمی پھوٹ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسلئے حدیث میں آیا کہ باہمی نسا وہی نیکیوں کا موڈ ہے والا ہے اور کلمات حرکت کے ذریعہ نفاق زیادہ جم جاتا تھا حتیٰ کہ باذن اللہ تعالیٰ دونوں میں بھڑائی واقع ہو جاتی تھی حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے تین یہ ضرر منظور نہوتا تو ان کا تھر کھد کام نہ کرتا تھا۔ (مسئلہ) ایک جماعت سلف نے کہا کہ ساحر کا فر ہو جاتا ہے اور یہ امام احمد سے ایک روایت ہے اور دیگر جماعت سلف نے کہا کہ اگر وہ کفر کا اعتقاد رکھے تو کافر ہوگا لیکن اسکی سزا یہ ہے کہ اسکی گردن مار دی جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان لکھا کہ ہر مرد و عورت کو قتل کر دو چنانچہ تین ساحر قتل کیے گئے (انجاری و شافعی و احمد) اور یوں ہی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے نیکو ایک نرسی سحر کیا تو اٹھو گئے اسکے قتل کا حکم دیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ تین صحابہ رضی اللہ عنہم سے قتل ساحر کی روایت ثابت ہے اور جب بلازدسی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساحر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے مار دیا جائے (رواہ الترمذی) لیکن اسمعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے اور صحیح ہے کہ یہ جب سحر رضی اللہ عنہ کا قول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ طبرانی نے اسکو دوسری ساد سے بھی مرفوع روایت کیا اور متعدد اسانید سے روایت کیا گیا کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک ساحر تھا جو اسکے سامنے تماشہ کیا کرتا چنانچہ اپنے سامنے ایک لڑکا بٹھا کر اسکی گردن مارتا اور لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسکی گردن الگ ہو گئی پھر اسکو ایک آواز دیدیتا تو اسکا سر اسکی دھڑکتے لپٹاتا تھا تو عوام لوگ کہنے لگتے کہ جان اللہ اسکو خوب مال حاصل ہے یہ تو مردے زندہ کرتا ہے اور وہ ان صاحبین ماجرین میں سے ایک بزرگ تھے جب انھوں نے سنا تو جا کر یہ تماشہ دیکھا پھر دوسرے روز اپنی چادر میں تلوار چھپائے ہوئے گئے اور جب ساحر مردے سے تماشہ کیا تو تلوار نکال کر اسکو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ سچا تھا تو اپنے آپ کو زندہ کرے اور یہ آیت پڑھی۔ اتا تون السحر واتم بصر دن لیکن ولید بن عقبہ ایک فاجر حاکم تھا وہ غصہ ہو گیا اور اسے یہ الزام لگایا کہ بغیر سحر کے بوجھ اسکو قتل کر دیا پس نے قید کیا پھر چھوڑ دیا (الطبرانی و نحوہ ابو بکر الخلال) اور امام شافعی نے فرمان حضرت عمر و حکم حفصہ رضی اللہ عنہما کو جس میں قتل ساحر کا حکم ہے ایسے عمر پر چھوڑ کیا جمہور میں شرم ہوتا ہے کہ جملہ قوال ہیں اقویٰ یہ ہے جو ہمارے مشائخ حنفیہ نے اختیار کیا کہ اگر ساحر اپنے عمل کر کے قتل کر دیا جائے کیونکہ سحر تو کبھی کلمات خبیثہ سے خالی نہیں ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مسئلہ) امام رازی نے نقل کیا کہ مشولہ وجود سحر سے منکر ہیں بلکہ جو شخص سحر کا قائل ہو کبھی اسکو کافر تلاتے ہیں۔ سحر کہ کتاب ہے یہی علمین نے خیر کا خیال ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک سحر صحیح ہے خواہ وہ نظر بند ہو یا اسکی کوئی دوسری حقیقت ہو اس کے کچھ بڑے نہیں ہے غیر از نیکہ سحر کے واسطے ایک ماہیت ہے حتیٰ کہ ساحر سے ہوا میں اڑنے والا ہے لیکن یہ سحر کہ کتاب ہے کہ امام غزالی وغیرہ ایک جماعت صاحبین نے بعض اکابر سے حکایت کی جس ظاہر ہوتا ہے کہ شیاطین اسکو ہوا میں اڑانے پھر تے ہیں حتیٰ کہ اگر اسکے قریب کوئی ایسا بزرگ گزر جائے سامنے جائے نہیں ٹھہر سکتے ہیں تو اسکو چھوڑ دیا گئے سے یہ شخص گر ٹپے گا چنانچہ ایک کی حکایات معتداتہ علماء سے مروی ہیں مترجم کتاب ہے کہ اس زمانہ میں عوام دہریہ و نیمہ و غیرہ میں روچھین بکھانے کا شور ہے اور یہ شیاطین ان جاہلون کے واسطے سخت و شدید ہے اور حدیث شریف میں وارد ہوا کہ آخر زمانہ میں شیاطین بشکل انسانی آکر گراہوں کی پیروی کرنے اور بد اعتقادی کے اندر نہمک ہونے کی تاکید و تلقین کریں گے۔ اور تحقیق مقام یہ ہے کہ آدمی کی ترکیب عیب بن اللہ تعالیٰ عزوجل نے روح و لہ لیکہ کھا جونی ہے

لوگ ہاروت و ماروت سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر و زوجہ میں پھوٹ ڈالیں اور ظاہر ہو کہ یہ حرکت شیطانی ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانچ پانی پر کھتا ہے پانچ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیجتا ہے پینے اور پیون کو گراہ کرنے کو بھیجتا ہے پھر اسکی ذریعات میں وہ شیطان زیادہ مرتبہ والا ہوتا ہے جو اگر اس سے کہے کہ میں فلان شخص کو چھوڑا یہاں تک کہ اسکے اور اسکی زوجہ کے درمیان تفریق کی پس لگے سے لگا کر اسکو اپنے قریب بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے (اصحیحین) اور اسکی وجہ یہ ہے کہ باہمی پھوٹ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسلئے حدیث میں آیا کہ باہمی نسا وہی نیکیوں کا موڈ ہے والا ہے اور کلمات حرکت کے ذریعہ نفاق زیادہ جم جاتا تھا حتیٰ کہ باذن اللہ تعالیٰ دونوں میں بھڑائی واقع ہو جاتی تھی حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے تین یہ ضرر منظور نہوتا تو ان کا تھر کھد کام نہ کرتا تھا۔ (مسئلہ) ایک جماعت سلف نے کہا کہ ساحر کا فر ہو جاتا ہے اور یہ امام احمد سے ایک روایت ہے اور دیگر جماعت سلف نے کہا کہ اگر وہ کفر کا اعتقاد رکھے تو کافر ہوگا لیکن اسکی سزا یہ ہے کہ اسکی گردن مار دی جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان لکھا کہ ہر مرد و عورت کو قتل کر دو چنانچہ تین ساحر قتل کیے گئے (انجاری و شافعی و احمد) اور یوں ہی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے نیکو ایک نرسی سحر کیا تو اٹھو گئے اسکے قتل کا حکم دیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ تین صحابہ رضی اللہ عنہم سے قتل ساحر کی روایت ثابت ہے اور جب بلازدسی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساحر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے مار دیا جائے (رواہ الترمذی) لیکن اسمعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے اور صحیح ہے کہ یہ جب سحر رضی اللہ عنہ کا قول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ طبرانی نے اسکو دوسری ساد سے بھی مرفوع روایت کیا اور متعدد اسانید سے روایت کیا گیا کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک ساحر تھا جو اسکے سامنے تماشہ کیا کرتا چنانچہ اپنے سامنے ایک لڑکا بٹھا کر اسکی گردن مارتا اور لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسکی گردن الگ ہو گئی پھر اسکو ایک آواز دیدیتا تو اسکا سر اسکی دھڑکتے لپٹاتا تھا تو عوام لوگ کہنے لگتے کہ جان اللہ اسکو خوب مال حاصل ہے یہ تو مردے زندہ کرتا ہے اور وہ ان صاحبین ماجرین میں سے ایک بزرگ تھے جب انھوں نے سنا تو جا کر یہ تماشہ دیکھا پھر دوسرے روز اپنی چادر میں تلوار چھپائے ہوئے گئے اور جب ساحر مردے سے تماشہ کیا تو تلوار نکال کر اسکو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ سچا تھا تو اپنے آپ کو زندہ کرے اور یہ آیت پڑھی۔ اتا تون السحر واتم بصر دن لیکن ولید بن عقبہ ایک فاجر حاکم تھا وہ غصہ ہو گیا اور اسے یہ الزام لگایا کہ بغیر سحر کے بوجھ اسکو قتل کر دیا پس نے قید کیا پھر چھوڑ دیا (الطبرانی و نحوہ ابو بکر الخلال) اور امام شافعی نے فرمان حضرت عمر و حکم حفصہ رضی اللہ عنہما کو جس میں قتل ساحر کا حکم ہے ایسے عمر پر چھوڑ کیا جمہور میں شرم ہوتا ہے کہ جملہ قوال ہیں اقویٰ یہ ہے جو ہمارے مشائخ حنفیہ نے اختیار کیا کہ اگر ساحر اپنے عمل کر کے قتل کر دیا جائے کیونکہ سحر تو کبھی کلمات خبیثہ سے خالی نہیں ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مسئلہ) امام رازی نے نقل کیا کہ مشولہ وجود سحر سے منکر ہیں بلکہ جو شخص سحر کا قائل ہو کبھی اسکو کافر تلاتے ہیں۔ سحر کہ کتاب ہے یہی علمین نے خیر کا خیال ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک سحر صحیح ہے خواہ وہ نظر بند ہو یا اسکی کوئی دوسری حقیقت ہو اس کے کچھ بڑے نہیں ہے غیر از نیکہ سحر کے واسطے ایک ماہیت ہے حتیٰ کہ ساحر سے ہوا میں اڑنے والا ہے لیکن یہ سحر کہ کتاب ہے کہ امام غزالی وغیرہ ایک جماعت صاحبین نے بعض اکابر سے حکایت کی جس ظاہر ہوتا ہے کہ شیاطین اسکو ہوا میں اڑانے پھر تے ہیں حتیٰ کہ اگر اسکے قریب کوئی ایسا بزرگ گزر جائے سامنے جائے نہیں ٹھہر سکتے ہیں تو اسکو چھوڑ دیا گئے سے یہ شخص گر ٹپے گا چنانچہ ایک کی حکایات معتداتہ علماء سے مروی ہیں مترجم کتاب ہے کہ اس زمانہ میں عوام دہریہ و نیمہ و غیرہ میں روچھین بکھانے کا شور ہے اور یہ شیاطین ان جاہلون کے واسطے سخت و شدید ہے اور حدیث شریف میں وارد ہوا کہ آخر زمانہ میں شیاطین بشکل انسانی آکر گراہوں کی پیروی کرنے اور بد اعتقادی کے اندر نہمک ہونے کی تاکید و تلقین کریں گے۔ اور تحقیق مقام یہ ہے کہ آدمی کی ترکیب عیب بن اللہ تعالیٰ عزوجل نے روح و لہ لیکہ کھا جونی ہے

اور جسم و پیکر سیولانی رکھا لیکن جسم محسوس تو ظاہر ہی اور پیکر سیولانی ہی لہذا شیطانی بالکل ہی جسم سے مائل ہے سوائے اسکے کہ وہ چھوٹے سے
 طبع میں ہوتا اور اگر انکھوں کے مقابل ہوتو بعینہ ہی مجسم آدمی نظر آوے گا۔ پھر موت کے بعد روح و لہو لعلی لگ ہو جاتا ہے اور راجہ شیطانی جو
 طبقہ زمین میں ہے ایسی جہم شکر خراب ہو جاتا ہے۔ اب منو کہ حدیث میں انسانی ترکیب بلکہ ملکی و بلکہ شیطانی موجود ہے اور حدیث دیگر میں آیا
 کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان مخلوق ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جب مومن مرتا ہے تو اسکا شیطان بھی مدفون مقبرہ رہتا ہے کہ وہ
 حرکت و انتقال کی وسعت نہیں ہوتی ہے اور کافر کا شیطان آزاد پھرتا ہے بیانشک کہ قیامت کے روز وہ بھی زنجیر میں مسلسل ہو کر داخل جہنم کیا
 جائے گا۔ جب یہ امر معلوم ہوا تو جہد رکایات ان حقاہد بلا حد نے در بارہ روح و جان کی اپنی حماقت سے انکو روح سمجھے عین کہ شیطانی میں
 برپا ہے ہیں اور در حقیقت یہ وہی شیطان ہے جو انکو فلان شخص معروف کے بعینہ صورت میں نظر آتا ہے اور انکو عین گمراہی میں انماک تعلیم کرتا ہے اور ہرگز
 مگن نہیں کہ کسی مومن ولی معروف کی طرح کو انہیں کوئی طلب کر سکے پس اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے عقائد معارف کو محفوظ الہی غرض محفوظ رکھیں
 مزید اطمینان یہ ہے کہ ہر مدعی سے اہل ایمان کے ولی معروف میں جو شریعت و طہارت پر کامل تقاضا ملے کہین بشیخہ خود اس کی کے نفس حیات سے
 اچھی طرح پہچانتے ہوں کہ ہرگز یہ نباشتا اسکے ہزار کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ ای اہل ایمان و اسلام ہی قرآن پاک حدیث مبارک میں معرفت بلکہ کمال
 ارجمند ہونے پر مفہوم مستقیم ہوا اور ہر فرقہ سے اپنی نعمت ایمان کو محفوظ رکھو ورنہ اس تجاؤر محض گمراہی و ضلالت ہے جو بدعت کے صاف نشانہ
 ہے چاہے کئی اور اس وقت سوائے حسرت و وبال کے کچھ حاصل نہوگا۔ اور عیب کہ تم تجزات احادیث و آیات کو دیکھتے ہو جن میں تمہارے درگاہ
 فتنہ مضلہ یعنی گمراہ کرنے والے فتنہ سے تعبیر کی جو قیامت تک مضرا ایمان پیدا ہو گئے تصور کھینچ دی گئی پھر بھی تم ان فرسین وغیرہ کے دستوں
 میں پڑو۔ نوذو بائد من الضلال ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم (تمہارے) اہل السنۃ کے نزدیک گمراہی کی بہت و حقیقت موجود ہے
 لیکن ساتھ کو کچھ پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے وغیر ذہنیکہ جب ساحر سے یہ کلمات جیشہ صادر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو آثار مقدور فرمائے
 ہیں ان کو پیدا کرتا ہے حتی کہ بعض اجسام میں موت پیدا ہوتی ہے اور انکا حال تعالیٰ ماہم بشارین بہمن اصل اللہ باذن اللہ اور عورت مذکورہ
 جو باطل سے سیکھ آئی اور آیت مقام و حکایات کثیرہ اس کی دلیل ہیں کہ حیرت حقیقت موجود ہے۔ (مسئلہ) امام رازی نے زعم کیا کہ حیرت کھینچنا
 اس نظر سے کہ جو حیرت میں فرق پہچاننے نہیں ہے کیونکہ حیرت پہچاننا واجب ہے حیرت پہچان ہو کیونکہ کتب میں ہوگا اور اس پر حقیقت اتفاق کیا
 ہے شیخ امام ابن کثیر نے اسکو طعناؤر ذکر دیا کہ آیا اللہ تعالیٰ سے حدیث صحیحہ صریحہ کی شناخت کرتی ہیں اور وہ کون ہیں جنہوں نے حیرت کی غولی با
 اتفاق کیا ہے حالانکہ کسی ایک محقق سے بھی نص موجود نہیں ہے بالجماعہ فصل روکر دیا اور صواب کیا پھر شیخ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ ابو بکر
 الرازی نے پھر اسکے بعد حیرت کی آئندہ نہیں بیان کی ہے ترجمہ کرتا ہے کہ میں انکو بطور بعض فوائد کے مختصر بیان کرتا ہوں (فصل اول) حیرت کہین
 و کشد انہیں ہے جو سب سے زیادہ کی پریش کرتے ہیں اور انہیں کی طرف سے خیر و شر کی پیدائش خیال کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 انہیں کو مسلمان کرنے اور انہیں کی ترویج کرنے کے واسطے بھیجے گئے تھے اور انہیں انکا نے آفتاب ستاروں وغیرہ کی تسخیر کا طریقہ اور انکی ہونے
 و لباس اور پہننے کے کلمات وغیرہ مفصل نقل کیے ہیں اور گمان یہ ہے کہ اُسے صرف ان لوگوں کے باطل خیالات سے پرہیز کے
 واسطے ان چیزوں کا بیان کر دیا ہے (فصل دوم) صحرا صابا ہام و تصورات تو یہ ترجمہ کرتا ہے کہ یہی سحر نیم ہے جو اس اند میں معروف ہے
 پیشہ تصورات کو اسقدر قوی کرتے ہیں کہ اسکا اثر نبوت کرنے وغیرہ میں مکرور پر واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ اس سے
 ہیں شیخ نے لکھا کہ امام رازی نے وہم کی تاثیر پر اس طرح دلیل قائم کی کہ اگر زمین پر لکھا ہوا ہے تو اس پر چلنا ممکن ہے اور اگر نہ لکھا ہوا ہے تو

عین حیرت ہے جو حیرت میں فرق پہچاننے نہیں ہے کیونکہ حیرت پہچاننا واجب ہے حیرت پہچان ہو کیونکہ کتب میں ہوگا اور اس پر حقیقت اتفاق کیا ہے شیخ امام ابن کثیر نے اسکو طعناؤر ذکر دیا کہ آیا اللہ تعالیٰ سے حدیث صحیحہ صریحہ کی شناخت کرتی ہیں اور وہ کون ہیں جنہوں نے حیرت کی غولی با اتفاق کیا ہے حالانکہ کسی ایک محقق سے بھی نص موجود نہیں ہے بالجماعہ فصل روکر دیا اور صواب کیا پھر شیخ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ ابو بکر الرازی نے پھر اسکے بعد حیرت کی آئندہ نہیں بیان کی ہے ترجمہ کرتا ہے کہ میں انکو بطور بعض فوائد کے مختصر بیان کرتا ہوں (فصل اول) حیرت کہین و کشد انہیں ہے جو سب سے زیادہ کی پریش کرتے ہیں اور انہیں کی طرف سے خیر و شر کی پیدائش خیال کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کو مسلمان کرنے اور انہیں کی ترویج کرنے کے واسطے بھیجے گئے تھے اور انہیں انکا نے آفتاب ستاروں وغیرہ کی تسخیر کا طریقہ اور انکی ہونے و لباس اور پہننے کے کلمات وغیرہ مفصل نقل کیے ہیں اور گمان یہ ہے کہ اُسے صرف ان لوگوں کے باطل خیالات سے پرہیز کے واسطے ان چیزوں کا بیان کر دیا ہے (فصل دوم) صحرا صابا ہام و تصورات تو یہ ترجمہ کرتا ہے کہ یہی سحر نیم ہے جو اس اند میں معروف ہے پیشہ تصورات کو اسقدر قوی کرتے ہیں کہ اسکا اثر نبوت کرنے وغیرہ میں مکرور پر واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ اس سے ہیں شیخ نے لکھا کہ امام رازی نے وہم کی تاثیر پر اس طرح دلیل قائم کی کہ اگر زمین پر لکھا ہوا ہے تو اس پر چلنا ممکن ہے اور اگر نہ لکھا ہوا ہے تو

ہو تو نہیں ممکن ہو اور جیسے اطباء نے اتفاق کیا کہ جسکو نکسیر کا مرض ہو وہ مرغ چیزوں کو نہ کھئے اور جسکو مری کا مرض ہو وہ کھیتی و گھومتی چیزوں کو نہ کھئے اور یہ صرف ایسویہ سے ہے کہ اسکے ذہن میں ادہام جم جاتے ہیں ترجمہ کرتا ہے کہ تحقیق دلیل جہنم الطبا و فلاسفہ معنی متفق ہیں پھر نزدیک اس طرح کہ اللہ عزوجل نے اس جسم میں طبعی قوت مدبرہ رکھی ہے اور یہ بطور عادت ہے جیسے آگ میں جلانے اور پانی میں ٹھنڈا کرنے کے افعال بطور عادت جاری ہیں اور اطباء نے بیان کیا کہ طبیعت مدبرہ صرف بدن سے متعلق ہے اور اسکو عقل سے ارتباط نہیں ہے چنانچہ اگر کسی عضو میں درد یا دنگم ہو یا وہاں کوئی زخم لگ جاوے تو طبیعت مدبرہ اس طرف حفاظت کے لیے خون چڑھا لیتی ہے حالانکہ عظام صخریہ کیونکہ جب وہ خون چڑھا لیا جاوے تو درد پیدا ہو جائیگا ایسوا سے جہا تک ممکن ہو درد کو تسکین دینے میں مخصوص ہے تمام پر جہاں درد ہو جائے اس وقت شدید ہے پھر طبیعت مذکورہ کوئی تصور کا عادی کیا جاوے مثلاً تصور کیا کہ میرا اثر بالکل فلان شخص میں ساری ہو گیا حالانکہ اس تصور کے وقت اسکو کسی دوسری چیز کا خیال ہی نہ آتا ہے اس لیے طبیعت مدبرہ اس کوئی صورت حاصلہ چاند کے چاند کے وقت اسکو تصور میں مستغرق ہو جاوے تو اسکے بدن میں جو سب کمزور عضو ہو اس پر اسکا اثر واقع ہو گا اور وہ پچھلے چنانچہ اکثر اوقات اسکا کوئی عضو کٹا ہوا ہوتا ہے چنانچہ یہ استدلال ترویج تمام سابق میں مذکور ہوا ہے کہ اسی تصور کے ذریعہ سے سلب مرض کا عمل جاری ہے اور یہ کرامت کی دلیل نہیں بلکہ قوت تصور کی دلیل ہے ایسوا سے اکثر کافروں کو حاصل ہوتا ہے اور اسے طبیعت بہت سے قواعد میں ہیں امام رازی نے لکھا کہ اسی قاعدہ پر نظر بد کا اثر ہے امام ابن کثیر نے لکھا کہ ہاں نظر بد ٹھیک ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ نظر ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے بدقت کرتی تو نظری ہوتی ہے صحیح پھر امام رازی نے کہا کہ نفس انسانی کبھی قوی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف ہوتی ہے پس اگر کمزور ہو تو اسکو ایسے سبب کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مسمرینم واسے جمع کرتے ہیں اور اگر قوی ہوتی ہے تو اسکو کچھ حاجت نہیں ہے اور اسکی تحقیق یہ ہے کہ اگر نفس کو اس بدت تعلق کم ہو اور اسکا جذب عالم آسمانی کی جانب زیادہ ہو گیا تو گو یا وہ ایک روح سماوی کے مانند ہو جاتا ہے تو اسکا اثر ان مادیات عالم سحریت واقع ہوتا ہے اور اگر نفس کا تعلق اس لذات بدنیہ سے زیادہ ہو تو وہ بوجہ کمزوری کے کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ بیان احوال ہے اور وہ دو قسم پر ہے کبھی تو حال صحیح باتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و استقامت شریعت و تقویٰ ہوتا ہے اور یہ اس کے صالحین کے واسطے کرامات ہے دوم وہ حالت جو فاسقین فاجرین خلاف شریعت کو حاصل ہوتا ہے اور یہ کرامت کی دلیل نہیں بلکہ شریعت و سنت ہے چنانچہ وہاں ملعون کے حالات و خوارق عادات بکثرت احادیث صحیحہ میں وارد ہوئے حالانکہ وہ صرف سحر راجع و لغت سحر (سحر و سحر) ہے جو قواسم ارضیہ مانند اجنبہ وغیرہ سے ہنتمانت کرنے پر ہوتا ہے اور ایسکو خواہم و تعویذات و سحرات کہتے ہیں ترجمہ کرتا ہے کہ یہ اجنبہ و شیاطین دو قسم ہیں ایک وہ جو زندہ از قہرین ہو جو وہیں خواہ کمان ہوں یا کافر ہوں اور اس سحر سے جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ سحر کے قسم پر محسوس ہوتا ہے اور چونکہ وہ اجسام ہوائی ہیں تو جگہ جگہ جذب بالانی مقصود ہوتا ہے تو سحر بھی ہلکا ہو کر اڑنے کے مانند ہو جاتا ہے اور کبھی جذب بالانی کی وجہ سے بہت بھاری ہو جاتا ہے جیسے خواص ہوائی میں یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں دوم وہ سحر وہ ہے جو کافروں کی موت کے بعد زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چونکہ شیطان واسکی ذریعات کے واسطے تاقیامت موت نہیں ہے بخلاف دیگر اجنبہ کے پھر یہ سحر وہ ہے جو چھوٹے پھر چھوٹے پھر بالکل ہی شکل کا ہوتا ہے جس جسم کا جزا ہو سوا اسکے کہ اگر اس کو ٹھوٹو کوئی چیز نہیں ہے جیسے تم آئینہ میں یعنی یہی صورت دیکھتے ہو مترجم کرتا ہے کہ انہیں ہزاروں کی وجہ سے آج کل ایک جماعت کفار نے جو عارف حقیقیہ سے گمراہ ہیں رو حین ہلاکے کا دھوکا کھایا اور ان لوگوں کے حال پر نہایت افسوس ہے کہ راتوں کو تصور کرتا اور دنوں کو خیالات میں تمام تکلیفات کے ساتھ بریاضات شریعہ پر عمل کرتا ہے

اس کے بعد امام ابن کثیر نے لکھا کہ اسی قاعدہ پر

اور انہیں ہزاروں کے چکر میں گراہ ہو کر آخر بعورت کے جہنم میں نکلیں اٹھا دینگے اور اس وقت حسرت سے چٹا دینگے امام نے لکھا کہ ان نفوس
 ارضیہ سے کفر شریعت جلد حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں مناسبت و قرب خود موجود ہے (قسم چھارہ) انواع تخیلات و مشہدات ہیں
 اور یہ درحقیقت حرمین ہی بلکہ ہاتھوں کی چالاکی و ارباباوقات اسکے ساتھ کچھ روز ان کی ترکیب شامل ہوتی ہے لیکن ایسی چیزیں کہ ان تخیلات
 اسکو آسانی سے پہچان لیتے ہیں (قسم پنجم) ترکیبات اکل وغیرہ خیالات میں امام رازی نے لکھا کہ اس قسم میں صورت خیالات شیخ اور زنی بعض
 و ترکیبات کیمیائی ہاتھوں کی ضرورت ہے چنانچہ اس سے ساعتی صندوق پینے کا گنگری و علم نقل غیر ہاتھوں کے ہیں منترجم کتاب کہ یہ بھی فن
 حرمین داخل نہیں ہے (قسم ششم) بعض خواص اور دیگر ترکیبات مقلد ایسے چیزوں کے جانتے کہ شہدانا اور یہ بھی درحقیقت حرمین ہے
 (قسم ہفتم) تطبیق قلبی اور یہ اس طرح ہو گیا کہ آدمی نے جو وقت مکرر کر دیا کہ آدمی جانتے کہ جن چیزوں سے جان پرہیز کرے اور اس سے
 جانتا ہے کہ وہ خود ناک ہو کر اسکا مطیع ہو اور اس وقت سائنس نے اپنا اثر لانا شروع کیا کہ یہ بھی حرمین ہی بلکہ وہی قسم انہوں ہی سے ہے بلکہ
 منترجم کتاب کہ بااوقات مدراحتی اپنے آپ کو کسی شخص کے اعتقاد میں ہمہ گیر کرتا ہے کہ اس کے اعتقاد سے موافق ہوگی و بدی سپر طاری ہوتی ہے
 اگرچہ وہ اسکو طاقت سے اپنے مقدر علیہ کی کرامت سمجھتا ہے کہ اگر اسکا خیالی ولی شریعت سے خارج اور ایمان سے دور ہے تو وہ ایمان
 کو خسران دیتا ہے اکثر ہوتے جاتا ہے اور یہ اسکا بزرگوں سے نہیں ہے کہ شہر میں کامیاب ہو جائے اور وہ فی الواقع حرمین انہوں کے ہوتے ہوتے
 نفی ہے کہ انہیں میں جگہ اکثر احمق سمجھتے تھے ہیں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لغت میں حرم اسکو کہتے ہیں جسکا سبب ظاہری شہر حرمین ہوتی ہے اور
 امام رازی نے ان اقسام کو حرمین داخل کیا اور اسکی علامت سے کفار عربی کی تکرار ہے بعد کہ وہ جہ کمال بااعتقاد و طاقت سے حرمین سے اولیٰ شہر
 کی وجہ سے آئے تھے یہ معلیٰ قدر علیہ وسلم نے بعض بیان کو فرمایا منترجم کتاب کہ شیخ ابو سعید امامی نے لکھا ہے کہ حرمین حرمین ہے
 کلام طبیعت بیان فرمایا ہے جو سورہ طہ کی تفسیر میں ہے انشاء اللہ تعالیٰ اور لکھا ہے کہ یہ حرمین ہے اور اسکی علامت سے حرمین سے اولیٰ شہر
 حاصل ہوتے ہیں بعض حکم میں بعض حقیقی آثار حرمین ہے منترجم کتاب کہ حرمین کے حرمین ہے چنانچہ انہوں نے منترجم کتاب اور یہ بیان کیا
 شہدہ کہ حرمین کیا اور یہ بالبداہت باطل و خلاف مشاہدہ ہے اور اسکا باعث حرمین کا درمیان کا درمیان ہے اور اسکا باعث حرمین کا درمیان ہے
 اور یہ و قابل ہمارے ہندو و اہل اسلام و وجود و نصیحتی ہوتے ہیں کہ وہ ان آگ کی شہرت میں رہا کہ وہ اسکو دیکھ کر کہہ لیں کہ یہ حرمین ہے
 منترجم میں ہے اور چونکہ اس معرکہ میں قوت و اجسامی چاہتے ہو تو اتنا کسی ترکیب و ودانی وغیرہ کا احتمال نہیں ہے اور اسکا باعث حرمین ہے
 و متداول و متواتر ہے انکار محض بہ جو اس حرمین کا کام ہے اور مفہوم میں منترجم کتاب کہ حرمین کا حرمین ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 تو شیخ ابن کثیر نے کتاب الاثرات سے نقل کیا کہ بالاجماع حرمین ہے اسے قول ابو سعید کہ حرمین ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 کیونکہ امام ابو سعید نے یہ قول نقل کیا اور یہ انفرادی ہے بلکہ امام سے پہلے اسکا حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 نے نقل کیا کہ بعض منترجم کتاب میں امام ابو سعید نے لکھا ہے کہ حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 پس اگر اسے موجب کفر بیان کیا مثلاً اہل بابل کی طرح کہ اب سعید نے منترجم کتاب میں لکھا ہے کہ حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 اسکی باعث کا اعتقاد کیا تو کافر ہے منترجم کتاب کہ شیخ ابو سعید نے لکھا ہے کہ حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 موجب کہ وہ کفر ہونے کا حکم دیا جاوے۔ ہا یہ کہ خیالی حرمین سے نقل کیا جاوے تو اسکا حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر
 منع کیا ہاں اگر کسی میں کو حرمین سے نقل کیا جاوے تو اسکا حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر ہے حرمین سے اولیٰ شہر

قرار دیا سو اسے قول شافعی کے کہ بطور قصاص کے قتل ہو۔ اور لگو کہ امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی کے نزدیک قبول نہیں اور شافعی کے نزدیک قبول ہے۔ ساحر کافر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مثل ساحر مسلمان کے قتل ہو اور عورت ساحرہ بغیر قتل کے مجوس کی جاوے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک لیبید بن الاعمش ہودی ساحر قتل نہیں کیا گیا تو کافر ساحر قتل ہو گا اور عورت مثل مرد کے ہو۔ (مسئلہ) ساحر سے اپنا سحر دور کرنے کی درخواست کی جاوے۔ امام بخاری نے سعید بن المسیب سے نقل کیا کہ ہاں۔ اور شعبی نے کہا کہ نثرہ میں مضائقہ نہیں ہے لیکن جن بصری نے اسکو کراہا۔ قرطبی نے وہب سے نقل کیا کہ بصری کی سات بیبیاں لیکر دو تھپرون کے درمیان کھل کر پانی پلایا جاوے اور سپر آتھ لکری پڑھ کر سو کو تین گھنٹہ پلایا کر پانی سے نہلایا جاوے۔ تو سحر دور ہو گا۔ قرطبی نے کہا کہ شخص اپنی زوجہ سے بند ہو گیا اسکے واسطے یہ عمدہ علاج ہے شیخ نے کہا کہ اس بارہ میں جبکہ عمدہ علاج قرار تے قلع و ذریعہ بلفلق و قل عوذ بربنا اس اور آتھ لکری ہے کہ آیا لکری بھی شیطان کو مضر دیکرنے والی ہے۔ اتنی۔ مافی تفسیر ابن کثیر لکھا۔ امام غزالی نے کہا کہ سحر ایک نوع و قیہ ہے جو خواص جو اہر جانکر اور مطالع نجوم میں حساب لگانے کے موافق چہرہ کر نام کو زہر ہوتا ہے اسکی صورت بنا کر وقت خاص کے منظر ہوتے ہیں اور اسکے ساتھ چند کلمات کفر و فحش جو خلاف شرع ہیں ملا کر کام کرتے ہیں جن کلمات سے شیاطین سے استفادہ ہوتا ہے اور حق غرضوں کے عادت قدرت جاری فرمائی کہ کسی حالت میں جو عین سحر و غیبی حالت پیدا ہوتی ہے۔ سحر بھی بجز کبیر عظیمہ کے شرک سے خلق ہو کر حدیث میں مذکور ہوا ہے۔ (مافی الصحیحین) اب مترجم کہتا ہے کہ ان آیات قدسیہ کی تاویل میں دو قول مذکور ہوئے۔ اول یہ کہ ہاروت و ماروت و بابوشاہ یا حاکم تھے جو بابل میں لوگوں کو سحر سکھاتے اور چونکہ تقویٰ و طہارت و علم سے مشغول تھے تو فرشتہ خدمت ہونے سے ملکہیں کہلائے اور سحر کے کفر ہونے کو جانکر لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے۔ قرطبی نے کہا اسود و بیضاوی وغیرہم نے اسی پرچہم کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تاویل پر نظم کلام میں ظلل ہوتا ہے جو اس کے یہ سوال ہے کہ پھر آخر وہ کون کیوں سحر تعلیم کرتے تھے اور جو اب ہو سکتا ہے کہ شاید انکو امتیاز کا حکم آئی غرض بھل ہو لیکن کچھ خلاف نہیں کہ وہ دونوں کچھ غیر نہیں تھے۔ تاویل دوم یہ کہ حق غرضوں کے موافق تھیرا زل کے ہاروت و ماروت کے دعویٰ پر جو ملائکہ سے تھے (کہ اگر ہم آدمی ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتے)۔ ان دونوں کو ماہرین بلکہ قلب کر کے ماہرین بشری میں کر دیا حتی کہ قیامت تک فرشتہ کی ماہریت سے محروم ہو کر دنیا میں اتارے گئے اور ایک عورت زہرہ بنت ابی اسفہان فحش ہو کر مذاب کیے گئے اور انکو اس حالت میں سحر سکھانے کا قہر نہایا گیا۔ چونکہ معارف صحابہ رضی اللہ عنہم بہت بلند تھے تو انھوں نے اسکو حضرت صلح کی طرف نسبت نہیں فرمایا تاکہ عدم جو اسرار آئیر سے جاہل و در دائرہ جو اس میں بھول ہوتے ہیں کچھ بھی سے منکر نہ جاوے۔ پھر اس بارہ میں روایات باسانید صحیحہ وارد ہیں حتی کہ شیخ امام حافظ ابن حجر نے نہایت پرچہم کیا اور شیخ زکریا انصاری نے اسی کو حق جاننا کافی تفسیر و شرح ابن حجر المکی نے زواج میں بہت خوب جوابات سے بیضاوی اور رازی وغیرہ کو رد کر دیا جو اس قصہ کو فقط یہودیوں کی ساخت سمجھتے اور عقل و نقل سے بعید جانتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ جس شخص کی نگاہ اس قابل نہو اسکو چاہیے کہ بیان یوں اعتقاد کرے کہ کچھ مراد آئی غرض بھل نہیں ہے یہاں لایا اور حقیقت معارف اسرار کے نزدیک یہاں کچھ پہلی نسبتیں ہیں بلکہ عجیب اسرار قدرت ہیں از انجاء یہ کہ اللہ تعالیٰ جسطرح حقائق کو زندہ ظاہر و چھپا کر تاہی اسی طرح زندہ میں جسکو چاہتا ہے مثل قوا سے عقلی و روحی سے معنی کر دیتا ہے کہ کسی بشر کو اللہ تعالیٰ غیر ممکن ہے لہذا جن جنہا نے تعجب کیا کہ بابل میں باوجود تلاش کے پتہ نہیں ملتا ہے۔ یہ عجیب حقاقت ہے کہ اسکو اپنے نفس میں عقل و روح تلاش کرنے سے پتہ مل گیا کہ وہ غیر کو تلاش کرتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ زہرہ مذکورہ ظاہر اسی ستارہ ہے کہ جب ملائکہ مذکورین کی ماہریت تبدیل کی گئی جیسے عصا سے موسیٰ کی ماہریت تبدیل کی جاتی تھی اور تینوں ملائکہ میں سے ایک نے عمدہ سے انانہ کیا اور دونوں ہاروت و ماروت اتارے گئے تو وہ حاکم کیے گئے اسید واسطے

۱۱۱

قدرات ملکین ہی اور دوسری قدرت ملکین یعنی دو فرشتہ ہی اور ان کے قدم کے لیے زمہ رسا سے کو قلب فرا کر شکل نل رسی عورت امارا گیا پھر جب
و عوی ملکین باطل ہو چکا تو پتورہ زہرہ کردی گئی اور شکل پھر جیسے فرشتوں کی تقلیب ہو اسی طرح عورت کی تقلیب بہ شمارہ ہو بہ صورت انہیں سے
کوئی امر ایسا نہیں ہے جسکی نظیر نہ ہو جو دہو سواسے کو تاہ نظری کے بیان کچھ بھی سید نہیں ہے اور ہر ایک اس عالم علوی و سفلی میں عجائب حرکت و کلام
سے منتظم و مربوط ہیں جسے عالم ارہنی میں سے بعض امور محسوسہ جاکر تمام جہان کو اسی پر تیس کیا وہ قلمی لحن ہی حالانکہ قطعاً وہ کچھ بھی تقنی حال
ماہتاب تک نہیں جانتا اور نہ اسکو ان کے شمارتاروں کی حرکت و ماہیت و آثار کا علم یا گمان ہے۔ پھر جب یہ ملکین معذب ہوئے تو انکے خاص یہ ہے کہ
تعلیم کے لیے یہ تعلیم فتنہ کفر کے مامور ہوئے چنانچہ جتنے تعلیم پر تلاش کیا وہ انکو یاد دلا رہے نہیں انہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (تہذیب) اہل باطن کا
وجود روح اور بروہ جسم کے قواسم ملکیت اور ہر مردہ کفر پر دائمی اندازہ بقراہ ہر مردہ مومن پر دائمی راحت و فرخوہ کے متقد حقیقی ہیں تو باطل میں لگی نظر نہ آنے
سے بعید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جاویدین بذات خود مثال شیار دیکھ کر کوئی تاثیر نہیں بلکہ ٹوٹو حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ قولہ لو انما اتوا اللہ علیہ
وہل ہی کہ ساحر کی توبہ قبول ہی بلکہ ساحران فرعون کی توبہ قبول ہونا معلوم ہے اور سلطان بھی اگر مرتد ہو گیا تو اسکی توبہ قبول ہے خلیفہ کا کہ جسے نہ قبول تو کیا
اسنے غلط کہا۔ جواب یہ کہ توبہ قبول ہی بلکہ ساحر کی توبہ قبول ہی واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو انعامات یاد دلایا اور انکی حرکات کفر
مہر و ترک توریث و ایان آخرت پر بلا متنی مگر بجائے نفع کے۔ آن غضوب علیہم میں ہنڈا سے نورانی مضر ہوتی گئی اور قدرت الہیہ کا اعجاز ٹھیک
ہوا کہ یہ لوگ غضب علی غضب میں مبتلا ہیں حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مین بدگونی کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگے اسطرح کہ عربی زبان
میں (سراغنا) ایسے موقع اوس پر رہتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی بزرگ سے عرض کرتے ہیں کہ در حضور فوط میری طرف ترجمہ کی نظر فرماؤ میں کہیں یہود
بہیشت نے اپنی زبان میں اسکو بدگونی کا کل ٹھہرایا تھا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت دیکر ڈالی در اہل یان کو اوس جیم فرمایا بقولہ تعالیٰ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سِرًّا وَلَا أُنْفُسًا تَا وَاسْمُهُمْ غَوَاطٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ
اسے ایان والو تم کہو راغنا اور کہو انظنا اور سننے یہو اور سکروں کو دیکھ کی اسہ

دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو تمہارے کتاب والوں میں اور شرک والوں میں یہ کہ اترے تمہارے کچھ نیک بات تمہارے رب سے
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہے اور اللہ بڑا فضل رکھتا ہے

تہذیب نے سراج المشرین لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر توجہ دلانا چاہتے تو ارب سے لفظ راغنا کہہ کر
یعنے آپ ہماری مراعات فرمائیے اور یہودی اپنی زبان میں اس لفظ کو بدگونی و مہارت کے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے پس ان پر پتوں نے
انکو رکھنے کا موقع پایا۔ اور ظاہر یہ لفظ زبان عبرانی یا عبرانی میں راغنا بنوین تھا جسے اور حقیقی یہی اسم صحیح بخاری میں موجود ہے کیونکہ ذرا
بخاری حفاظت کے نزدیک راغنا بنوین محفوظ ہے بلکہ یہودی اسطرح زبان بڑھ کر کہتے کہ سنوین اسی طرح ظاہر ہوتی تھی کما قال تعالیٰ۔ راغنا لیس
باستقامہ و طبعانی المدین الاتیہ تہذیب نے لکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے قبیلہ اوس کے سردار تھے بعض لعنت یہود پجاتے تھے
ناگاہ افسوس یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے تو غضبناک ہو کر یہودیوں سے فرمایا کہ او ملعو انو اگر میں نے تمہارے کبھی یہ کہتے تھے تو
اللہ تمہاری گردن بار و زنگا پس یہودی تو تمناک ہو کر کہنے لگے کہ ہماری کوئی خطا نہیں ہے کہ آپ سب لوگ بلی دے ہی کلیر آنحضرت صلی اللہ

ایہا الزور
ایہا الزور

نے فرمایا کہ انصار رضی اللہ عنہم کی زبان تھی کہ - راعنا - کہا کرتے جب یہ مراد ہوتی کہ تم ہماری بات سُنو اور مجا ہونے فرمایا یعنی تم میرے مشورے سے
 میں ابوہریرہ فرمایا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص بھیجے سے پکارتا تو اس لفظ سے آواز دیتا پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تعظیم و تکریم کے واسطے یہ لفظ غیر مناسب قرار دیکر یوں فرمایا کہ اس سے منع فرمایا شیخ ابن جریر نے کہا کہ اسکی وجہ یہ ہو کہ لفظ مذکور مشتبہ تھا جیسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو کرکرم کہنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ کرکرم تو من کا دل ہے اور جیسے غلام کہ اپنا عبد کہنے سے منع فرمایا ایسے سبب اللہ تعالیٰ
 ہی کے سبب ہے کہ اسکی وجہ سے راعنا وغیرہ مشتبہ لفظ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہنے سے منع فرمایا ترجمہ کرتا ہوں کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ نام
 حاصل رہا جو امام ابن کثیر نے نکالا کہ قوم کفار سے مشابہت ہی منع فرمائی اور اسلئے کافروں کی دلی دشمنی سے آگاہ کیا تاکہ مسلمانوں کو اسکی مشابہت
 سے قطعی نفرت ہو جاوے بقولہ تعالیٰ - **سَايُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا** - کسی طرح چاہتے نہیں وہ لوگ جو منکر بنے ہیں - **صِرَاطِ الَّذِينَ**
الَّذِينَ - اہل کتاب میں سے - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین -
 میں سے یہود و نصاریٰ ہوں یا عرب و عجم کے سب پرست و غیر ہوں کوئی نہیں چاہتے ہیں کہ - **أَنْ يَكُونَ لَكَ كَلِمَاتٌ**
مِنْهُمْ - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین - **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** - اور نہ مشرکین -
 (السیوطی) پس مشرکین عرب تو وحی کے قائل نہیں تھے لیکن یہاں سے جسد کرتے کہ نبی ہاشم میں ایک پیغمبر ہوگی ہر طرف سے کلمہ
 پھیلے ہوں چنانچہ ابوجہل کہتا تھا کہ بنو ہاشم نے فضائل و افتخارات حاصل کیے آج بھی کوشش کی کہ اسکی برابر ہوں اور پوری جدوجہد کرتے ہیں
 آج کے ساتھ اس اور پر ہونے کہ جیسے انکی کوئی جوڑی ہوتی ہے تو اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم میں ایک پیغمبر بھی ہے جسکی شان برابر ہے کہ میں
 تو اللہ تمہارا سکو ہرگز نہیں مانینگے چنانچہ قولہ تعالیٰ - **فَانهَمْ لَا يَكْفُرُونَ وَلَكِنْ الظالمين** - یا ایہذا الذین کفروا - کی تفسیر میں تو شیخ ابوجہل - اور مشرکین
 و کفار اہل کتاب کو یہ جہد تھا کہ آج تک ولاد ابراہیم علیہ السلام میں صرف اولاد اسکی نہ آئی تھی یہاں نبوت جانی اگر جہد و صرف دنیا کے ایک فرقہ
 نبی سلسلے کے ساتھ تھے جسکی اولاد اسکی سلسلے میں عرب قریش میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر ہوا جسکی عظمت نبوت و کمالات امت کا خاندانہ
 تمام اہم سابقہ و کتب سابقہ سے چلا آتا ہے جسکی نبوت تمام جہان کے واسطے عام ہوگی پس جسد سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ عرب کی قوم سے ہو
وَاللَّهُ يَخْتَارُ - **مَنْ يَشَاءُ** - **وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** - حالانکہ اللہ تعالیٰ انبی رحمت کے ساتھ جسکو
 چاہتا ہے مختص فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے پس اسے اپنے فضل عظیم سے اولاد اسمعیل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ختم نبوت اور تمام جہان پر رسالت کے ساتھ مختص فرمایا - پس جو کوئی جسد کرے کہ وہ جہل عمر کے کیونکہ جن غرور و جمل و رشوار سے اسکی
 حکمت مشیت میں کسی مخلوق کو دخل کی مجال نہیں ہے - ہمیں تہنید ہوئی کہ اہل ایمان کی حق کافر سے دلی محبت نہ رکھیں - **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
دُخِلَ فِيكُمْ اور نہ اسکی ساتھ قول و فعل میں مشابہت پیدا کریں کیونکہ یہ کفار بھی اہل ایمان اور ایمانی ہیں اور ایمانی جیسے شیطان اسکی
 ایمان کا دشمن ہے اسلی سے کہ قولہ تعالیٰ - **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** - میں و داد کی نفی ہے اور درتنا سے دلی کے ساتھ محبت کو کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دلی
 آرزو و محبت کے ساتھ یہ کفار نہیں چاہتے ہیں کہ مومنوں کو خبر پونچھے اور غیر درحقیقت وہ جو ایمان متعلق ہے اور دلی ایمان اصل ہے کہ یہ
 وحی و نبوت ہی سے ایمان و حقیقت حاصل ہو میں (تہنید) ایمان سے مستند ہے کہ اہل کفر کی وساطت سے دنیا حاصل ہوا غیر
 خسارہ ایمانی غیر ممکن ہے کیونکہ دنیا کی چیزیں اسی وقت تک خیر ہوتی ہیں کہ وہ کمالات آخرت کا ذریعہ ہوں کہ کفار و کفار و کفار و کفار
 نوجوب کوئی شخص محض دنیا کے واسطے حاصل کرے وہ آخرت سے تڑپیں پڑے گا اگرچہ اس زمانہ میں تہ سے لوگ ہوس گرتے ہیں (اللہ و انہما)

فائدہ اول - خیر کے تین معنی ہیں وحی و علم دین و نصرت الہی اور بیضاوی نے کہا کہ یہاں اسے معنی عام لے جاؤں جو کہ شامل ہوں اور شیخ
 سیوطی نے فقط وحی سے تفسیر کی کیونکہ یہی قول حضرت علیؓ اور مجاہد اور ابن عباسؓ نے کہا کہ خیر یعنی اسلام مترجم کتاب ہے کہ یہ عام
 معنی کو شامل اور اسے بیضاوی کے واسطے ناسخ ہے فائدہ دوم - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارعتا وغیرا لفظ شایع ہے یہودیوں
 کو جھڑک کر کہ فرستحق عذاب الیم فرمایا تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی کہ آپ کے کسی قول و فعل کی نسبت کوئی
 اہانت کا لکیر لکیرے تو وہ بڑھتا اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے حتیٰ کہ بعض علماء فرمایا کہ اسکی توبہ قبول نہ ہوگی بلکہ قتل کیا جاوے لیکن علماء تفسیر فرماتے ہیں
 اس سے یہ مراد ہے کہ اگر وہ سخت نادم ہو کر جناب باری تعالیٰ میں توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسکو مومن اٹھاوے لیکن دنیا میں اسکی
 توبہ یہی رکھی گئی کہ قتل کیا جاوے جیسے بنی اسرائیل کی توبہ قبل تھی مترجم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ان افعال و نسبتیں
 کمال ادب بخاطر رکھے اور شاعر و کاتب اشعار سے پرہیز کرے کہ یہ لوگ اپنی جہالت سے بعض اشعار کو درج خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ بے ادبی ہوتی ہیں
 جس خوف کفر و فائدہ سوم نبوت اختصاص الہی عزوجل ہے جو آسمانی رحمت سے ازل میں مقدر فرمایا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ارکان تقویٰ اور پیرنگاری و
 عبادت کا نتیجہ سمجھے تو کافر ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنکو اپنے علم ازل میں غیر مقدر فرمایا انکو تقویٰ و عبادت میں بھی مرتبہ نبوت عطا کیا تھا یعنی الہی
 عبادت و تقویٰ الہی عقیدن کی شان نبوت کے لائق تھا اور انکے ساتھ قبولیت الہی بھی خاص تھی اور وہ اسلام و ایمان میں نہایت اعلیٰ طبقہ ہے
 کہ اسکے بعد مراتب امت یعنی مراتب صدیقین پر مشتمل ہے واقع ہوا ہے اور آخری درجہ ہما لہین جو گناہ ہو وہ الیتہ حاسبہ جنم کے
 لائق ہوتا ہے بخلاف انبیاء علیہم السلام کے اگر بالفرض ان سے گناہ ہو تو وہ درجہ صدیقین کی طاعت کے برابر ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کو گناہ کبھی نہ ہوا
 ہاں اگر کوئی لغزش ہوئی تو وہ انکی شان کے مقابلہ میں لغزش ہے اسیدوچہ سے کہا گیا کہ جنات الابرار سعادت المقربین یعنی جو امور کہ برابر ہیں
 سے طاعت شمار ہوتے ہیں وہ تعلق کے مرتبہ ہیں گویا گناہ ہیں اس مقام کو تو یقین ہے کہ جہی طرح سچہ اوجہیں بدست مقربین تا جہی سے مگر ہوتے
 ہیں کہ یہ سچہ اوجہ لوگ مدارج قرب و ادب کا جاہل ہے اور اپنی رعوت نفس و دھوکا دکھا یا کہ شمار و صدیقین بلکہ انبیاء علیہم السلام سے بڑھتا کا مقام
 کیا اور یہ تو یقین سے شریعی ہے اس طرح جو کوئی اپنے نفس میں شکہ جو وہ ہمیشہ عارف سے دور و محروم ہو کر دنیا لاتا وہ ہام میں مشتبہ ہو جاتا ہے چنانچہ
 یہود و نصاریٰ کو کتب سابقہ میں تشبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ رسول اعظم و اکمل جو خاتم النبیین اور تمام جہان پر رسالت کے لیے بھیجا جائیگا وہ کلام
 و احکام نبوت کو اپنی زبان سے ادا فرمائے گا بلکہ اسکے ساتھ کامل فضائل بیان کیے تھے حتیٰ کہ بعض فضائل ظاہرہ سے بہرہ منور ہوتا تھا کہ قبول
 و مردود کرتا اسکے اختیار میں دیا گیا یعنی اسکا کلام عین وحی الہی ہوگا چنانچہ قرآن مجید میں ہی شان حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 واسطے منصوص ہے ہم پر صاف ظاہر ہے کہ احکام شریعت میں نسخ و تبدیل ہو مقبلا سے حکمت الہیہ ہے بدرجہ اولیٰ اسکے اختیار میں ہے
 اسکی زبان وحی عین شریعت ہوتی اور یہ کمال بزرگی بہان نبوت ہے لیکن بکثرت یہودی و نصاریٰ نے اپنی توفیق سے محروم ہوئے وہ
 کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ یہ غیر الہی امت کو بعض حکم دیتے ہیں پھر نسخ کر دیتے ہیں اس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا تو لہ تعالیٰ
مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَخَ مِنْهَا فَأَتَىٰ بِهَا آيَةً خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مَثَلًا لِّمَا كُنْتُمْ فِي اللَّهِ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کی مثنوی
 جو منقون کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بجز ایتے ہیں توبہ جاتے ہیں اس سے بہتر یا اسکی برابر کیا تجھکو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر
لَا يَذَرُكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 قادر ہے کیا تجھکو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور نہ انہیں اللہ کے سوا ہے

درجہ اولیٰ انبیاء علیہم السلام
 کے ساتھ ان کے شان میں
 اہانت کا لکیر لکیرے تو وہ
 بڑھتا اپنے ایمان سے ہاتھ
 دھوئے حتیٰ کہ بعض علماء
 فرمایا کہ اسکی توبہ قبول
 نہ ہوگی بلکہ قتل کیا جاوے
 لیکن علماء تفسیر فرماتے
 ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ
 اگر وہ سخت نادم ہو کر
 جناب باری تعالیٰ میں توبہ
 کرے تو امید ہے کہ اللہ
 تعالیٰ آخرت میں اسکو مومن
 اٹھاوے لیکن دنیا میں اسکی
 توبہ یہی رکھی گئی کہ قتل
 کیا جاوے جیسے بنی اسرائیل
 کی توبہ قبل تھی مترجم
 کتاب ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی شان پر
 ان افعال و نسبتیں کمال
 ادب بخاطر رکھے اور شاعر
 و کاتب اشعار سے پرہیز
 کرے کہ یہ لوگ اپنی جہالت
 سے بعض اشعار کو درج خیال
 کرتے ہیں حالانکہ وہ بے
 ادبی ہوتی ہیں جس خوف
 کفر و فائدہ سوم نبوت
 اختصاص الہی عزوجل ہے جو
 آسمانی رحمت سے ازل میں
 مقدر فرمایا حتیٰ کہ اگر
 کوئی شخص ارکان تقویٰ اور
 پیرنگاری و عبادت کا نتیجہ
 سمجھے تو کافر ہو بلکہ
 اللہ تعالیٰ سے جنکو اپنے
 علم ازل میں غیر مقدر
 فرمایا انکو تقویٰ و عبادت
 میں بھی مرتبہ نبوت عطا
 کیا تھا یعنی الہی عبادت
 و تقویٰ الہی عقیدن کی
 شان نبوت کے لائق تھا
 اور انکے ساتھ قبولیت
 الہی بھی خاص تھی اور
 وہ اسلام و ایمان میں
 نہایت اعلیٰ طبقہ ہے کہ
 اسکے بعد مراتب امت
 یعنی مراتب صدیقین پر
 مشتمل ہے واقع ہوا ہے
 اور آخری درجہ ہما لہین
 جو گناہ ہو وہ الیتہ
 حاسبہ جنم کے لائق
 ہوتا ہے بخلاف انبیاء
 علیہم السلام کے اگر
 بالفرض ان سے گناہ ہو
 تو وہ درجہ صدیقین کی
 طاعت کے برابر ہے لیکن
 انبیاء علیہم السلام کو
 گناہ کبھی نہ ہوا ہاں
 اگر کوئی لغزش ہوئی تو
 وہ انکی شان کے مقابلہ
 میں لغزش ہے اسیدوچہ
 سے کہا گیا کہ جنات
 الابرار سعادت المقربین
 یعنی جو امور کہ برابر
 ہیں سے طاعت شمار
 ہوتے ہیں وہ تعلق کے
 مرتبہ ہیں گویا گناہ
 ہیں اس مقام کو تو
 یقین ہے کہ جہی طرح
 سچہ اوجہیں بدست
 مقربین تا جہی سے مگر
 ہوتے ہیں کہ یہ سچہ
 اوجہ لوگ مدارج قرب
 و ادب کا جاہل ہے اور
 اپنی رعوت نفس و دھوکا
 دکھا یا کہ شمار و
 صدیقین بلکہ انبیاء
 علیہم السلام سے بڑھتا
 کا مقام کیا اور یہ تو
 یقین سے شریعی ہے اس
 طرح جو کوئی اپنے
 نفس میں شکہ جو وہ
 ہمیشہ عارف سے دور
 و محروم ہو کر دنیا
 لاتا وہ ہام میں
 مشتبہ ہو جاتا ہے
 چنانچہ یہود و نصاریٰ
 کو کتب سابقہ میں
 تشبیہ کر دی گئی تھی
 کہ وہ رسول اعظم و
 اکمل جو خاتم
 النبیین اور تمام
 جہان پر رسالت کے
 لیے بھیجا جائیگا
 وہ کلام و احکام
 نبوت کو اپنی زبان
 سے ادا فرمائے گا
 بلکہ اسکے ساتھ
 کامل فضائل بیان
 کیے تھے حتیٰ کہ
 بعض فضائل ظاہرہ
 سے بہرہ منور ہوتا
 تھا کہ قبول و مردود
 کرتا اسکے اختیار
 میں دیا گیا یعنی
 اسکا کلام عین
 وحی الہی ہوگا
 چنانچہ قرآن
 مجید میں ہی
 شان حضرت
 سرور عالم
 صلی اللہ علیہ
 وسلم کے
 واسطے منصوص
 ہے ہم پر صاف
 ظاہر ہے کہ
 احکام شریعت
 میں نسخ و
 تبدیل ہو مقبلا
 سے حکمت الہیہ
 ہے بدرجہ اولیٰ
 اسکے اختیار
 میں ہے اسکی
 زبان وحی عین
 شریعت ہوتی
 اور یہ کمال
 بزرگی بہان
 نبوت ہے لیکن
 بکثرت یہودی
 و نصاریٰ نے
 اپنی توفیق
 سے محروم
 ہوئے وہ کہنے
 لگے یہ کیا
 بات ہے کہ
 یہ غیر الہی
 امت کو بعض
 حکم دیتے
 ہیں پھر
 نسخ کر دیتے
 ہیں اس
 اللہ عزوجل
 نے نازل
 فرمایا تو
 لہ تعالیٰ
مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَخَ مِنْهَا فَأَتَىٰ بِهَا آيَةً خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مَثَلًا لِّمَا كُنْتُمْ فِي اللَّهِ تَعْلَمُونَ
 اللہ تعالیٰ کی مثنوی جو منقون کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بجز ایتے ہیں توبہ جاتے ہیں اس سے بہتر یا اسکی برابر کیا تجھکو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا تجھکو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور نہ انہیں اللہ کے سوا ہے

وَلَا تَسِيرَ

کوئی جاہلی اور نہ ودالا۔

واضح ہو کہ نسخ کے چار حصے آتے ہیں اول نقل اتنا ناچھینے نسخ کتاب یعنی ایک کتاب در سری کتاب میں نقل تاری دو حصے میں تقسیم
 نسخ میراث کیونکہ مورث سے تقویٰ ہو کر وارث کو پہنچتی ہے سو ہم اپنے مٹانا و دور کرنا کہو اللہ تعالیٰ فی نسخ اللہ بایق الشیطان۔ یعنی جو کچھ
 شیطان لٹا کر لیا ہو اسکو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے چہاں چہاں ہم نے تبدیل چہاں نہ فرمایا۔ اور اہلنا آیت مکان آیت اللہ تعالیٰ۔ اور یہی نسخ نسخی بیان ہوا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدیم میں ایک حکم کو ایک وقت کے واسطے رکھا ہے جب دوسرے وقت آیا تو اسکو تبدیل فرمایا اور اس میں ہرگز نہ رہا۔ وہاں حکمت
 میں لہذا فرمایا۔ **مَا آتَيْنَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا نُنسِئُهَا وَإِنَّا لَنَوْدِعُهَا آفِرًا مَّخْتَلِفًا**۔ یعنی اگر ہم کوئی آیت نسخ کرے یا اسکو بدلے
 ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل لاتے ہیں۔ ہفت ایک قراتہ متواتر میں۔ نسنا۔ کسی جگہ۔ نسنا۔ آیا جسکے معنی تاخیر میں یعنی یا ہم اسکو
 مؤخر کرتے ہیں۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اسکی تلاوت اٹھانی اور اسکا حکم باقی رکھا یا لوح محفوظ سے نزول میں تاخیر دی۔ حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 نے جس آیت کو تبدیل فرمایا اسطرح کہ قراتہ باقی رہی اور تعمیل حکم کو بدل دیا جیسے قولہ تعالیٰ۔ **لَمْ يَكُن لَكُمْ دِينٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ**۔ یعنی جو کچھ
 باہرہ یعنی تم لوگ کافروں کی طعن ہو گئی کو ابھی عقو کو اور اس نسخہ و رد و برائت کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لاوے۔ چنانچہ آیت جہاد سے اسکو تبدیل فرمایا
 یا اسکو نسیان کرو یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں کسی کو بالکل یا دریا اور پیرچہ عجیب تقاضاں کی تلاوت و حکم و نون اٹھالی
 گئے یا صرف تلاوت اٹھانی اور حکم میں تاخیر دی جیسے قولہ تعالیٰ **الْبَيْعَةُ وَالشَّيْءُ وَالنَّيْفُ** اور **إِن تَرَىٰ قَوْمًا جَاهِلِينَ أَكْثَرُ عِلْمِهِم بِالنَّبِيِّ إِنْ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ لَّدُنَّا**۔ یعنی جوڑنا
 مرد و بوڑھی عورت اگر زمانہ میں تو انکو نکسا کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقوبت ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے پس اسکا حکم باقی ہو اور تلاوت
 نسنا یعنی مؤخر ہو گئی پس خواہ تبدیل ہو یا بغیر تبدیل کے نسیان یا تاخیر ہو بہر حال اللہ عزوجل بہتر یا اس کے برابر لاتا ہے۔ **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ**
أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْكِتَابَ فَجَعَلْنَا فِيهِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قیاد رہا ہے تو وہ جب چاہے ایک حکم سے بہتر حکم دے
 کہ جہاں کثرت آواہ و صلحت و مہولت بہت ہو یا مشقت میں اسکو مثل ہو اور قیاس حکمت و کمال نفس میں لکل ہو اور جیسے سابق میں حکم
 تو یہ سب پہاڑ اور جزیرت شریب و چربی وغیرہ حکم کشیدہ کو انجیل میں نسخ فرمایا اسطرح حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں **لَا تَقْرَأُوا**
الْبُرْجَانِ جو قوت جو کچھ کہا جاوے اسی حکمت بالغہ و شہادت کا لہجہ سے ہوائی نسخ فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الْبُرْجَانَ** کہ جس طرح چاہا اسی
 بہتر کی سے واسطے کہ فرمایا اور کسی جہاں ہے کہ اسپر عرض کرے۔ **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آسمانوں میں سے
 آواز فرماتا ہوا اور ان حکمتوں سے آگاہ ہوا بطوریکہ مال غیر نکلے ہو مگر فی الجملہ میں حکمتوں آگاہ ہوئے کہ واسطے یہاں ہی بود فی ہر لہجہ یہاں
 نہیں رکھے ہیں ہاں صحابہ مانعین وانہ ہونیں البتہ کچھ کچھ ہیں چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے اور میں سو ائمہ قادیان پیر شیخ کثیر
 کچھ نہیں رکھے کیونکہ اہل عرب تو منہ تو حیر و نبوت سے بالکل واقف نہ تھے تو نجات رحمت سے اول انکو منہ توجہ نہ کھلائے تب وہ
 سرفراہ توجہ کو کچھ گئے اور اعتقاد انکو دہنوں میں ہو گیا تو دور کہتے تازو وہ بھی یک دو وقت مقرر فرمائی تاکہ اوپر اطمینان سے توجہ کر اور اگر
 اور اسی طرح رفتہ رفتہ جمیع شرائع تعلیم فرمائے تاکہ ہر ایک ہمتگی سے ہر سچ اسکی نفس بدرجہ کمال ہو سکے چھوٹے اور بڑے پارہ سے ہرگز
 ہمتگی کے ساتھ جمیع علوم پڑھاتا ہو حتیٰ کہ اگر یکبارگی اسکو معافی دیتے کہ ہرگز پڑھو اور اسے توڑ کر پڑھو اور اسے پس صاف ظاہر ہے کہ کچھ نسخ کچھ بدلے کی

نازل ہونے تو یہ کمال جاتا رہتا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ نبی اسرائیل کو بعد ایک مدت دراز کے پوری توریث دینی تو ان کے قبول کرنے سے
 انکار کیا اس طرح معلوم ہو گیا کہ نسخ میں کیسے ذائق حکمت موجود ہیں اور یہ جو بعض یہود و نصاریٰ نے یہودگی سے گمان کیا تھا کہ حکم پرانا تو تذبذب
 کہہ بھی گیا حکم دیا پھر ایک حکم دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تذبذب نہیں بلکہ علم الہی کی دلیل ہے کہ اسے ایک وقت کے واسطے جو حکم دیا وہ برابر قیامت تک
 اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ فلان وقت دوسرا حکم نہیں جس زمانہ میں چکا حکم تھا وہ بھی اس وقت کے واسطے حق و باقی کی نسخ و تبدیل و تحقیق
 پر ایمان کے واسطے اترتا تھا کی نعمت ہے کہ جس صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکمیل فرمائی تھی کہ ان کے قابو توی بعض احکام کے متحمل ہوئے
 مثلاً حکم تھا کہ روزانہ سوا سے قدر کفایت کے باقی سب ہمدرد کہیں اسے طرح کافروں کے مقابلہ میں چاہے جس قدر کشمیر مہون منہ نہ ہو
 وغیرہ ذلک لیکن ظاہر ہے کہ کھلی امت اس محل کے لائق نہ تھی تو ان کے واسطے نہایت آسانی فرمائی کہ بال میں بھی جو ضرورت و استعمال
 بالکل فاضل ہو اس میں بھی نقطہ چالیسواں حصہ کو مقرر فرمائی اور کافروں کے مقابلہ میں بھی جب وہ چیز نہ تھی تو انہوں نے معذرت رکھا اسی طرح
 اپنی ولایت کے ہر طبقہ کے مناسب پرورش فرمائی اسے خطاب فرمایا۔ **وَمَا لَكُمْ فِي آلِ اللَّهِ مَعِينٌ** اور اللہ ہی کے ساتھ
 ذکر کی نصیحت ہے اور سوا سے اللہ تعالیٰ کے ہمارے واسطے کوئی متولی نہیں اور نہ ناصر ہو۔ **وَمَا لَكُمْ لِمَا كُفِّرُوا بِلَدِكُمْ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ ذُرِّيًّا نَحْنُ مُبْعَثُونَ**
 (سورۃ فتح و کیفیت نسخ) امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ نسخ صرف انہیں آیت میں ہوتا ہے جو امر دینی و حرام و حلال حکم شریف
 میں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات میں یا اخلاق کریمہ میں نسخ نہیں ہو سکتا اسی طرح قرآن میں جو اخبار سابقین ہیں یا اسوالات آخرت میں یا
 وعدہ ثواب و عید و عذاب کے ان میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہی بالکل بھلا دیا گیا چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ دو بھائی مسلمان ہوئے اور انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورہ پڑھایا پس دونوں رات کی نماز میں اسکی تلاوت کیا کرتے تھے ایک روز
 ایسا اتفاق ہوا کہ رات میں جب دونوں نماز کے واسطے کھڑے ہوئے تو اس سورہ میں ایک حرف بھی نہ پڑھ سکے (آخر انھوں نے دوسری سورہ تو ان اپنی نماز پڑھی)
 پھر صبح کو دونوں رات میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور خوفناک ہو کر دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال عرض کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ ڈر مت کہ یہ سورہ منسوخ کی گئی وہ بھلا دی گئی پھر وہ واہ الطیرانی و ابو بکر بن الانباری) تنادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ چاہتا بھلا دیتا اور جو کچھ چاہتا تھمیل فرماتا تھا (عبدالرزاق) اور اس کے ہاں حسن بصری سے روایت ہے کہ ابن جریر
 اور اس کے ہاں حضرت ابن عباس نے تفسیر فرمائی کہ ابن عباس نے فرمایا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے کہ ہم میں علی رضی اللہ عنہ
 فیصلہ تھا یا میں سب سے بہتر ہیں اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن میں سب سے بہتر ہیں حالانکہ ابی بن کعب کا یہ قول ہم چھوڑتے ہیں کہ جو ابی نے کہا
 کہ میں بہتر ہوں کہ میں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا سنا ہوں چھوڑوں گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **مَا نَسَخْنَا مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ نَسَخْنَا وَهُوَ خَيْرٌ مِنْهُ**
 (رواہ احمد و البخاری) اور میں نے یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیات اس میں سنیں تھیں تلاوت نہ فرمائی لیکن
 بھلائی نہیں گئی ہیں تو ابی بن کعب اس کے پڑھنے پر بھی آمادہ ہیں اگرچہ صحابہ میں داخل نہ کریں لیکن اس تبرک کے خیال سے نہیں چھوڑتے
 کہ میں نے انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا تو یہ امر اگرچہ ابی کے واسطے مضر نہیں ہے کیونکہ وہ خود ناسخ
 و منسوخ کو پہچانتے ہیں لیکن تابعین میں مضر ہے کہ وہ اسکو مصحف میں سے گمان کر لیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے
 کہ نسیان کے طور پر نسخ ہونے کی دوسری مثالیں بھی مہیو وہ ہیں از انجیل گیارہویں پارہ میں جہاں اقسام منافقین کی فیصلہ کیا گیا
 ہے تو ابتدا میں منافقوں کے نام بھی بیان کیے گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا چنانچہ وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اویگی اور واضح ہو کہ نسخ و نسخ کے چند قسم ہیں اول یہ کہ لفظ ذمی و ذنون نسخ ہوئے چنانچہ نیان کی مثالوں میں ظاہر ہے اور نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ کان فی منازل عشر رضعات معاومات یعنی جو اتار لیا اس میں من رضعات معلومہ فقہین یعنی ذنون دو پلانے سے حکم رضاعت کا ثابت ہوتا تھا کہانی صحیحین) حالانکہ اس کا لفظ بھی نسخ ہی اور ذمی بھی نسخ ہیں دوم یہ کہ حکم نسخ مگر تلاوت باقی ہو اور اس کی بعض مثالیں اوپر گذریں اور نیز قولہ تعالیٰ - واللہ اعلم بالصواب من لیسوا من نسائهم یعنی جو روون کی زنانہاری پر بار پڑا کر کے الگ پڑی چھوڑنے کا حکم تھا پھر سورہ فور کی حدیث نازل ہو کر یہ حکم نسخ ہو گیا۔ سوم یہ کہ حکم باقی مگر تلاوت نسخ ہوتی ہے جیسے قولہ - الشیخ و الشیخہ اذ انزلیت الآیۃ - اور بعض علماء نے قسم اول کو جائز نہیں رکھا اور بدلیل ظاہر قولہ تعالیٰ - مات بکفر منہا اولادہا - یعنی ویسا یا اس کے بہتر انما ضرور ہے اور جو اب اس کا وہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو اوپر گذری اور نیز بھری کچھ راہیں مقرر نہیں ہو کہ دوسری یہ ہے کہ وہ بلکہ بدوین کی کیفیت دور کرنا جیسے انکی شکر گذاری ہو ہی بہتر و سترم کہتا ہے کہ یہی حکم بدوین قبیل کے نسخ ہو جاتا ہے جیسے معراج مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر چاس وقت کی نمازوں کا حکم ہوا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ عزوجل نسخ فرما کر صرف پانچ وقت کی کھدیں امامین میں سے فرمایا کہ آیت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق خاص اپنی عظمت سے آگاہ فرمایا لیکن اس سے یہودیوں کو جھوٹا و خوار بنانا بھی ظاہر ہے کیونکہ یہودی اس بات سے انکار کرتے تھے کہ تورات کے احکام منسوخ ہوں ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل آئی ہے تورت کے بعض احکام منسوخ کیے اگرچہ باقی تورتیا آپری بہتوں لازم رہی اور یہ یہودیوں کی محض عداوت تھی کیونکہ عقلاً اگرچہ محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم فرماوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ وجہ نہیں ہے کہ آپری کی طرح کا حکم بندوں پر لازم رکھے اور کیونکہ کوئی شخص نسخ کا انکار کر سکتا ہے کیونکہ یہ توبہ و دیوبند تھے اور ان کے پاس باقیہ شریعتیہ و سابقہ شریعتیہ حضرت آدم علیہ السلام کو انبی اور اولادین اور کاولوں کی کا باہم نکاح کرنا جائز تھا حالانکہ بعد اسکے بھائی بہن کا نکاح نسخ ہو گیا اور ایسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرزند سے نکاح کرنے کا حکم ہوا تھا لیکن یہ کام پورا کرنے سے پہلے نسخ ہو گیا اور اسی طرح گوسالہ پونجے والے نبی اسرائیل کو نفل نفس کا حکم ہوا پھر منور سب نفل منہ سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نسخ فرمایا اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جو یہودیوں پر تہمی لازم ہیں اور خود انکا اقرار کرتے ہیں اور اسی طرح تورتیا و انجیل میں حضرت خاتم النبیین کی بشارت اور انکی متابعت شریعت کا حکم ظہری موجود ہے اور یہی ہے کہ شریعت سابقہ نسخ ہوئی تہتم کہتا ہے کہ یہ کلام خوب و حجت قاسم ہے لیکن نص نسخ ہے تعجب ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ملکر کہنے لگے کہ ان نسخ نہیں ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہودیوں نے انکو جاہل لازم بنایا اس طرح کہ جب نسخ نہیں ہو سکتا ہے تو انجیل و تورتیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا دعویٰ تھا ہو گا کیونکہ شریعت انجیل و تورتیا سے احکام تورتیا نسخ ہو گئے مانند و جب جہاد و حرمت شراب و گوشت شتر و چربی وغیرہ اس نسخ صحیح و قطعی واقع ہوتے ہیں حالانکہ ان کے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اپنے بندوں پر اپنی مشیت سے موافق جن افعال سے چاہتا ہے عبادت مقرر فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت توحید صفات و اخبار آخرت مانند ثواب و عذاب قابل نسخ نہیں ہیں اور یہی اصل ہیں اور انہیں صحیح انبیاء علیہم السلام متفق ہیں پس طریقہ عبادت اور کھانے پینے سے حرام و حلال میں الہی مشیت سے موافق بندوں کو مختلف طور سے بندگی کرنے کا حکم فرمایا اور یہ اپنی مخلوقات میں تفریق و امتیاز کی حکمت ہے۔ (فان لہا) مترجم کہتا ہے کہ قولہ تعالیٰ - مات بکفر منہا اولادہا - میں اشارت ہے مراد ثواب و عبادت و غیرہ

اگرچہ حکمت الہیہ میں ناسخ و منسوخ ہر ایک سے مصالحت خاص متعلق ہے اور نظم قرآنی کی تخلیق مراد نہیں ہے چنانچہ بعض نسخ بھی ہم کر کے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کا حکم سنت نبوت سے منسوخ نہیں ہو سکتا اور یہ قول باطل ہے اور تمام اہل سنت متفق ہیں کہ آیت قرآن کا نسخ جس طرح دوسری آیت قرآن سے ہے اسی طرح حدیث سے ہوتا ہے لیکن بالکلیہ شافعیہ و حنبلیہ کے نزدیک تو اسناد صحیح ہونا کافی ہے توضیح یہ ہے کہ قرآن مجید تو متواتر ثابت ہے اور احادیث شریفہ اگر متواتر یا مشہور اسناد سے پہنچیں تو بلا خلاف یقین ہوگا کہ یہ حدیث بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور چونکہ حدیث بھی وحی الہی ہے تو اس سے بالاتفاق آیت قرآن کا نسخ جائز ہے اور اگر اسناد مشہور یا متواتر نہ ہو بلکہ اس کا نسخ صحیح ہو تو بھی مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ کے نزدیک نسخ ہو سکتی ہے اور حنفیہ کے نزدیک نہیں اور یہی بعض مالکیہ کا قول ہے اور نہ حاج البیضاوی کی شرح میں لکھا کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک تیس نسخ بھی نسخ جائز ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ مشہور اصول حنفیہ کے خلاف ہے اور صحیح یہ تفصیل ہے کہ اگر قیاس منصوص نہ ہو تو یہ قول ہے۔ سیلو تک عن الخیض قل ہو اذی فاعتروا الناس فی انفس اللاتہ سے معلوم ہوا کہ حیض میں جماع کی کائنات اس علت سے ہے کہ یہ گندگی کی حالت ہے تو جب یہ علت قطعی معلوم ہو گئی تو ہر ایسا جماع جائز ہے جو قطعاً حرام ہوگا جیسے زہر کے ساتھ لواطت کرنا قطعی حرام ہے کیونکہ وہی حیض سے بھی زیادہ شہ ہے جماع الائمہ سے بالاتفاق نسخ جائز ہے قطعی جماع صحابہ رضی اللہ عنہم ہے کیونکہ مؤمنین کا جماع شہری اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مؤمن ہونا قطعی معلوم ہے بدلیل قولہ تعالیٰ اولئک ہم المؤمنون حقاً۔ اور قولہ تعالیٰ۔ اولئک ہم الصادقون۔ اور قولہ تعالیٰ۔ اولئک ہم المفلحون۔ اور قولہ تعالیٰ۔ رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم اور قولہ تعالیٰ۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اللہ الاعلیٰ الکفار جہاد بنیم الایۃ پس صحابہ رضی اللہ عنہم کا جماع تو قطعی مؤمنین کا جماع ہے بعضوں نے کہا کہ شیخ ابن حزم نے جماع کے قطعی ہونے سے انکار کیا لیکن صحیح یہ ہے کہ ابن حزم کو قطعاً انکار نہیں ہے بلکہ شیخ نے انکار کیا ہے کہ وہ جن کے مسلمان بھی صحابی ہیں حالانکہ جماع میں ان کا موجود ہونا روایت نہیں ہے ذرا شیخ ابن حجر نے لامصاہبہ لیکن شیخ ابن حزم کا قول نہ کہ روہوں نے پر جماع ہے پھر سوا کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو جماع واقع ہوئے وہ قطعی نہیں ہیں وفاق واضح ہے کہ قرآن پاک میں اصل صفات ہے اور یہ قطعی شان حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم کا خلق عظیم ہے قرآن ہے (کافی الصحیح) یعنی آپ کے اخلاق کبریٰ عین موافق بقرآن مجید ہیں اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم و صحابہ کرام کہ جس قدر قرآن مجید سے توافقی زیادہ ہو اسی قدر رضماں زیادہ زائل ہو کر اخلاق کبریٰ پیدا ہوتے ہیں اور یہ عین صفات قدسیہ الہیہ جو اصل تشریح ہے اور شیخ سہروردی نے قولہ تعالیٰ۔ ما ننسخ من آیت کے اشارہ میں کہا کہ ہر مرتبہ و مقام کے لائق صفات بشریہ سے اللہ تعالیٰ بزرگتر ہے کلام پاک کے زائل نہ کر صفت نورانی عطا فرماتا ہے اور یہ تبدیل برابر جاری رہتی ہے یہاں تک کہ کمال حاصل ہو اور چونکہ کلمات الہیہ غیر متناہی ہیں بدلیل قولہ تعالیٰ ولوان مانی الارض من شجرة اقلام والبحیر من ہجرہ سیدہ ایچہ ما قدرت کلام اللہ یعنی اگر زمین کھل جوتی ہوں سب قلم ہیں چاہیں اور تندرست ہوں اور چاہیں اور ایچہ سانس تندرست ہو دیکر اسکے ساتھ شامل ہوں تو وہی کلمات الہی کم نون و غیر ہیں علماء و معارف الہی بھی کوئی انتہا نہیں ہے لہذا بعض نسخ فرمایا کہ اہل قبولیت نہیں جلا جیت جنت دینی وہ ہوا بندہ بن کر کہیں کہہ سکیں کہ وہاں ہے ترقیات ثمت مدیج صرفتہ چلے جائینگے اور یہ ترقی تو اہل سعادت کے واسطے حیات دنیا سے شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک حالت سے ترقی کر کے بلند حالت پر پہنچتا جاتا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی تھا مگر فرق یہ ہے کہ انبیوں کے لیے تو اپنے منازل میں ترقی ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ابتدا و احوال وہ تھا کہ صدیقین کا انتہا سے شروع اسکے متصل ہوتا ہے مگر اس میں اصل

نہیں ہوتا اور آپ کے مزاج آپ کی شان نبوت میں اثر کرتے تھے حتیٰ کہ معراج بھی ایک مرتبہ تھا قال تعالیٰ - دنیٰ نندلی فاعوجی لی بعدہ
 ما اوجی - اور عالمی مزاج کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہو - (عس) واضح ہو کہ ہر عارف و اقل غیب سمجھتا ہے کہ انسان اپنے مزاج نفس کے ترتیبات
 میں کبھی راہ نیاوے اگر ہدایت الہی اشرف رسالت اسکی دستگیری فرماوے تو پھر آدمی کی کیا مجال ہے کہ وہ حکمت الہیہ کے نسخ و تبدیلی وغیرہ میں سوال
 کرے کیونکہ جو شخص مثلاً دنیا میں شاہی اصول حکمت سے واقف ہو وہ موقع اور مناسب سوال کر سکتا ہے حالانکہ یہ معاملات رفت و نہیں
 حواس متعلق ہیں جنہیں سب آدمی برابر میں پہنچ رہی وزیر سلطنت و بازاری کی فہم و فراست میں بڑا فرق ہے تو سراج آخرت تباہیم نبوت میں
 جہان بادشاہ ایک بازاری کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ کوئی شخص سوالات کر سکتا ہے بلکہ وہاں ہی راہ ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ
 و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و رضا پر ہمیشہ اپنے آپ کو سپرد کر دے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حضور میں جس ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے سکھایا اور انہیں دشمنوں شیاطین نفس جن کے فریب و وسوسہ سے بچنا کاتاہرہ بتلایا ایک قال
 اَلَّذِیْنَ یُؤْتُونَ اَنْ تَسْئَلُوْا اَمْرًا مِّنْ دُوْنِ مَا سْئَلُوْا عَنْهُ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَآ کُنْ لَہُمْ اَمْرٌ

کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال شروع کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے پہلے اور جو کوئی انکار
 یَا اَیْمَانِ فَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْکَ بِسُوْرَةِ التَّوْبَةِ وَ لَوْ کَانَ مِنْ دُوْنِ مَا سْئَلُوْا عَنْهُ لَآ کُنْ لَہُمْ اَمْرٌ

بے یقین کے وہ بولا سیدھی راہ سے دل چاہتا ہے بہت کتاب و اون کا کسی طرح تم کو پھر کر مسلمان
 بَعْدَ اَیْمَانِکُمْ کَفَّارًا اِنَّکُمْ کَانَ اٰیۃً لِّہُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِمْ اَمَّا الَّذِیْنَ لَمْ یُؤْمِنُوْا فَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ اَمْرٌ

ہوئے پیچھے کافر کریں حد کر کہ اپنے اندر سے پورا ہے کہ کھل چکا اپنے حق
 فَاعْمُوْا وَاَصْبِحُوْا حَتّٰی یَاۤتِیَ اللّٰہُ بِاَمْرِہٖ اِنَّ اللّٰہَ عَلَیْ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک کہ اللہ اپنا حکم البتہ اللہ بہت بڑا ہے تاد رہے
 وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّکٰوةَ وَمِمَّا نَقَدِّمُوْا لِنَفْسِکُمْ مِّنْ خَیْرِ مَا رَزَقْنَاکُمْ فَذٰلِکُمْ اَمْرٌ

اور کھڑی رکھو نماز اور دینے رہو زکوٰۃ اور جو آگے بھیجے گے اپنے واسطے بھلائی وہ یاد گے اللہ کے پاس
 اِنَّ اللّٰہَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے
 امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی باتیں پوچھنے سے منع فرمایا جنکا انہی وقوع نہیں ہوا ہے جیسے قولہ تعالیٰ
 یَا اَیْمَانِ الذِّمِّیْنَ اَسْمُوْا لِمَنْ اَعٰنَ شِیْءًا اِنْ تَبَدَّلْتُمْ اٰیۃً لِّیْنَہُمْ اَلَا یَعْنِیْہُمْ اَوْ اٰیۃً لِّیْنَہُمْ اَلَا یَعْنِیْہُمْ اَلَا یَعْنِیْہُمْ اَلَا یَعْنِیْہُمْ
 چاہئے تو تم کو جو ائی پہنچا و چکے حالانکہ میں ہاتھ میں قرآن نازل ہو رہا ہے اگر اس کو پوچھو گے تو تمہارے واسطے احوال ظاہر ہو گئے ہوں
 ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اصلی باحت پر رکھا ہے لہذا قال تعالیٰ سَمَلٰنَ لِمَنْ اَعٰنَ شِیْءًا اِنْ تَبَدَّلْتُمْ اٰیۃً لِّیْنَہُمْ اَلَا یَعْنِیْہُمْ
 ان چیزوں کے جو کہ منوع کر دیا اور یہ کمال رحمت سے بندوں پر آسانی ہے اور پوچھنے میں یہ ضرور ہے کہ تمہارے وہ حرام کوئی چیز ہے جو
 کوئی غرض سے نہوگا اس واسطے کہ حرام میں آگے مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان آگے نہ دیا وہ پوچھنے ایسی چیز کو دریا فرمایا جسکی ہر ایک
 نص حرام کرنے والی نہیں تھی پھر وہ اسکے پوچھنے سے حرام کر دینی دالیم اور اسی بہت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ

بے یقین کے وہ بولا

معیوب رکھتے تھے چنانچہ صحیحین کی حدیث ملائمہ میں مروی ہے اور حدیث منیرہ بن شہبہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باہمی میں اذکار اور
 برابری مال اور کثرت سوال سے منع فرماتے تھے (الصحیحین) اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب تک میں تکو چھوڑوں تم مجھے چھوڑو یعنی
 اسکی بابت حکم مت پوچھو کیونکہ تمہے اگلی امتیں ایسی جہت سے تباہ ہوئیں کہ اپنے انبیاء سے بکثرت احکام پوچھ پھر مخالفت کی پس تکو جب میں
 کسی مرکا حکم دون تو جہا تک ممکن ہو اسکو عمل میں لاؤ اور اگر کسی بات سے منع کروں تو اس سے باز رہو صحیح مسلم اور یہ حدیث آپ نے اُس وقت
 فرمائی کہ جب لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا کہ تمہیں ایک شخص سے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض کیا ہے اور اسے بار بار
 پوچھا یہاں تک کہ تین بار آپ خاموش رہے پھر فرمایا کہ نہیں یعنی ہر سال فرض نہیں ہے اور اگر میں کہتا کہ ہاں تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا
 اور اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو تم سے اوائی ہوتا (صحیح) یہ حدیث بھی لیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان شریعت عطا فرمائی وہ جیسا کہ
 کتب سابقہ میں اسکی صفات میں مذکور ہے اور اس ضمنی حدیث سے کہ ہم لوگ تو سوال سے منع کر رہے تھے تو تمہیں تمنا ہوتی تھی کہ وہ اس میں سے
 کوئی سمجھا دے اور وہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے تو ہم بھی سن لیں (السنن) اور بزرگین عازب سے اسکی مانند روایت ہے اور کہا کہ کلو
 کوئی بات پوچھنی ہوتی تو سال گذر جاتا اور ہم پوچھ ہیبت کے نہیں پوچھ سکتے تھے (ابو یعلیٰ) اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شان پر ایک ہیبت عظیم چھائی ہوتی تھی (کما فی الصحیحین) حتیٰ کہ ہر قل قیسر روم کی طرف سے اور پردیز کسری فارس کی طرف سے جو اسی آئے تھے
 اُس وقت ستر ہیبت سوار ہوتی کہ کاشینے لگے اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان پر پیغام دیا کہ انسانی السیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بہتر قوم نہیں دیکھی کہ انہوں نے صرف بارہ مسئلے پوچھے کہ وہ سب قرآن مجید میں مذکور ہیں (الجزیرہ)
 مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کلام الہی غر وہل قدیم ہے تو پوچھ کلام الہی غر وہل میں ازل سے واقع ہوا تھا وہی صحابہ رضی اللہ عنہم
 سوال کیا پس انکی فضیلت کاملہ ظاہر ہو گئی کہ وہی سوال میں جو کلام الہی میں تلاوت کیے جاتے ہیں اسکو سمجھ کر بیکلام ابن عباس رضی اللہ عنہ
 نہایت لطیف و دقیق متنبہ ہو پس یہ کرامت تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے واسطے خاص ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام حیا کی واسطے
 رسول ہیں تو اس میں مؤمنین و کافریں سب شامل ہیں مگر کافروں پر پہلا وہ نذرت کفر سے ہیو وہ سوال کرنے کا بھی عیب ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا یہ لکھا ازل الکتا بان منزل علیہم کتابا من لہما انفقہا کو امونی کہ من ذلک فقالوا اننا اللہ جہرۃ یعنی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں
 اور انہاں سے کوئی کتاب اتار لائے اس ہیو وہ سوال سے تعجب نہ کیجئے انہوں نے تو مونی سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کیا تھا کہ کہنے لگے کہ ہم کو
 کھلے کھلے اذکار لائے کو آگھوں دکھلا دیجیے۔ اور محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہودی رافع بن جریاد نے کہا
 ابن زبیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سمان سے کوئی کتاب ہمارے لیے اتار دیجئے اور بیان نہرین جاری کر دیجئے تو ہم آپ کو
 مان لیں پس لڑ غر وہل نے نازل فرمایا اَھَرُّ یَہْدُونَ اَنْ تَسْئَلُوْا اَمْرًا سَئِئْرًا لِّکُمْ کَمَا سَئِئِلُ مِنْ قَبْلِہِمْ
 بلکہ تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسے موسیٰ قبل اسکے سوال کیا گیا تھا وہ چنانچہ موسیٰ کہا کہ ہمارے بیٹے ہیں
 لوگوں کے بت سے کہ ہاں ایک خدا بناؤ اور کہیں کہا کہ عیاشا اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ اور مانند اسکے ہیو وہ سوالات کیے اس طرح ان کا ہدیہ
 بھی عبادت سرکش سے ہے جہزات عظیم و قطعی الدلائل ہوتے چھوڑ کر ہیو وہ سوالات شروع کیے جیسے کفار کہہ کی بھی یہی کیفیت تھی چنانچہ چاہتے
 فرمایا کہ کفار قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے واسطے اس کو صفا کو سونے کا کر دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ چھو
 ڈو اور یہ ہے کہ تمہیں سنی سرائیل کے واسطے مانہ آسمانی تھا ویسے ہی یہ سونیکا پہاڑ تھا کہ واسطے ہو گا تو میں نے اسے نکال دیا اور یہ

لکھنا ہر ماہانہ نقطہ ہوری سرائیل یا ہوری دھرتی دونوں ہوتا ہے

من قولہ فی انہا حکم الامم من کذا

سدی وقتاؤ سے بھی اسکے ماننا مروی ہے۔ مع۔ مترجم کہتا ہے کہ نبی اسرائیل نے آسمان سے طعام نچیرے مانگا تھا تو یہ شرط ہوئی کہ چاہا ہیجا جائے گا لیکن اگر ناشکری سے و غیرہ کیا گیا تو عذاب سخت دیا جائیگا پس انھوں نے منظور کر لیا لیکن امتحان میں پورے نہ اترے تو نافرمانی سے مسخ کر کے سو کر دیے گئے جو چیخ چیخ کر کہنے چنانچہ سورہ مائدہ میں انشاء اللہ تھا آؤ دیکھا۔ واضح ہو کہ قریش کو یہ سوال غالباً یہودیوں وغیرہ نے سکھایا تھا اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے وہی شرط لگائی جو نزول مانرہ میں تھی اور چونکہ یہودیوں سے قریش نے مانرہ والوں کا انجام سنا تھا لہذا خود تکا ہو کر نا منظور کیا علامہ بیضاوی وغیرہ نے لکھا کہ۔ ام تریرون۔ ام منقطعہ یا منقطعہ یہ کہتے ہیں جب یہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہر ذرا استفہام ہو جیسے پوچھتے ہیں اور زیادہ عرویت کی اور نہ یہ کہ عمر وہی پس یہاں کہا گیا کہ۔ ام تعلم میں جو ہر ذرا اور ہی کافی ہے اور معنی یہ ہیں کہ کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک قادر و ہادی حکام جس طرح شیخ و تبدیلی وغیرہ سے چاہتا ہے جاری کرتا ہے اور یہاں کہہ کر کہ رسول سے سوال کرتے ہو جیسے یہود نے موسیٰ سے سوال کیا مراد یہ کہ مسلمانوں کو ارشاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہبوط زمین اور کافروں و مشرکوں کے شہرہ ڈالنے سے سوالات میں نہ پڑیں جیسے موسیٰ کی قوم نے شیطان سے سوچا سوال کیا کہ تم اگر گناہ کرو گے تمہیں اتنا سجدنا کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مالک آسمان و زمین ہے تو وہ جو چہ شیخ و تبدیلی کرے بہت خوب و عین حکمت و تمام ہے پوچھنے مترجم کہتا ہے اس تقریر بیضاوی پر رسول کو کم سے اپنانا نا ہو اور رسول مراد ہونگا کیونکہ یہ خطاب صرف مومنوں کو ہوا کہ تم اپنی رسول سے بیجا سوال نہ کرو اور اگر یہ کافروں کو خطاب ہے تو جیسے تقریر میں کثیر سے ظاہر ہوا کہ کفار یہود و مشرکین قریش کی نرسرت ہو تو۔ رسول کو کم سے یہ منہ ہونے کے اس طبقہ امت کے واسطے جو رسول بھیجا گیا۔ کیونکہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اپنے نہیں مانتے لیکن وہ تحقیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقہ امت کے واسطے جو تیار تھے کہ رسول برحق ہیں بیضاوی نے حاشیہ میں کہا کہ صاحب جرح کے نزدیک یہاں ام منقطعہ نہیں ہے کیونکہ اسکے بعد مفرد ہوتا ہے علامہ کبریٰ نے اعراب القرآن میں کہا کہ۔ ام۔ یہاں منقطعہ ہے اس واسطے کہ۔ ام تعلم۔ میں جو ہر ذرا ہے وہ اس موقع میں نہیں ہے اسکی سیوٹی نے اختیار کیا کیونکہ۔ ام تعلم۔ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا آپ ہی داخل ہیں کیونکہ مشنہ یہ ہیں کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ملک سموات و الارض ہے۔ ام تریرون۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہیں پس اگر منقطعہ ہو تو خلاصہ یہ کہ۔ ام تعلم و کم ام تریرون اسوال یعنی کیا تو نہیں جانتا یہ قدرت الہی یا تم کو بت بجا سوال کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ قدر نہیں تھی پس یہاں ام منقطعہ جتنے بل کے ہے بیضاوی نے اس واسطے کلام کی طرف رجوع کیا اور فرمایا کہ شیخ و تبدیلی احکام میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کون شخص یہ بات نہیں جانتا کہ آسمان زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ جو چاہے اور جبرج جاگ حکم کرے تو تم لوگ ایمان لائے گے یہ پوچھ گچھ نہیں کرتے ہو بلکہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے رسول سے پوچھ لیں یہی ہے یہودہ سوال کرو جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھی۔ امین تبسم کہ جو شخص کسی جہالت کر کے اپنی عاقبت برباد کرے حالانکہ وہ دلائل قطعیہ سے حق پہچان گیا وہ بدبخت و شقی ہے۔ وَهَسِّنْ يَتَّبِعْ اَلْاَكْفَرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ نَسِيَ اَسْمَاءَ السَّمِيعِ اِلِ اور جس نے ایمان کے عوض کفر کو بدل لیا تو وہ سیدھی راہ سے گرا ہوا۔ ف کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات نبوت و دلائل معجزات قدرت اور بات بات میں معجزات اس بات کے واسطے قطعی آیات و دلالات ہیں کہ آپ بلا شبہ نبی برحق و خاتم النبیین ہیں تو ایمان صریح موجود ہے پھر اسکو چھوڑ کر کفر لینا اور جیسا وہالات و عداوت و حسرت کرنا میں گمراہی ہے اور عجیب کہ یہ بدبختی زیادہ تر یہودیوں میں ہی چکے پاس باوجود علم کے آپ کی نبوت کے دلائل قطعی موجود تھے حالانکہ یہ لوگ علاوہ اپنی گمراہی سے حسرت مومنوں کو بہکاتے اور چاہتے

کہ گمراہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انکی شیطانیت سے متنبہ کروایا چنانچہ فرمایا۔ **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ**
لَوْ يَرُونَ ذِكْرًا مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا كَثِيرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الَّذِينَ آمَنُوا یہ بہتر سے اہل کتاب سے ولی خواہش سے تمنائی کہ کاش ایسا ہوتا کہ تم لوگوں کو تمہارے ایمان کے بعد مڑ کر کفار کی طرف
بوجہ ایسے حسد کے جو انکے نفوس کی جانب سے ہے اور یہ بیدار انکے انکوسوں کا ظاہر ہو چکا۔ **فَمَا لِيُبَيِّنَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ** کی توریث و انجیل وغیرہ
کتاب انبیاء سابقین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نبوت و احکام امتیسی تفصیل کے ساتھ مذکور رکھے کہ یہ وہ فرضاری
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب و کتاب نبی قرآن مجید سے متعلقہ کیا تو امر حق بالکل کھل گیا اور کچھ ہی شہہ باقی رہا مگر آنکے
حسد نے جان بوجھ کر انکا پر آنا وہ کیا نتیجہ کہ انکا ہر ایک کسی روایت میں نہیں مذکور ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صحت میں ہی ہو گئے اگرچہ آپ کی شان
سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ اولاد آدمیل علیہ السلام سے ہوئے لیکن یہودیوں نے اپنے فہم ناموں سے موافق حضرت داؤد علیہ السلام کی بعض عبارت
سے یہ نکال رکھا تھا کہ نبی اسرائیل ہی ہیں نبوت و انکی ہی حالانکہ یہ انکی غلط فہمی تھی و تمام انبیاء علیہم السلام نے موافق توریث سے نبیاری دی تھی
کہ میں نہیں تھا پیغمبر آخر الزمان میرا ہونے اور تمام بالاتفاق ہی زمین چار چوبیسین کہ وہ دنیا واقع ہو اور زمین ان یہودیوں کو جو عرب
میں رہتے تھے کچھ نہیں شک نہ تھا کہ ہمارے پیغمبر ہونے والے پیغمبر آخر الزمان ہی ہیں صحیح اسے ابن عباس سے روایت کی کہ یہودیوں نے
جو اپنے علم پر مشورہ ہوئے دیکھا کہ پیغمبر آخر الزمان جنکے اس قدر فضائل مذکور ہیں ایک ایسی ہی تمام توریث سے پیغمبر ہیں اور تمام نبیاء اور
انکی کتابوں اور روایتوں کا بیان کرتے ہیں جو انکو نبی نہیں بلکہ وہ توریث انکی تصدیق کرتی ہے تو جیسے وہ قرآن ایمان کے حسد سے انکو آواز کیا
کہ جان بوجھ کر انکا کرنے کے لئے حکم فرمایا ابن عباس سے روایت کی کہ یہودیوں کے عالموں میں سے جی بن خطاب و ابویاسر کو سنا کہ یہاں وہ عرب
حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر آخر الزمان سے اس قدر فضائل پہلی کتابوں میں بیان فرمائے اسکی خصوصیت عرب سے تھی حالانکہ
یہ یہودی ہی قوم ہے پس یہودیوں نے جب زیادہ حسد کر کے جانتا کہ ممکن تھا عرب کو ایمان سے بہکاتے تھے (پیغمبر آخر الزمان) پیغمبر ہوتا کہ
یہودیوں نے جب انکی قوم کو معلوم ہو چکا کہ پیغمبر آخر الزمان کی بدست عرب میں واقع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہی تقدیر الہی ہے پیغمبر اس یہودہ پیغمبر
سوا سے اپنی بربادی کے کیا فائدہ تھا ظاہر ہے صحیح ہے جو پیش نظر ہے نہ فرمایا کہ یہودی قوم بہت سے مسائل حضرت کو نہیں سمجھتے تھے لیکن پیغمبر
کتاب کی نظر ہر ایسی یہودی سے ہونے اور نہ ہی شخص تقدیر سے متنبہ ہوا سکا ایمان ہی اور ست نہیں ہو سکتا حالانکہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے
عالم سے صالحین و اولیاء گذرے ہیں وہ کیونکر تقدیر سے متنبہ ہو سکتے ہیں اس طرح قوم موسیٰ علیہ السلام میں بھی بہت سے عالمین گذرے کہ وہ بالکل
ایمان تقدیر پر قائم تھے حالانکہ بالفضل جو نام کے نصرانی ہیں تقدیر سے بالکل نکرے ہیں ایمان یہودیوں کا حال تھا جو یہود ہر ایک کتابی
الفاظ پر اپنے آپ کو عالم سمجھتے اور حضرت غلطی سے بجا کہ شش کر کے کہ پیغمبر آخر الزمان کی نبوت قوم عرب سے نہ اور تفسیر ابن عباس سے معلوم ہوا کہ جی
بن خطاب و ابویاسر کا ایمان کا فرج ہون میں تھا اور کتب میں مالک نے کہا کہ ایک یہودی کہہ بن لادن نے کہا کہ شاعری ہے جی کہ کیا کلام
انکے حق میں ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے (ابن ابی ہاشم)۔ مع یہ عالم میں مقام میں یوں تقدیر مذکور ہے کہ جب جنگا حد میں طانون نے بوجہ
تا فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے یہودیوں نے حضرت خدیجہ بنت الیمان و عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بہکانا شروع کیا کہ
اگر تم لوگ دین حق پر ہوتے تو کین شکست پاتے اور اگر تم ہمارے دین کی طرف رجوع کرو تو زیادہ ہدایت پاؤ گے پس عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ تم لوگ واقف ہو کہ عہد نبی کا کیا حکم ہے تو کہنے لگے کہ عہد توڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے پس عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے

وہاں پاوے گا پس چاہیے کہ نفس محض اخلاص کے ساتھ نیکی میں سرگرم رہے۔ اِنَّ اللہَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے خوب دیکھتا ہے۔ ف اور کوئی چیز اُسکے دیکھنے میں حائل یا مانع نہیں ہوتی حتیٰ کہ تمہارا دل و اُسکا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی چاہے جہاں ہوتی کہ بعض احادیث میں آیا کہ اندھیری تاریک رات میں کونہ صفا کے غار میں جیوٹی کی چال حضرت اسحق خضول کے سامنے ہوا سیواسطے بعض مشائخ نے کہا کہ دیکھو شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح جاری ہے تو ایسے نزدیک تھکنا شروع کون ہیج سکتا ہے سو اُس شخص کے جو ایسے حامی سے پناہ لے کہ وہ اس سے بھی قریب ہو اور وہ اللہ عزوجل سے قریب کہتا ہو کہ یہ بہت نفیس کلام ہے ورنہ شیطان خود اس قدر قریب جادی اور خود انسان کا نفس بھی ایسے کے وساوس قبول کرنے والا ہے خود اپنی جان کا دشمن بھی نہایت احمق ہے بلکہ آدمی جس کے آدمیوں یعنی کافروں کی جانب میلان کرتا ہو اور ضیعت کی وجہ سے اُنکا ضرر شدید ہو حتیٰ کہ آدمی کو جہنم پہنچا دے ضرر ہو اور اس سے بڑھ کر یہود و نصاریٰ سے ضرر ہو اور اس سے بڑھ کر یہود و نصاریٰ کی شکل میں مہذبین خوارج و روانض و مشیدہ و معتزلہ وغیرہ سے ضرر ہو اور اس سے بڑھ کر اہل سنت کے عملی معتزلہ میں سے ضرر ہو مگر یہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں یہ عقائد ہی یعنی خوارج و روانض و مشیدہ وغیرہ نہیں تھے مگر یہود و نصاریٰ و منافقین موجود تھے اور وہ ہر طرح سے اہل ایمان کو دھوکا دیتے تھے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں حسن صنعت الہی عجیب تھی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھانسیا ولیم السلام میں عجیب ہے کیونکہ باوجود اُنہی ہونے کے معرفت و علم الہی و علم اولین و آخرین میں سے اکمل ہیں اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جمیع اہم ماضیہ سے اکمل ہیں و مجملہ قندہ کفار کے فرمایا۔

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَتْ هُوْدًا اَوْ نَصْرًا يٰۤاُولَئِیْنَ كَفَرُوْا

اور کہتے ہیں ہرگز نجاویں گے جنت میں مگر جو ہونگے یہود یا نصاریٰ یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں اِسْمٰوٰی نے کہ لے آؤ بَرِّهَا نَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔ بے لیاؤن سے اَسْمٰوٰی وَجْہُہٗ لِلّٰہِ وَہُوْا مُسِیْنٌ فَلَمَّا اَجْرُوْا سَدَآءِیْ اِگر تم سچے ہو کیوں نہیں جسنے تابع کیا تمہارا اپنا اللہ کے اور وہ نیکی پر ہو اسی کو ہو مزدوری اُسکی

عِنْدَ رَبِّہٖمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَ لَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ ؕ وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ ۙ لَکِیْسَتِ النَّصْرٰی

انچہرے کے پاس اور نہ ڈر ہو اُنہیں اور نہ اُنکو غم ہو اور یہود نے کہا نصاریٰ نہیں

عَلٰی شَیْءٍ ۙ وَقَالَتِ النَّصْرٰی لَکِیْسَتِ الْیَہُوْدُ عَلٰی شَیْءٍ ۙ وَ ہُمْ یَقْلُوْنَ اَلِکِتٰبُ کَذٰلِکَ

کچھ راہ پر اور نصاریٰ نے کہا یہود نہیں کچھ راہ پر اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح

قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِہُمْ ؕ قَالَ اللّٰہُ یُحْکِمُ بَیْنُکُمْ بِیَوْمِ قَدِیْمَہٖ فَمِمَّا

کہی اُن لوگوں نے جن پاس علم نہیں اُنہیں کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا اُن میں دن نیات کے جس بات میں

کَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ؕ

جھاڑنے تھے

اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہود و نصاریٰ اپنے خیالات میں مغرور ہیں چنانچہ ایک گروہ یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے غرور پر دعویٰ کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ کَانَ ہُوْدًا اَوْ نَصْرًا۔ اور کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہوگا سوائے اُسکے جو یہودی یا نصرانی ہو۔ فَ یعنی یہودی تو دعویٰ کرنے لگے کہ جنت میں سوائے

تجویری

تو وہ قابلِ جنت ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَلَا تَحْزَنْ لِمَا سَلَمْتُمْ**۔ تو ہر ایسے شخص واسطے اسکے رب عزوجل کے یہاں سکا تو اب
 حق لیکن ہوا سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے کہ انکے واسطے خاص بشارت دیدی گئی ہو باقی کسی شخص کو یہ بھنا دینا نہیں ہے کہ میں ایسا ہی
 نیکو کار ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ پاک میں خون و امید کے ساتھ باوجود ہر طرح کے نیک کاموں کے التجا و آرزو لاوے کہ حضرت ارحم الراحمین
 عزوجل اسکے اعمال صالحہ کو قبول فرماوے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نیک بندوں کو جاننا بلکہ پیچون کی پہچان معلوم ہو گئی کہ یہ وہ و نصاریٰ ہی
 مفروز و جنتی ہونے کے مدعی و نڈر ہوتے ہیں سو اعمال نیک سخت و سجد بندے ہی ہونگے جو باوجود اس طرح کی نیکو کاریوں کے خائف و ابردار ہوں
 اور اپنے اعمال کی طرف نگاہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عالم انیب ہونے سے ڈریں نہیں معلوم اسکے علم میں یہ میرا عمل کس طرح واقع ہوا اگر اسکے فضل
 و رحمت پر امید وار ہوں اور رب ارحم الراحمین فرماتا ہے۔ **وَلَا حَوْلَ لَكُمْ فِيهِ لَوْلَا اللَّهُ يُخْرِجُكُم مِّنْهُ**۔ اور ایسے بندوں پر خوف
 نہیں اور نہ سے تمہیں ہونگے۔ **فَإِنَّ يَفِئِدَ دُنْيَا مَن جَزَعَهُ** کہ تقدیری ہو وہ تو ہو پونچے گا لیکن یہ لوگ تو اپنے سچے گھر یعنی آخرت کے
 غم میں پڑے رہتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اسی غم کو مکانات کر دیا پھر آخرت میں نہ اپنے خوف رکھا اور نہ کچھ غم ہی رب ارحم الراحمین اس بندہ متوجہ
 کو جسے مومنین کے انہیں بندوں کے ساتھ شرف فرماوے آمین یا ارحم الراحمین شیخ سیدوطی نے لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حضور میں بخیران کے نصاریٰ آئے اور مدینہ کے یہودی بھی جمع ہوئے اور باہم دونوں فریق نے مناظرہ کرنا شروع کیا تو یہودیوں نے کہا کہ تو
 یہود کے کوئی بھی جنت میں بخائیکا اور نصاریٰ نے اسکے جواب میں کہا کہ سو افسوس کہ کوئی بھی جنت میں بخائے گا پس دونوں فریق
 میں باہم طول کلام ہوا چنانچہ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ محسن کا اطلاق صحیح اعتقاد سے شریعت
 حق کے موافق خالص عمل کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور احسان ایک مرتبہ بھی ہے یعنی اول درجہ اسلام ہے پھر اگر وہ ایمان قلبی کے
 ساتھ ہو تو مومن ہے ورنہ منافق ہے پھر جب ایمان پر ثابت قدم ہو تو مرتبہ احسان ظاہر ہو تا ہے اور اسے یہ صوفیہ مرتبہ
 حقیقت کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی ادا کرے کہ لا الہ الا اللہ و محمد عبیدہ و رسولہ و نماز ادا کرے اور رمضان کے روزے
 رکھے اور زکوٰۃ دے اور استطاعت ہو تو حج کرے اور ایمان یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ و اسکے فرشتوں و رسولوں اور کتابوں اور وزیرت
 کی تصدیق کرے اور دل سے سچ مانے کہ بھلائی و جزائی کی تقدیر سب اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی تقدیر پر ایمان آگاہ اور احسان یہ ہے کہ تو
 اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسکو دیکھتا ہے پس گرتو نہیں کہتتا تو وہ حضور و خلیفہ دیکھتا ہے (صحیح و السنن) میں مثل ہے کہ بیت میں ہی
 مرتبہ اول (تہذیب) قولہ۔ **فَلَمَّا جَرَّ عُنْدَ رَبِّهِ** میں ضمیرین واحد بجانب لفظ من راجع ہیں کیونکہ لفظ من واحد ہے لیکن اسکے معنی جمع ہیں کیونکہ
 شخص جسکی یہ صفت ہو سکو شامل ہے ایسوا سے۔ **لَاخُونَ عَلَيْهِمُ** و **لَا مُمْسِكِينَ**۔ میں اسی ضمیر کو جمع کر دیا مترجم کتاب کہ گویا نکتہ بلاغت یہاں یہ ہے کہ
 اگر۔ **فَلَمَّا جَرَّ** کی جگہ **فَلَمَّا** پر ہم عنبر ہم ہوتا تو شاید اشتباہ ہوتا کہ سب نیکوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مشترک مجموعی ثواب
 ہوگا پس ضمیر واحد سے تنصیب فرمائی کہ ہر ایک کے واسطے بقدر اعمال و حسن نیات کے علاوہ علیحدہ ثواب ہوگا کیونکہ یہاں توجہ اسی
 کی جانب تھی لیکن اس میں ایک یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید آخرت میں خوف و غم بھی ہر ایک سے موافق اسکے اعمال کے دور ہو تو حضرت حق
 عزوجل نے **لَاخُونَ عَلَيْهِمُ** و **لَا مُمْسِكِينَ** میں سبکو مشترک کر دیا کہ درجات اگرچہ موافق اعمال کے ہوں لیکن خوف و غم دور ہونے میں
 یکساں ہیں حتی کہ نیچے درجہ و اسکے کو اونچے درجہ والوں کو دکھانے کے لیے غم و حسرت نہ لگا کیونکہ روح محل حسرت نہیں ہے و **فَلَمَّا جَرَّ** اعلیٰ بالصواب
 وہ **لَا مُمْسِكِينَ** کے بعض اشارات میں ہے کہ قولہ **فَلَمَّا جَرَّ**۔ **بَلَىٰ** میں **بَلَىٰ** و **بَلَىٰ** یہ اس وقت مستقیم ہوتا ہے کہ انعام الہی سے نظر اٹھا کر غم

عزوجل

غزول میں نیست ہو اور جا لیکہ اپنے معاملات میں بھی محسن ہو کہ اپنے اعمال سے نظر دور کر کے حق غزول کو دیکھے اس صفت سے کہ خود نانی ہو تو اُسکے واسطے بقاے حق ہو اور اُسکو نہ خوف فراق ہوگا اور نہ حجاب دیدار سے حزن و ملال لاحق ہوگا مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے گردن جھکانا جمیع اعتقادات و اعمال میں ستم ہو پس اپنے نفس کو انعام الہی دیکھے اور اُس میں ایمان و طاعات کا خالق اسی کو جانے حتیٰ کہ اپنے آپ کو درمیان سے خارج و گم پاوے تو عین صفات الہی غزول کا بقا ہونا تم بعض نے کہا کہ محسن ہے کہ اپنے اعمال و وجوہ ریا و شرک نفسی سے پاک کرے مترجم کہتا ہے کہ شروع سورہ میں شرک نفسی کے وجوہ بیان ہوئے ہیں ان کے لئے یہ کہ اگر زبردستی چنے چاہے اور پھر میں ورد ہو تو اس جانب نظر ڈرانا کہ چنے چبانے سے دور رہنے لگا نظر فرک نفسی ہو بلکہ فعل الہی غزول اور اُسکے حسن عنایت پر نظر کرے غایت یہ کہ در دہو سننے سے نظر تنبیہ دوڑا دے کہ نفس کی خواہش میں بغیریت صحیح کے چنے چبانے کا مزہ حاصل کرنا میرے حق میں بیوقوف ہے بلکہ یہ کہ چاہے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے قلب پر مہر نہ رکھی ہو اسی طرح اگر غم و سہمے بگورنا تو اُسکی بار پر عین نظر قدمت رکھنا شرک نفسی ہے ۔۔۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اسلام الوجود یہ ہے کہ اپنے منہ کو غیر کی بندگی سے آزاد کرے مترجم کہتا ہے کہ اُسکا نفس جن وجوہ و جہات کی جانب اسکو پھیرے اُس میں سوائے بندگی حق غزول کے نفس یا شرک کی طاعت منظور نہ ہو مثلاً نفس امارت اسکو کھانے کی طرف پھیرا تو اس طرف مشغول کرنے میں اُسکو نفس کی خواہش و لذت پر عمل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ غور کرے کہ وہ کس واسطے کھاتا ہو پس اگر اُسکو نفس کی خواہش نظر آئے تو ترک کرے اور اگر یہ عرض ہو کہ اس کھانے سے کسی عبادت الہی کی قوت حاصل ہو تو کھائے اور اس میں جوہ کثیرہ ہیں مثلاً ایک شخص جوڑی سے اپنی ہجرت پیدا کرے بال بچوں کو کھلانا اور عبادات کے فرائض و واجبات اور اگر تاج اور باقی حالت سے تندرست ہو تو وہ ایسی غذا اور اس قدر کھاوے کہ اپنی مزدوری کے کام سے اور طاعات سے عاجز نہ ہو جاوے اور اگر اُسے اُس سے زیادہ مقدار کرے میں یہ نیست کی کہ اپنی قوت سے کام کرے تو عاجز ہو جائے مگر ثواب ہوگا اور اگر اُسکی تندرستی میں فرق ہو اور اُسے اپنی غذا اسی نیست سے جوڑی کی تاکہ کام سے عاجز نہ ہو یا کوئی عالم ہے کہ صنعت و باغ کے خیال سے اُسے لطیف غذا کھائی تاکہ پڑھنے پڑھانے سے عاجز نہ ہو تو مضائقہ نہیں بلکہ ثواب پاوے گا علیٰ ہذا لقیہ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ نوکری چاکری ملاقات محبت وغیرہ جمیع جہات نفس میں اس شخص سے نیت طاعت الہی و اتباع شریعت منفر رکھی تو اُسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کر لیا اور اگر روپیہ و اشرفی وغیرہ خواہشات نفس کا قہر کیا تو وہ مذموم ہے ستے کہ حدیث شریف میں آیا ۔۔۔ تم عبد الدینا سر والدردہم ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔۔۔ افریبت من اتخذ اللہ جواہ ۔۔۔ سو جو نفس کو جہات پر چلا اُسے نفس کو عبودیت بنایا اور چنے خواہش نفس اپنے آپ کو آزاد کیا اُسے حق میں ۔۔۔ اطم دجہہ اللہ ۔۔۔ صادق آیا ۔۔۔ قولہ تعالیٰ ۔۔۔ وهو محسن ۔۔۔ یعنی طاعت الہی کو احسان کے طریقہ آداب سے بجالاتا ہے اور یہ توفیق رضائے الہی غزول ہے قولہ تعالیٰ ۔۔۔ لا فون علیہم ولا ہم یخونون ۔۔۔ ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوئے تو یہ جنت الہی کے نفس کی نہ تھی پس وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جنت حاصل ہونی لیکن عیان ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں شیخ ابن عطاء نے فرمایا کہ چنے اپنا طریقہ و اپنا منہ و اپنی مراد و اپنا قصد و اپنی تہذیب سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کہ دیا تو اُسکے واسطے کوئی جنت نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے واسطے نہو اور سوائے حق غزول کے کہیں اُسکی نظر نہو گی ۔۔۔ شیخ عبد البر بن کئی نے کہا کہ یہ ایسے بندہ مخلص کا بیان ہے جو اپنے رب غزول کے آداب عبودیت میں تفہیم اجلال کا لحاظ رکھتا ہے اور اُسے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کے واسطے خالص کیا کہ وہ اس میں محسن یعنی کامل ہے ۔۔۔ سید بن جبیر نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ و لا خوف علیہم یعنی آخرت میں اُسکے واسطے کچھ خوف نہیں ہے اور قولہ تعالیٰ ۔۔۔ ولا ہم یخونون ۔۔۔ یعنی موت سے نکلے نہیں ہونگے ۔۔۔ محمد بن اسحق نے ابن عباس

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی پیغمبر سابق سے بھی منکر نہیں ہوئے تو وہ جنتی ہیں اور اسکے ماسوا سب گمراہ ہیں لیکن پیغمبر اور غیر سب
 فرمایا کہ ان اختلاف کرنے والوں میں چونکہ کوئی فرق بھی حق پر نہ تھا تو ان میں حکم الہی یہی ہے کہ ہر ایک کے لائق اسکا عذاب مقرر فرماوے اور عالم غیر
 میں لکھا کہ حسن بصری سے روایت ہے کہ ان بھگڑاؤں فریقوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ انکا جھوٹ ظاہر کر کے انکو آگ میں داخل کرے
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر کے نزدیک یہ آیت ہر ایسے لوگوں کے حق میں عام ہے جو دین کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے انکے واسطے قیامت کا دن اپنے فیصلہ عدل کے لیے مقرر فرمایا جس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے جیسے سورہ حج میں فرمایا۔ ان الذین آمنوا
 والذین ہادوا والصابئین النصارى والمجوس والذین اشركوا ان اللہ فیصل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یعنی مؤمنین وہیوں
 وصابئین و نصاری و مجوس و مشرکین کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماوے گا۔ (تنبیہات)۔ اول۔ اہل کتاب کی نذرت فرمائی
 کہ یہ لوگ باوجود تلاوت کتاب کے اس طرح نفسانیت کے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں و کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اور جہاں کے ساتھ یوں
 فرمایا کہ انہیں کے قول کے مانند بے علم مشرکین نہ بنیں ہر اہل دین کو جھٹلایا تو اس اہل کتاب کی نذرت شدید ظاہر ہوئی کہ باوجود علم کتاب کے
 ایسے ہی بے علم جاہل ہیں جیسے مشرکین عرب و مجوس تھے کیونکہ یہ لوگ کتاب کے پابند نہیں بلکہ نفس کے پابند ہوئے اور نفس کی پابندی میں
 دونوں برابر ہیں۔ تنبیہ دوم۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ان لوگوں کے جنکے پاس توریث یا انجیل تھی باقی سب کو لایطیون فرمایا
 یعنی بے علم ہیں حالانکہ مجوس فارس کو دیکھو تو سلطنت کے توانین و صندت و حرقت خوب جانتے تھے اور روم کے لوگ طب و یونانی فلسفہ
 وغیرہ خوب جانتے تھے باوجود اسکے جب انکو جاہل فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ ان فنون کو دین سے لگاؤ نہیں ہے بلکہ انکا جاننے والا بجاظہدین کے
 جاہل ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ان فنون کے علم سے اس قابل نہیں ہوتا کہ اسکو علم کہا جاوے کیونکہ علم و حقیقت وہی ہے جس سے اپنے آغاز و
 انجام کا علم ہو اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانے اور اسکے حقوق جانے اور اپنا مخلوق و بندہ ہونا پہچان کر اپنی عبودیت
 آداب معلوم کرے تاکہ شیطانی راہوں سے متاثر ہو اور یہ ببطائے عقل نورانی ہے اور فنون فلسفہ و ریاضیات وغیرہ یہ چیزیں حاصل ہو
 حتی کہ وہ عقل سے معذور ہو کر صفائے حواس ظاہری و باطنی کو جو فلسفہ کا نتیجہ ہے عقل سمجھنے لگتا ہے لہذا ایک جماعت کثیر علیٰ حقیقہ دیکھ کر شافیہ
 و ضالیہ نے کتب فلسفہ پڑھنے پڑھانے کو حرام لکھا ہے اور مولانا روم علیہ الرحمۃ نے سچ فرمایا علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث۔ بہر کہ خواندہ غیر ازین
 گرد و خبیث + بیٹے سے علم دین ہے فقہ و تفسیر و حدیث + جو پڑھے اسکے سوا ہوسے خبیث + اور کچھ نہ کہ نہیں کہ جو لوگ فلسفہ پڑھتے اور دینی
 استدلال کے نام سے اسکو کام میں لاتے ہیں اول تو ابتدائی عقائد حقہ کو ان وہی دلائل سے سمجھتی ثابت نہیں کر سکتے بلکہ تشکیک و نفاق میں
 گرفتار ہو کر برباد ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ثابت قدم بھی رہا تو ان فنون کی شامت سے وہ ایسے جہل مرکب میں گرفتار ہوتا ہے کہ معانی فقہ
 سے محروم ہو جاتا ہے اناؤنا اللہ عزوجل اور طلبہ میں سے جو لوگ اس فلسفہ کی شیرینی میں منہمک ہو جاتے ہیں اسکا ترک ناگوار سمجھتے ہیں لیکن
 اگر معارف سنت سے آگاہ ہوتے تو اسکو عین جہالت بالبداہت سمجھتے و اللہ العادی الی سواد السبیل۔ تنبیہ سوم۔ فنون
 صرف و نحو و معانی و بیان و زبان عرب بدلیل اتقنا جائز ہے کیونکہ یہ الآت و اسطے قرآن و حدیث کے ہیں رسبہ وہ فنون پر معاشقین
 کے واسطے حاصل کیے جاتے ہیں مانند طب وغیرہ پس اگر دین میں مضر فنون جیسے طب تو وہی بلکہ اگر طب خالصہ لوجہ اللہ علیہ السلام کے لئے تو اسکا
 اور اگر مضر ہو تو جائز نہیں ہے جیسے رمل وغیرہ کہ حرام ہیں رہا فنون منطق یعنی تواعد کلیہ جیسے استدلال کا طریقہ معلوم ہو تو اسکا جائز ہونا ظاہر ہے
 لیکن متاخرین میں جو منطق رائج ہوئی جس میں فلسفہ خلط ہو گیا وہ مکروہ ہے۔ رسبہ فنون ریاضی مانند جبر و مقابلہ و حساب و بیاض

ع
 حضرت زکریا
 نے ایک روز اپنے
 صاحب کمال سے
 کہا کہ میں نے
 کتب فلسفہ
 پڑھی ہیں
 اور ان سے
 کچھ حاصل
 کیا ہے
 تو آپ نے
 فرمایا کہ
 ان سے
 کچھ
 حاصل
 کرنے
 سے
 پہلے
 اپنے
 دین
 کو
 سمجھ
 لو
 اور
 اس
 کے
 بعد
 ان
 سے
 کچھ
 حاصل
 کرنا
 جائز
 ہے
 لیکن
 اگر
 وہ
 مضر
 ہے
 تو
 حرام
 ہے
 اور
 اگر
 وہ
 مفید
 ہے
 تو
 جائز
 ہے
 اور
 اگر
 وہ
 مضر
 ہے
 لیکن
 دین
 کے
 لیے
 مفید
 ہے
 تو
 جائز
 ہے
 اور
 اگر
 وہ
 مضر
 ہے
 لیکن
 دین
 کے
 لیے
 مفید
 ہے
 تو
 جائز
 ہے

و طبیعات جیسے ریل و کھین وغیرہ ایجاد کرنے کی مدد ہوتی ہے اور آلات جنگ بنائے جاتے ہیں تو انہیں بذات خود کوئی مضائقہ نہیں ہو سکتا
 دینی طور پر کام میں لانا مقرر تو آپ کو کیا انکی مثل طبیعت غذا ہر چنانچہ پلاؤرز زودہ وغیرہ اچھا ہو سکیں اگر کسی بیمار کو کھلا یا جاؤ تو ہلکے ہر اسی طرح
 ان فنون سے اگر دنیا پر پھرو سہ اور اسکی آرائش مقصود ہو تو ہلکے ہو اور اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ تنبیہ چھٹا مرحلہ - حدیث میں ہے کہ جب
 بڑھکر تیرا دشمن ہی تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلو کے بیچ میں ہے (الصحیح) اسلئے واسطے اکا پہلے نہ فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی راہ چلے اسنے اپنے
 نفس کو معذور بنا کر اپنے آپ کو اسکا بندہ بنایا اور وہ راہ حق و خیر سے خارج ہو گیا۔ یہ سچ ہے چنانچہ ان یہود و نصاریٰ کو دیکھو کہ کیوں کر اپنی
 نفسانیت کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ واسکے رسولوں و کتابوں سے منکر ہوئے بلکہ یہود و نصاریٰ کی دشمنی یہاں تک بڑھی کہ یہودی جو اپنے غلبہ کی
 حالت میں بیت المقدس کو قبلہ بنائے تھے جب نصرانیوں نے غلبہ پایا تو خاص وہ مقام صخرہ جو یہودیوں نے قبلہ بنایا تھا منوع کیا اور یہاں تک
 اسکی تک کی کہ اس میں کوڑاؤ الاغز کہ فریقین کی جانب سے ہمارے آہے کہاں تک جاری رہا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام تمجید میں اسکا منصف اور فرمایا بقولہ تعالیٰ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِرَ فِيهَا نَفْسَهُ وَنَسَىٰ فِي خِزْيَانِهِ آيَاتِ اللَّهِ

اور اُس سے ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ بڑھے وہاں نام اُسکا اور دڑا اُسکے اجاڑنے کو
مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ كَيْفَ فِي الدُّنْيَا خِزْيَانِي ۗ وَلَهُمْ
 ایسوں کو نہیں ہو چتا کہ بیچیں اُن میں گم ڈرتے ہوئے اُنکو دنیا میں ذلت ہے اور اُنکو

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 آخرت میں بڑی مار ہے۔

واضح ہو کہ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین کے دو قول ہیں سب مترجم کو بیان میں منظم بیان کرنا چاہیے از اجمالہ وہ مقام تو نبی و نون قول
 ہیں اور مقام سوم یہ کہ اب اس آیت کا حکم کیونکر ہے کیونکہ یہ امر مقدمہ میں بیان ہو گیا کہ سب نزول سے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ اس واقعہ پر
 اللہ عزوجل نے حکم نازل فرمایا لیکن جو حکم آیت میں نازل ہوا وہ اپنے عام معنی سے قیادت تک باقی ہے پس مفسرین کے دو قول یہ ہیں کہ یہ
 اُن رومی نصرانیوں کی تفسیر ہے جنہوں نے بیت المقدس کو خراب کیا یا شکرین کہ پر تشیع ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واسکے صحابہ کو
 سال حدیبیہ میں نشانہ کعبہ کے طرف سے روکا (مقام اول) اللہ تعالیٰ نے رومی نصرانیوں پر تشیع فرمائی جو اپنے آپ کو منصف کہتے تھے کہ ہم حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اُنکی مدد کی بخلاف یہودیوں کے حتیٰ کہ اپنے زعم باطل کے موافق دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت کریم کو بھی
 علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا حالانکہ رومی نصرانیوں کا قلوب پاکر یہودیوں کو قتل مایہ کرنے کے علاوہ یہودیوں کی
 عدالت کے بہانہ سے تورات جلالی جو کلام الہی تھا اور بیت المقدس اُجاڑا جو قبلہ تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِرَ فِيهَا نَفْسَهُ**
أَنْ يُدْخِرَ فِيهَا نَفْسَهُ۔ اور ایسے شخص بڑھکر کون ظالم ہو گا جسے مساجد الہی کو اس امر سے ممنوع کر دیا کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام پاکہ یاد
 کیا جاوے عوفی نے ابن عباس روایت کی کہ یہ لوگ نصاریٰ ہیں (ابن جریر) مجاہد نے فرمایا کہ یہ نصرانی ہیں رومی جن کو سب بیت المقدس میں
 کوڑاؤ الا اور یہودیوں کو اُس میں باندھنے سے روکا۔ **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِرَ فِيهَا نَفْسَهُ** اور اسے مساجد الہی کو خراب کرنے کی کوشش کی وہ عمر نے کہا
 کہ تباہی فرمایا کہ نصرانیوں نے بیت المقدس کو خراب کیا (عبدالرزاق) اور عیسیٰ بن ابی مرثد
 قنادہ سے روایت کی کہ ان نصرانیوں کو یہودی دشمنی نے آمادہ کیا کہ انھوں نے بیت المقدس کی بربادی کے واسطے بیت المقدس کی بربادی کی۔ سدی نے

فرمایا کہ بیت المقدس کی بربادی میں نصرانیوں نے نجات نصیحی کی مدد کی یہاں تک کہ اُسے بیت المقدس کو اجاڑ کر زمین گندگی و کوروا لیا گیا
 حکم جاری کیا اور یہ فقط اس واسطے تھا کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ اسی کے مانند حسن بصری سے روایت ہے۔ مقررہ کتاب ہے
 کہ مفصل حال حضرت نبی کے بیان میں اوسے کا انشاء اللہ تھا۔ حاصل یہ کہ ان رومی نصرانیوں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جنہوں نے
 بیت المقدس وغیرہ مساجد الہی کو اس طرح برباد کیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو سکے اور اُسکی بربادی میں کوشش کی۔ **أُولَئِكَ مَا كَانُوا**
لَهُمْ مَن لَّيْلًا خَلَوْهَا أَكْثَرَ نِجْمٍ اسی لئے لوگوں کو روزانہ تھا کہ ان مساجد میں داخل ہوں سو اس میں بیات
 سے کہ فوت کرتے ہوئے ہوں یعنی کمال تعلیم سے وہاں خائف ہو کر قدم رکھنے کے سوا کچھ نہ کیا جاسکتا تھا کی لیاقت نہیں تھی تو سخت
 بدبختی و مساوت قلبی ہو کہ اسکو اجاڑ دین اور کفار سے اجڑ دینے میں مدد کریں۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مقدر ہے
 چنانچہ کعب الاحبار نے فرمایا کہ نصاریٰ کو جو بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے بیت المقدس کو برباد کر دیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ آیت نازل فرمائی پس لازم آیا کہ دنیا میں کوئی نصرانی نہ ہوگا مگر اسکی یہی حالت رہے گی کہ جب وہ بیت المقدس میں
 داخل ہوگا تو خوفناک داخل ہوگا۔ ساری نے فرمایا کہ اب دیکھو کہ رومیوں نے کونسی بربادی کی ہے اور انکی اسکی ہی حالت ہے کہ بیت المقدس میں
 داخل ہوتے وقت اپنی موت یا جزیہ سے خوفناک کرتے ہیں (ہر مقام پر وہم و عبد الرحمن بن زبیر نے فرمایا کہ یہ تشیع ہی مشرکین کہ چھٹیوں کی سال حدیبیہ
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں گھرہ اور کرنے سے روکا تھا حتیٰ کہ باہم صلح واقع ہوئی اور اُسے فرمایا کہ اس بیت العتیق سے کوئی شخص
 نہیں روکا جاتا حالانکہ آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل سے ملتا تو اسکو بھی نہیں روکتا تھا مشرکین کہ کہنے لگے کہ ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں کہنے
 دیکھتے جنہوں نے ہمارے باپ چچا اور بھائیوں کو قتل کیا اور ان زبیر نے کہا کہ مسجد الحرام کے خراب کرنے میں انکی کوشش یہ تھی
 کہ انہوں نے آبادی مسجد سے روکا کہ اسی میں عمرہ ادا کیا جاوے (ابن جریر) اور عمرہ یا سبیر بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ قریش نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے روکا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ**
يَذُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ الْآتِيَةَ۔ (ابن ابی حاتم) امام ابن جریر نے دونوں قولوں کی روایت کے بعد قول اول کو اختیار کیا اس دلیل سے کہ قریش نے خانہ کعبہ کی
 تخریب میں کوشش نہیں کی بلکہ رومی نصرانیوں نے بیت المقدس خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ امام ابن کثیر نے قریش کی کوشش بھی
 خانہ کعبہ کے اجاڑنے میں ثابت کر کے کہا کہ میرے نزدیک یہی قول دو مظاہر ہے اس وجہ سے کہ نصرانیوں نے اگر یہودیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کیا
 تو ایسے وقت منع کیا کہ یہودیوں سے نصرانی زیادہ ٹھیک تھے کیونکہ اسوقت میں یہودیوں سے ذکر الہی مقبول نہ تھا ایسے کہ یہ لوگ تو حضرت
 داؤد علیہ السلام کی زبان سے بلون ہو چکے تھے۔ مقررہ کتاب ہے کہ تحقیق واللہ اعلم بحیث کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ذمہ بیان کرنے کے
 بعد نصرانیوں کی نفسانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و توریت سے انکار اور بیت المقدس کی بربادی بیان فرمائی کیونکہ رومی نصرانیوں کا شکر کرنا
 اور بیت المقدس کو خراب کرنا ظاہر و باطن دونوں طرح سے تھا کیونکہ انہوں نے یہودیوں کو خالص نماز ہی سے منع کیا تھا یہاں تک کہ یہودیوں
 میں ایسا نوس رومی اور اُسکے ساتھیوں نے یہودیوں کو قتل و قید کیا اور توریت جطانی اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا یعنی بیت المقدس میں
 خاص وہ مقام جسکو صحیحہ کہتے ہیں اور وہ یہودیوں کا قبلہ تھا اسقدر خراب کیا کہ اسی میں سورج کرائے اور کوٹہ اوگندگی ڈالی تو انہوں نے
 ظاہر و باطن دونوں طرح سے خراب کیا اور اس قابل نہ تھا کہ اسی میں نام آئی ذکر کیا جاوے برفلاں قریش کے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی عمرہ سے
 درحقیقت نہیں روکا بلکہ ظاہری عداوت سے روکا کیا نہیں دیکھتے ہو کھینچ سے دوسرے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے

مکہ خالی کر دیا کہ تین روز تک عمرہ ادا کریں مگر جس سال منع کیا تھا وہ بیشک معنوی خرابی تھی بلکہ مکہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو نکالنا اور وہاں تمہوں و شرک کو پھیلانا بھی معنوی خرابی ہی اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَاللَّهُ لَآتِيهِمْ لِقَاءَهُمْ يُعْذِرُونَ** عن المسجد الحرام وما كانوا اوليائه ان اوليائه الاتقون الآية۔ اور ظاہر ہے کہ مشرکوں سے کسی مسجد کی آبادی نہیں ہو سکتی کیلئے اللہ تعالیٰ۔ **مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ان يعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر الآتية۔** یعنی مشرکین جیسا کہ نبی ذات پر کفر کی شہادت دیتے ہیں تو مساجد الہی کی آبادی ان کی لیاقت سے نہیں ہو سکتی۔ انما یرسا جسد اللہ من امن بالله والیوم الاخر الآتية۔ یعنی مساجد الہی کی آبادی وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور ذوقیاست پر ایمان لایا۔ ہ۔ پس جیسا کہ اہل ایمان کو مسجد الحرام سے نکالا تو اسکی آبادی مٹانے میں کوشش کی کیونکہ مساجد کی آبادی اسکی ظاہری صورت پر کرنے اور اسکی نقش و نگار کرنے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ معرفت توحید کے ساتھ اس میں شرح الہی قائم کرنے سے ہوتی ہے اور واضح ہو کہ رومی نصرانیوں اگر چہ غلیہ پایا لیکن اسی سے تمام نصرانیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا کہنے کا قول سب نصرانیوں میں شائع کیا جیسا کہ آل عمران کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آوے گا۔ پس جس شرک پر یہ مفسدین جمع ہو گئے تھے وہ بھی یہودیوں کے مثل یا قریب ہو گیا پھر مترجم کہتا ہے کہ بیت المقدس کے خراب کرنے والے قسطنطین یا طیطروس اسکو ظاہری عمارت و باطنی تعمیر دونوں طرح خراب کر چکے اور قریش نے اگر خانہ کعبہ کی تعمیر چھوڑی تو صرف معنوی خرابی کی۔ رہا مساجد الہی سے منع کرنا تو یہ بھی نصرانیان روم کی طرف سے صریح واقع ہوا اور قریش کی طرف سے قصداً منع نہ تھا بلکہ ضمناً منع لازم آیا پس مترجم کے نزدیک توی وہ قول ہے جو امام ابن جریر نے اختیار فرمایا کہ آیت قدسی کا اقویٰ مصداق نصرا سے روم ہیں۔ (مقام سوّم)۔ اس آیت قدسی کا حکم تمام ایسے لوگوں کو شامل ہے جو مساجد الہی کو خراب کریں خواہ اس طرح کہ اسکی ظاہری عمارت بھی گراوین یا فقط اس میں اہل ایمان کو ناز و ذکر سے روکیں پس اگر کسی قبیلہ سے روکیں تو اللہ عزوجل نے انکے حق میں اہانت مقدر فرمائی جیسا کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ جب نصرانیوں نے بیت المقدس کے مقام صخرہ کی اہانت کی جسکو ہونو قبلیا یا تھا تو نصرانیوں پر شرعی و تقدیری نولت طاری ہوئی کہ ہمیشہ جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو خوفناک داخل ہوتے ہیں پھر کہتا ہے یہ بات اب بھی مشاہرہ ہے اس طرح جب قریش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے روکا تو اپنی ذلت و خواری کی جیسا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دس برس کے واسطے صلح ٹھہرائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فتح فرمایا جیسا کہ سورہ انفحاتنا نازل ہوئی اور اسی رات کو ہرقل شاہ روم نے دیکھا کہ فتنہ کرنے والی امت کی بادشاہت ہو گئی جیسا کہ چند ہی روز کے بعد قریش نے ہجرت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کر کے مکہ فتح کر لیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو منادی کرادی کہ آئید ہ اس بیت العقیق سے کوئی مشرک قریب نہ ہو امام ابن کثیر نے لکھا کہ اسی طرح جب یہود نے اللہ عزوجل کی نافرمانیاں کیں جنی کہ بیت المقدس میں انبیاء کے خون بہائے اور ان مردودوں کی نافرمانی سے بڑھ کر ہوئی یعنی قریش سے بڑھ کر نصرانیوں کا فعل تھا اور نصرانیوں نے بڑھ کر یہودیوں کی حرکت تھی تو اللہ عزوجل نے ہر ایک کے واسطے مناسب عقوبت مقدر فرمائی۔ **لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ** ہ ان لوگوں کے واسطے دنیا میں خواری ہو اور انکے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ **فَ بَعْضٌ نَّزَّلْنَا فِي الْآخِرَةِ** سے مسلمانوں کو بشارت ہے کہ عنقریب سب قسم کے مشرکین بے شمار پرست و محسوس اور کافران یہود و نصاری سب دنیا میں بھی خوار ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور مشرکین تو مسجد الحرام سے ممنوع ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کرامت کے موافق ہجرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جزیرہ حجاز سے تمام یہود و نصاری کو جو اسلام نہیں لائے نکال دیا یہ خانہ کعبہ و مسجد الحرام کی

بجانب

بزرگی و طہارت ہو کہ اُسکے گرد خاست کفر ہو۔ اور ایک جماعت نے تفسیر فرمائی کہ نصرانیوں کی خواری کا لکھنا یعنی اس وقت ہوگی جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو کر جہاد کرے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ اُنکی عمر چالیس سال کی ہو جائیگی یہ قول مہدی و دیگر روایات سے ملتا ہے۔ اور تلامذہ نے فرمایا کہ خاتمہ ربوبیوں کی خواری اس طرح کہ یہ لوگ مطہع ہو کر جزیرہ ادا کریں۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ کیا وہی خواری میں ہر طرح کی خواری شامل ہے مترجم کہتا ہے کہ جو شخص دنیا پر مطمئن ہو کر اس کے مال و دولت کمانے و جمع کرنے میں مبتلا ہو جاوے وہ خود خواری کیا گیا ہو اگرچہ اُسکو چند روز کے بعد اپنا انجام بد نظر آوے امام احمد نے کہا کہ اخبرنا العقیق بن خارجۃ اخبرنا محمد بن ایوب بن میسرۃ بن جلس سمعت ابی محمد ثابتن بن سیر بن اوطاة قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم احسن عما قبلنا فی الامور کما ہوا واجزنا من خزئی الدنیا و عذاب الآخرة۔ یعنی اسی سبب کا مومن ہمارا انجام نیک کجیو اور ہم کو خواری دنیا و عذاب آخرت سے چھڑا دیجیو۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور کسی صحاح شریف میں نہیں ہے (تنبیہ) بہ تقدیر خواہ مسجد بیت المقدس یا مسجد اطرام کسی ایک مسجد کی بے ادبی ہونی لیکن اللہ تعالیٰ نے مساجد اللہ کو اس واسطے فرمایا کہ جسے مسجد تپا کر کے تظیم چھوڑی اُسے بدرجہ اولیٰ تمام مساجد کی تظیم چھوڑی جیسے کسی نے ایک نیک مرد کو ایذا دی تو کہتے ہیں کہ اس بڑھکے کون ظالم ہے جو نیکوں کو ستاوے۔ یہ زیادہ بلیغ ہے جیسے بنی اسرائیل پر حکم لکھا تھا کہ جسٹھا ایک کو ناحق قتل کیا گویا اُسے کل کو قتل کیا کیونکہ نفس محترم کا احترام تو زیادہ (مستعمل) تو لہ تھا۔ ماکان لہم ان یقولوا بالانہ الفین۔ سے نکلتا ہے کہ شرکوں کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور یہی امام ابو حنیفہ و بخاری وغیرہم کا مذہب ہے اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں انثال کو مسجد میں بانہ صاف تھا اور حالیکہ وہ مشرک تھا پھر تین روز کے بعد کھول دیا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد نماز کرایا اور مسلمان ہو گیا بخاری اور فتح مکہ میں بھی تباہ اہل ہونے کے حکم بھی ہے یا تھا کہ جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں چلا جاوے یا خانہ کعبہ میں چلا جاوے یا بناوے وازہ بند کرے یا ہتھیار ڈال دے تو وہ بخون ہویا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ میں مشرک کا داخل ہونا جائز ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پر خانہ کعبہ کی تظیم کرتے تھے امام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے کیونکہ مشرک جنس ہر شائی کے نزدیک مسجد اطرام میں کافر کا جانا منع ہے اور دیگر مساجد میں اگر کوئی حاجت ہو اور کوئی مسلمان اجازت دے تو جائز ہے پھر واضح ہو کہ مساجد بیت المقدس نام لہی کی تظیم سے مکرم ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی جگہ سے کوئی خصوصیت نہیں ہے وہ ہر مخلوقات کے گناہ سے پاک ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ یہودیوں کی بدکاریوں سے بخت نصر مجوسی کو مسلط فرمایا کہ اُسے یہودیوں کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس گرایا پھر اُسکے بعد جب رومی نصاریٰ مسلط ہوئے تو انہوں نے اپنے حضرت بیت المقدس میں پوجہ عداوت یہود کے کوڑا ڈالا اور مدت دراز تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ لہجہ کر بیت المقدس کو فتح کیا اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ حالت دیکھ کر اپنی چادر بچھائی اور کوڑا بھر کر پہنچنا شروع کیا اور بعض مومنین نے چاہا کہ آپ کو اس تکلیف سے بچاویں تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے ثواب کو حاصل کرو حتیٰ کہ مسلمانوں کے مالک لیکم میں سب صاف کر دیا اور آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے واسطے جو آثار وارد ہوئے ہیں انہیں پھر کر دینا ظلم و جور سے بھر جائیگی اور نصرائی اُس وقت تک تہمت ہونگی اور اکثر وہ سے زمین پر غالب ہونگی اور رومی اپنے نصرائی سے قوم روم ملکر مسلمانوں کو گانون گانون کر کے نکال دیں گے اور آخر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور سلطان مقام شام میں لڑائی میں شہید ہونے کے پھر مدنیہ منورہ سے امام مہدی رضی اللہ عنہ نکلے جہاد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ برابر انکو فتح عنایت کرے گا اور یہی زمانہ خروج و جہال کے واسطے مقرر ہے اگر لوچھو کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی تو مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو کیفیت

اسانے موجود وہی ہجرات روایات میں مذکور ہے یعنی فسق و فجور کا نیک ہونا شراب خواری شرع کی ہتک حرمت بدعات کی کثرت اور خصائل
 نیک چھوڑ کر بدخصال کی شدت سپرد و کائنات و نگار وہاں دنیاوی بائین جاہلون کو پیشوا بنا کر ان کے احکام پر عمل کرنا طریق سنت چھوڑ کر مشرکوں
 کے طریقہ پر کوشش کرنا تاکہ ترقی حاصل ہو کر وہ باگروہ مسلمانوں کا دین خارج ہو کر مشرکوں میں شامل ہونا متبعین سنت عباد میں اسلام
 باقی ہونا مانا، باپ کی نافرمانی دوستوں سے طاب آنتا میں خیانت دولت کا ڈول کی طرح گھومنا مزامیر کا رواج بکثرت بخل خواہش نفس
 کی پابندی آخرت چھوڑ کر دنیا اختیار کرنا ہر شخص کا اپنی راے پر نازان ہونا جہالت کی کثرت اور مانند اسکے بہت سی علامات دیگر ہیں جن کا بیان
 طول ہے اور جو کچھ بیان ہوا یہ علامہ کتب حدیث کے صرف صحاح شہین موجود ہیں جو تیسری صدی میں تصنیف ہوئے جس وقت ہر طرف
 مسلمانوں ہی کا غلبہ تھا پس یہ اہل ایمان کے واسطے عین ہجرات طمانیت ہیں اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو ایسے وقت میں سنت پر قائم ہو
 جب یہ امت ناسد ہو جائیگی تو اس کے لیے سوشیہ کا ثواب ہو (السنن) اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ فساد امت کے وقت سنت پر
 قائم رہنے والا ایسی حالت میں ہوگا جیسے چنگاری پکڑے ہو (بخاری السنن) پھر واضح ہو کہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو ہر ایک کو
 اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے واسطے ایک جہت مقرر فرمایا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی جانب خصوصیت نہیں ہے قال تعالیٰ
وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآیْمًا تَوَكُّوْا لِحُجَّةٍ ۚ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِیْمٌ ۝
 اور اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منکر وہاں ہی متوجہ ہو اللہ برحق اللہ گنجائش والا سب شہر رکھتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا محبوب رکھتے تھے اور مکہ معظمہ میں کعبہ کو سامنے کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے
 پھر حیب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو یہ ممکن نہوا بلکہ شام کی طرف جانب صحفہ بیت المقدس نماز پڑھنے کا حکم ہوا چنانچہ سولہ یا سترہ مہینہ تک
 پڑھتے رہے اور آپ چاہتے تھے کہ قبلہ جانب کعبہ ابرہہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسکو منظور فرما کر خانہ کعبہ کی جانب توجہ فرمائی تو یہ سولہ مہینہ کیا کہ انکا
 کوئی قبلہ معلوم نہیں کبھی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف تو یہ آیت اتری اور یہ پکڑ کر سے مروی ہے اور صحیح قول ہے موقوف
 واللہ اعلم بات یہ بھی کہ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی تالیف قلوب اور تہجرت الی پوری ہونے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں چنانچہ ایسا ہی ہوا پس ہدایت کی جگہ انکو گمراہی سے گھیرا اور لگے طعن کرنے جیسا کہ مذکور رہا اور
 ابن عمر سے مروی ہے کہ سفر میں نماز نفل سواری پر چہرہ چلے پڑھنے کے جو ازین اتری چنانچہ سعید بن جبیر نے ابن عمر سے روایت کی کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم انہی سواری نفل پڑھتے چہرہ متوجہ ہوتا رہا لیکہ آپ مکہ مدینہ کو آتے تھے پھر ابن عمر نے یہ آیت پڑھی۔ **وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِلّٰهِ**
 اور ابن عمر نے کہا کہ اسی میں یہ آیت اتری ہے **وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِلّٰهِ** اور قتادہ نے کہا کہ یہ آیت نسوح ہے بقولہ تعالیٰ
 قول وجہک شرط المسوا الحرام الآیہ - (خرجہ الترمذی ایضاً) اور مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں اگر اونٹ مثلاً مشرق کی طرف جاتا ہو والا لکن قبلہ مغرب کی طرف ہے
 جیسا کہ ہمارے بیان سے ہے اور وہ نفل نماز ادا کرنا چاہے تو با وضو یعنی طہارت نماز کے ساتھ نیت کر کے پھر اسکو مشرق کی طرف چلنے دے
 اور نماز کو تمام کرے اور کعبہ و سچرہ اشارہ سے کرے اور فرض نماز اس طرح نہیں جائز ہے بلکہ اگر ٹرچھے اور سواری پر نفل پڑھنا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مروی ہے اور نیز مروی ہے کہ وتر سواری پر پڑھتے تھے اسی سے صاحبین نے لکھا ہوا کہ نزدیک تر سنت ہے اور امام ابوحنیفہ کے
 نزدیک واجب ہے پس شاید کہ سوا سے فریضہ کے واجب سنت سب اس طرح جائز ہو اگرچہ اس میں کلام کیا گیا ہے تمام احوال اور اسکا ربطہ قبلہ بعض
 نے یوں بیان کیا کہ بیت المقدس یا خانہ کعبہ سے منع کرنے کو کافرون نے ابطال خیر و اشد اوچا نا حالانکہ بیت المقدس و بیت الحرام

تقط قبلہ یعنی جہت استقبال ہو کہ جس طرف ہو کر نماز پڑھیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بائیں یعنی وہ جہت ہو کہ نہیں ہے عبادت نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ عزوجل کا علم ہر جگہ وسیا ہی ہے جیسا بیت المقدس و کعبہ کی طرف توجہ کرنے میں جو اور سین ان جاہوں کی حرکت کا اشارہ ہے اور مسلمانوں پر رحمت ہے کہ ہنہ اجازت بھی دیدی اور نیز اشارہ ہے کہ نماز کے لیے وہ جگہ بھی مخصوص نہیں اور یہ انعام خاص کر اس امت پر ہے کہ جو بواسطہ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے ہر جگہ جہاں چاہیں نماز شریف سے اور کریں صحیح جہت میں ہے کہ جہت الارض کلمہ مسجد یعنی میرے واسطے مخصوص سوا ہے اور انبیاء کے تمام زمین مسجد قرار دیکھی راہ صحیح یعنی جہاں چاہوں نماز پڑھوں اور یہ معنی نہیں کہ تمام زمین کے لیے مجھ پر ہی رعایت واجب ہے جو مسجد کے واسطے ہوتی ہیں اور یہ خصوصیت آپ کی ہے اور انبیاء کے ہر جگہ اور ان کے واسطے کوئی نہ کوئی جگہ خاص کر دی جاتی تھی خواہ وہ ہمیشہ کے واسطے یا چند روز کے واسطے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو اگلی کتابوں میں بھی بیان کے نشان کے طور پر مذکور ہے یہ ہے کہ جہاں آنگویا آنگلی امت کو نماز کا وقت آجائے گا وہیں آکر سینگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا - **وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** - اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مشرق اور مغرب ہے - **فَاتَّيَنَّا** یعنی شمال و جنوب و مشرق و مغرب جس قدر جہات ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں اور اسکی ذاتی خصوصیت کسی مقام سے نہیں ہے بلکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت موجود ہے اور اگر اسکی فرمانبرداری کے ساتھ کسی جہت توجہ ہو تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پاوے جیسے اسکی نافرمانی میں کافر و مشرک جس طرف توجہ کرتا ہے اسی طرف غضب آتی پاوے گا اگرچہ اسکو معلوم نہ ہو کیونکہ مومنین اپنے نفس کے واسطے کسی جانب توجہ نہیں کرتے خصوصاً نماز میں لہذا آنگویا آنگلی کہ جس طرف توجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت پاوے گی کیونکہ ہر جہت مشرق و مغرب وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں - **فَاتَّيَمَّا تَوَلَّوْا فَمَنْ وَجْهَ اللّٰهِ سِ جہاں کہیں تم لوگ ٹھہرو گئے یعنی مشرق و مغرب تو وہیں وجہ اللہ ہے - فَاتَّيَنَّا** یعنی وہیں قبلہ آئی موجود ہے - یہ تفسیر امام ترمذی نے حضرت مجاہد سے روایت کی - **اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَالِمٌ** اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے **فَاتَّيَمَّا** یعنی اسکی رحمت و مغفرت وسیع اور اسکا علم محیط ہے پس جہرہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے توجہ کرو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت و قبلہ پاؤ اور وہ خوب جانتا ہے دیکھتا ہے تو وہیں توجہ کرنا اور رحمت عطا فرماوے گا امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت قدسی میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے جہت سے کعبہ کو چھوڑا تھا اشارت فرمائی فرمائی کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہجرت کی تو جہاں کہیں جہرہ توجہ کرنا تمہارے واسطے وہی جہت قبلہ ہے اور وہی رحمت کعبہ ہے کیونکہ کعبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے سامنے کر لیتے تھے پھر چپ کعبہ چھوڑا تو صرف بیت المقدس کی استقبال باقی رہا پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے انکی تسلی فرمائی پھر آپ نے مدینہ منورہ میں سولہ یا سترہ مہینے جانب بیت المقدس کی طرف پڑھے لیکن آپ پسند کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی جانب متوجہ فرمایا چنانچہ شروع بار کعبہ دوم میں آیا ہے - ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک ہے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل قبلہ ہی کے بارہ میں نسخ ہوا اور ابوعبیدہ اور اسیت سے یہی ثابت ہوا کہ قبلہ صرف جہت عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری دیکھنے کے واسطے بندوں کو ایسا کرنا توجہ فرمایا تاکہ اس سے انحراف نہ کریں اور آیت میں تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جہرہ توجہ کرنا وسیطہ قبلہ آئی و رحمت پاوے گی یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ ہے کوئی خصوصیت نہیں ہے (مسئلہ) اسی مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو قبلہ ہونے میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے خواہ عمارت ہو یا نہ ہوتی کہ اگر عمارت کے واسطے سجدہ کرنے کا قصد کرے تو کفر کا خوف ہے لہذا اگر عمارت کعبہ منہم ہو جاوے معاذ اللہ تعالیٰ

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جہت قبلہ کعبہ ہے اور وہی رحمت کعبہ ہے کیونکہ کعبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے سامنے کر لیتے تھے پھر چپ کعبہ چھوڑا تو صرف بیت المقدس کی استقبال باقی رہا پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے انکی تسلی فرمائی پھر آپ نے مدینہ منورہ میں سولہ یا سترہ مہینے جانب بیت المقدس کی طرف پڑھے لیکن آپ پسند کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی جانب متوجہ فرمایا چنانچہ شروع بار کعبہ دوم میں آیا ہے - ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک ہے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل قبلہ ہی کے بارہ میں نسخ ہوا اور ابوعبیدہ اور اسیت سے یہی ثابت ہوا کہ قبلہ صرف جہت عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری دیکھنے کے واسطے بندوں کو ایسا کرنا توجہ فرمایا تاکہ اس سے انحراف نہ کریں اور آیت میں تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جہرہ توجہ کرنا وسیطہ قبلہ آئی و رحمت پاوے گی یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ ہے کوئی خصوصیت نہیں ہے (مسئلہ) اسی مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو قبلہ ہونے میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے خواہ عمارت ہو یا نہ ہوتی کہ اگر عمارت کے واسطے سجدہ کرنے کا قصد کرے تو کفر کا خوف ہے لہذا اگر عمارت کعبہ منہم ہو جاوے معاذ اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی جانب متوجہ فرمایا چنانچہ شروع بار کعبہ دوم میں آیا ہے - ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک ہے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل قبلہ ہی کے بارہ میں نسخ ہوا اور ابوعبیدہ اور اسیت سے یہی ثابت ہوا کہ قبلہ صرف جہت عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری دیکھنے کے واسطے بندوں کو ایسا کرنا توجہ فرمایا تاکہ اس سے انحراف نہ کریں اور آیت میں تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جہرہ توجہ کرنا وسیطہ قبلہ آئی و رحمت پاوے گی یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ ہے کوئی خصوصیت نہیں ہے (مسئلہ) اسی مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو قبلہ ہونے میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے خواہ عمارت ہو یا نہ ہوتی کہ اگر عمارت کے واسطے سجدہ کرنے کا قصد کرے تو کفر کا خوف ہے لہذا اگر عمارت کعبہ منہم ہو جاوے معاذ اللہ تعالیٰ

تو بھی قبلہ بدستور باقی ہو بلکہ ابن الزبیر وغیرہ نے توڑ کر خانہ کعبہ کی عمارت بنائی چنانچہ اسکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آتا ہے پھر شیخ نے لکھا کہ
 عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ - فتم وجعلتمہ فی جہہ مشرق یا مغرب میں توجہ کرو اوپر قبلہ آئی ہو۔ اور اسکی مانند مجاہد
 سے روایت ہے شیخ نے کہا کہ ظاہر اثر ابن عباس و لالت کرتا ہے کہ یہ آیت دربار کعبہ نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے کہا کہ اسکی مانند
 ابو العالیہ حسن بصری و عطاء خراسانی و دیگر محدثین ۹۵۵ ہجری و ۵۷۰ مہجری سے روایت ہے کہ یہ آیت دربار کعبہ نازل ہوئی۔ امام ابن جریر نے کہا
 کہ ایک جماعت دیکھ کے نزدیک اس آیت کا نزول خانہ کعبہ کی طرف توجہ فرض ہونے سے پہلے واقع ہوا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ
 اصحاب رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو جاوے کہ نماز میں جن جانب توجہ کریں اسی طرف وجہ اللہ پاوٹیکے کیونکہ کسی جگہ کی مجال میں کہہ لیا
 کہ محیط ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم جمیع اشیا کو محیط ہے پھر اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جانب توجہ کو حجتی کر دیا۔ اور تیسری جماعت
 علمائے کبار کہ یہ آیت اس واسطے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں سواری پر نوافل پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی چاہے جس طرف توجہ
 ہو یعنی مثلاً قبلہ بجانب مغرب ہو اور یہ شخص بجانب مشرق جاتا ہو سواری پر نفل کی نیت کرے اور اشارہ سے رکوع و سجود کرتا جاوے اور
 اس طرح حالت خوف میں جس طرف موقع پاوے اسی طرف اسکا قبلہ ہے۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابن عمر
 کا اونٹ جس طرف جاتا اسی طرف نماز پڑھتے جاتے اور بیان کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے اور ابن عمر
 رضی اللہ عنہما اس آیت - فانما تلووا تم وجہ اللہ کی یہی تاویل بیان کرتے تھے رواہ مسلم و الترمذی والنسائی وابن ابی حاتم و
 ابن مردودہ اور اصل حدیث صحیحین میں بدون تاویل آیت کے مروی ہے۔ اور ابن عمر سے جب نماز خوف کا حال پوچھا جاتا تو اسکو بیان کرتے کہ
 کہتے کہ اگر اس سے زیادہ خوف ہو تو سواری یا پیدل خواہ کعبہ کا رخ ہو یا نہوا داکرین۔ نافع نے کہا مجھے ایسا ہی یاد پڑتا ہے کہ اسکو ابن عمر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ (مسئلہ) سواری پر نفل جائز ہے خواہ ایسا سفر ہو جس میں قصر نماز جائز ہے یا اس
 کم ہو۔ یہی قول ابی حنیفہ و شافعی و ابو یوسف وغیرہ کا ہے اور اس میں امام مالک و احنکے اصحاب نے اختلاف کیا رہا مگر فقہ
 میں سواری پر نفل پڑھنا تو ابو یوسف و ابو سعید الاطرسی و ابو جعفر الطبری نے جائز مختار رکھا بلکہ امام ابو جعفر الطبری نے تو پیدل کیواسطے
 بھی وطن میں جائز رکھا پھر امام ابن جریر نے کہا کہ جماعت چارم سے کم تک یہ آیت ایسے لوگوں کے حق میں ہے جنکو جنگل و تار کی وغیرہ
 کی وجہ سے قبلہ معلوم نہو اور انہوں نے تخری سے مختلف جہات میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے اجازت دیدی
 کہ تم سب کی نماز جائز ہے پھر عامر بن ربیع سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اندھیری رات میں ایک مقام پر
 کہ تھے تو او میں نے تھروں کی آڑ بنا کر نماز پڑھی پھر جب صبح ہوئی تو مجھے دیکھا کہ ہم لوگوں نے قبلہ کے سوا دوسری جانب نماز پڑھی میں
 اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھی یہ آیت نازل ہوئی (ابن ابی
 و۔ ترمذی و ابن ابی حاتم و اسنادہ ضعیف) اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں
 کا ایک سردیہ بھیجا تو سنیے وہاں رات میں سخت تاریکی کی وجہ سے قبلہ نہ پہچانا اور ہم نے غیر قبلہ کی جانب خطبو لکھنا پھر
 نماز پڑھی پھر صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ خطبو بجانب غیر قبلہ ہیں پس جب ہم واپس آئے تو اسکو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے پس اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (ابن مردودہ و وار قطنی و رواہ ابن مردودہ
 عن ابن عباس ایضا و فی الاسناد مقال) پھر ابن جریر نے فرمایا کہ پانچویں جماعت علما کا یہ قول ہے کہ یہ آیت دربار کعبہ نازل ہوئی

بیان نماز خوف کی آیت میں انشاء اللہ تعالیٰ تو دو اسکے گواہ

جہش کے نازل ہونی چنانچہ اپنی اسناد کے ساتھ قتادہ سے مرسل روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک نیکو ساتھی تم کو ایک
 اسپر نماز پڑھو دینے مدینہ منورہ میں غالباً نہ اسپر نماز پڑھو پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا ایسے شخص پر نماز پڑھیں جو مسلمان
 نہیں تھا تو نازل ہوا قولہ تعالیٰ - وان من اہل الکتاب من یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین مثلاً شیرون بایات اللہ
 ثنا قلیل الآتیم - خانہ کمال عمران - قتادہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ تو قبلہ کی جانب نماز نہیں پڑھتا تھا پس اللہ
 عزوجل نے نازل فرمایا - واللہ للشرق والمغرب فانیما تو لو انتم وجہ اللہ لآتیم - ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت غریب ہے مترجم کتاب اللہ اس کے
 راوی سب ثقافت اثبات ہیں لیکن تفریق کی وجہ سے بیشک غریب ہے اور واضح ہو کہ نجاشی بادشاہ جہش صدیقی دل سے مسلمان ہو گیا تھا
 حتی کہ جو صحابہ وہاں ہجرت کر گئے تھے وہ لوگ بعد مرے کے اسکی قبر سے نور دیکھتے تھے اور آپس میں اسکا ذکر کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت امیر المومنین
 باسناد صحیح مروی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو یہ کہا کہ مسلمان نہیں تھا ظاہر اس گمان سے کہ اس وقت ہجرت فرض تھی حالانکہ وہ
 ہجرت کر کے مدینہ نہیں آیا اور اسکا عذر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ انتظام سلطنت متعلق تھا اور اس کے عائد سلطنت بھی مسلمان ہو گئے
 تھے تو اس کے ذمہ سے ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی تھی بجز ان ہرقل بادشاہ روم کے کہ جب اسکی سلطنت واسلمان نہیں ہوئے
 تو اسپر ہجرت کرنا فرض تھا حالانکہ وہ ایچیون کو بھیجتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجیہ کلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو اسے بھی اسپر
 اسلام کا اقرار کیا اگرچہ ہکو اسکی نسبت بھی اسلام کا گمان ضرور ہوتا کیونکہ ہجرت ترک کرنے سے صرف کبیرہ گناہ لازم آوے گا لیکن ابن حبان
 وغیرہ کی صحیح روایت میں وارد ہوا کہ جب مقام تبوک میں اسے اپنا ایلچی واپس بھیجا تھا اور کچھ سونا بطور نذر بھیجا تھا اور کہل بھیجا کہ میں حضور پر
 ایمان لایا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ٹاٹا ہے یہ اپنی نظر نیت پر پائی ہے چنانچہ اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر
 آوے گی رہا یہ کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ قبلہ کی جانب نماز نہیں پڑھتا تھا تو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بعض علماء نے جو اب دیا ہے
 کہ اسکو خانہ کعبہ کی جانب قبلہ کی تحویل کا حکم پہنچنے نہیں پایا تھا کہ اسے انتقال کیا اور قرطبی نے اسکو قتادہ سے نقل کیا ہے مترجم کتاب اللہ
 کہ نجاشی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا صحیح روایات صحاح سے مرفوع ثابت ہے لیکن ان روایات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا سوال
 کرنا و نزول آیات کا کچھ ذکر نہیں ہے شیخ نے لکھا کہ قرطبی نے یہاں یہ سلسلہ لکھا کہ اسی سے ایک جماعت علماء کے نزدیک غائب میت پر نماز جنازہ
 جائز ہے شیخ قرطبی نے کہا کہ ہمارے اصحاب مالکیہ کے نزدیک یہ واقعہ بطور تشریح کے عام نہیں تھا بلکہ یہ تین وجہ سے مخصوص ہے مترجم نے کہا کہ
 ائمہ حنفیہ کے نزدیک بھی خاص ہے - اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نجاشی کے جنازہ سے پردہ اٹھا دیا گیا تھا حتی کہ جب آپ
 نماز پڑھی تو وہ آپ کے سامنے موجود تھا و دوم یہ کہ جب نجاشی کے پاس کوئی مسلمان نہ تھا جو اس کے جنازہ کی نماز پڑھے تو آپ نے اسکی نماز
 پڑھی اور اسکو ابو بکر بن عربی نے اختیار کیا لیکن قرطبی نے اعتراض کیا کہ یہ بات بہت بعید ہے کہ ایسے بادشاہ مسلمان کی قوم میں سے کوئی
 آسکے پاس مسلمان نہ ہو لیکن امام ابو بکر بن عربی نے خود اسکا یہ جواب دیدیا ہے کہ شاید اس کے نزدیک میت پر نماز شروع نہواور یہ جواب جید ہے
 مترجم کتاب اللہ کہ جید اس وجہ سے ٹھہرایا کہ یہ طریقہ نماز کا صرف اسلام میں خاص ہے اور جیش تک ہنوز یہ حکم نہیں پہنچا تھا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ
 اسکو فتح قبلہ کی خبر نہ پہنچی وجہ سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ پر اس واسطے نماز پڑھی تاکہ دوسرے بادشاہوں کی تالیف
 قلب ہوو اللہ تعالیٰ اعلم - مترجم کتاب اللہ کہ بھال نجاشی کے حق میں فیضیت ظاہر ہو اور اسکی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ اسے سلطنت دنیا کا کچھ خیال
 نہ کیا پس یہ امر مشکور ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اجبار ہووے باوجود عالم ہونے کے ایک شخصیت خیرا تھا کہ پیچھے جو ناواقف ہووے

ملتی تھی اسلام لا ناچھوڑ دیا یا جو دیکھ کر انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت ہر طرح تو ریتا سے یقینی معلوم ہو گئی تھی پھر بادشاہ
 نجاشی کو کس قدر فضیلت ہو کہ اسے سلطنت کی پروردگار کی امداد اللہ تعالیٰ نے اسکو یہ کرامت عطا فرمائی کہ اپنے پیغمبر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ناز سے شرف فرمایا اور بعض احادیث صحاح سے ثابت ہوا کہ آپ کی ناز سے اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں تو عظیم نازل فرماتا ہے پس
 اگر دوسرے بادشاہوں کو سمجھ ہوتی تو وہ اس نعمت عظمیٰ کو جان دیکر حاصل کرتے لیکن انہوں نے دنیا کی جو مرئی ہی فنا ہو گئی نعوذ باللہ
 من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں حدیث ابو ہریرہ مناسب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ
 و اہل شام و اہل عراق کے واسطے درمیان مشرق و مغرب کے قبلہ ہوا بن مردویہ و نحوہ الترمذی و ابن ماجہ و قال الترمذی حسن صحیح مترجم کہتے
 کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ قبلہ کا استقبال کرنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ ضرور ایسے طور پر کھڑا ہو کہ اگر اس ایک خط کھینچا جائے تو ٹھیک
 خانہ کعبہ متصل ہو بلکہ جس جہت میں خانہ کعبہ ہے وہ جہت ٹھیک ہو مثلاً ہندوستان سے خانہ کعبہ کی جانب مغرب واقع ہے اور زیادہ درستی یہ کہ
 کسی قدر جنوب کی جانب جھک جاوے لیکن اگر کوئی شخص سیدھا مغرب کی جانب کھڑا ہو گیا تو کافی ہے بشرطیکہ استقبال قبلہ کی نیت ہو اور اہل مدینہ
 و عراق و شام و الون کے واسطے یہی جہت ہے جو حدیث میں مخصوص ہے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تو مغرب کو اپنے دائیں طرف کرے
 اور مشرق کو بائیں طرف کرے تو اسکی بیچ میں قبلہ ہے جبکہ تو قبلہ کا استقبال کرے یعنی نیت استقبال ہو (الترمذی) اور یہ آپ نے اہل مدینہ اور
 اُنکے ریح و الون کے واسطے فرمایا علیٰ ہذا اہل ہند میں سے جب کسی نے شمال کو دائیں اور جنوب کو بائیں کیا تو انکے درمیان میں قبلہ ہے لیکن ہر جہت
 کہ جہاں تک ہو سکے ایسے طور پر جہت ٹھیک کرے کہ مصلے سے قبلہ تک خط مستقیم ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کابل تک اپنے زمانہ میں ملک
 فتح کیا اور قبلہ کی جانب محرابین بنائیں پس وہ محرابین نہایت ٹھیک ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں فلسفی و ہیبوں کے واسطے عجیب تعبیر ہے
 دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم ان فنون ہیئت و ریاضی وغیرہ میں عمر بر باد نہیں کرتے تھے بلکہ معرفت قلبی حاصل کرتے تھے جسکی کوشش ان تھی کہ ٹھیک
 مستقیم پر چرچا بنائی جہاں بڑے بڑے مہندس حیران ہیں اور علم و حقیقت یہی علم ہے جو اس قلب معرفت عقل سے حاصل ہوا اور نہیں ہے
 کہ جو جسم کے فانی جو اس میں مرتکز ہو کہ یہ تو عنقریب ایسی جسم کے ساتھ خاک ہو جائیگا اور علم معرفت جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ عین اتباع قلبیت
 و سنت طریقت پر بغیر قبیل و قال کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم بقدم چلے اور یہی ہر سعید زکی کو نصیب ہے ورنہ بخت شقی تو ہمیشہ ادا ہوا
 و شکوک میں گرفتار ہو کر یقینیات سے بھاگتا ہے اور عرب کہ شیطانی ادا ہوا پر چم جاتا ہے نعوذ باللہ من الضلال فان بعض اشارات عواس
 میں ہے کہ قولہ تعالیٰ - فانیما تو انتم و جہاد اللہ - یعنی ہم تمہارے دروہن جہت الہی و اسکا قبلہ موجود ہے - جیسے یہ توجہ اس جسم و جو اس جسمانی سے
 ہوتی ہے اسطرح قلب و جو اس روحانی سے ہوتی ہے پس اگر قبلہ کی جانب جو اس جسمانی و جسم سے متوجہ ہوا اور اسکے ساتھ ہی قلب جو اس قلبی سے
 متوجہ ہوا تو دونوں جمع ہو گئے اور کبھی فقط توجہ جسمانی ہوتی ہے اور وہ دو طرح ہے ایک یہ کہ مشافی ہو اور دوم یہ کہ دنیا کی ہوسات میں غافل ہو جیسے کہ
 تسبیح و دل میں گاؤں - اس تری تسبیح کا کیا ہوا اثر - اور کبھی جسمانی توجہ نہیں ہوتی اور دلی توجہ ہو دہوتی ہے چنانچہ اگر ایک شخص مشرق کی جانب سفر میں جاتا ہے اور
 سواری پر ناز نفل پڑھتا جاتا ہے تو وہ اپنے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہے اگرچہ چشم ظاہر کی جانب مشرق ہو اسی طرح جسے کسی مہاجر کی زیارت میں غافل اللہ تعالیٰ
 کے واسطے قصد کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب متوجہ ہے اگرچہ کسی جانب جاتا ہو۔ اسی طرح اشارہ ہے کہ اسرار کی نگہوں سے جہد دیکھو اُدھر انوار کاشفہ
 موجود ہیں اسی طرح ان موجودات کو اگر بطور مخلوقات و مصنوعات کے دیکھو کہ یہ چیز خوبصورت ہے اور یہ چیز بد صورت ہے تو یہ عقلیت و نفیوت ہے
 اور اگر اس نظر سے دیکھو کہ یہ کوئی چیز اپنی طاقت و قدرت میں نہیں بلکہ صانع عزوجل کی صنعت ہیں تو انہیں قدرت الہی عزوجل

تاریخ

مشاہدہ ہے اور یہ کشف قلبی ہے اور اسے خاص لوگوں کو کشف صفت کا نور بھی حاصل ہوتا ہے واضح ہو کہ ہر مشرودین موافق استدلال و دلیل کے مشاہدہ ہوتا ہے یعنی اگر مثلاً اونٹ ہو تو اس میں تمیز فرمائی کہ - افلا یظنون الی الابل کیف خلقت - اور اگر آسمان زمین کے عجائب قدرت و حکیم تو اسکی نسبت فرمایا - لآیات لا ولی الا للباب - اور بعض میں فرمایا - لآیات لقوم یعقلون - اور بعض میں فرمایا - حتیٰ سمیتس لہم اند الحق پس انسانی مشاہدہ میں کمال مزید ہے اسید واسطے انسانی تسبیح بھی اکمل ہے اسیدوچہ سے چند دیر بند جو اپنے رب عزوجل کی تسبیح کرتے ہیں باوجود اسکے اجازت فرمائی کہ انسان انگوٹہ تھامنے کے نام پر بیچ کر کے کھاوے لہذا اگر کھانے والے نے کفر کیا تو یہ اسکے حق میں وبال شدید ہے مگر تسبیح آئی بر وجہ کمال موجود ہے اور یہ بیدار کشر عوام کی کجی سے باہر ہے اور یہی بیدار تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت قبلہ بیت المقدس کے خانہ کعبہ کا قبلہ زیادہ پسند فرماتے تھے اسیدوچہ سے علمائے کما کہ حقیقت قبلہ نامعلوم ہے اور اسی جہت سے انبیاء علیہم السلام اسی کے گرد طواف کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات بچھے انبیاء کا طواف بیان فرمایا چنانچہ صحاح کی احادیث میں بیان آیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر کچھ بیان آویگا پس بندہ سالم کو چاہیے جو اس دنیا سے حقیر ہے ہمت اٹھا کر معالی درجات کی جانب کوشش کرے واللہ بیدری من یشاء الی صراط مستقیم شیخ نے کہا کہ جبے نظر جسم سے دیکھا اسکا قبلہ ظاہری ہے اور اسی حالت میں اگر ترقی کے ساتھ نظر قلبی و عقلی سے متوجہ ہو تو اسکا قبلہ ایسا ہے اور اگر زیادہ عروج ہو کہ روح کی آنکھ سے دیکھا تو قبلہ اسکا صفات ہیں - ابن منصور نے کہا کہ جہاں تو توجہ کرے وہیں وجہ اللہ ہے اور جہاں تم ہو وہیں تم ہو - تترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ نمازی جب تک سجد سے متوجہ رہتا ہے تو رحمت آتی ہے مگر ہوتا ہے اور جب خیالات میں پڑ جاتا ہے تو رحمت سے اعراض ہوتا ہے پھر جب متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر توجہ پاتا ہے دکانی انسان بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تیری توجہ تیری صدق نیت ہے اور اسکی جانب راہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے بچے کے ساتھ اور ادھر مائل ہونے سے صدر قائم رہے اور ہر چیز کو اسکی ضد کے ساتھ باندھوے اور خود اکیلا متفرد ہو جاتا ہے - تترجم کہتا ہے کہ یہ کلام لطیف ہے جسکے واسطے لطیف سمجھ و کار ہے واللہ تعالیٰ ہو الموفق - اسیدواسطے جو لوگ صدر قائم نہیں رہے وہ قبلہ نورانی سے نکل کر اوہام شیطان میں پڑ گئے اور طرح طرح کے بہتان باندھنے لگے کیونکہ یہی منقذنا ہے جو اس جہی ہے جبکہ دونوں عقلی سے منقطع ہو جاوے چنانچہ ان لوگوں کی ٹھسک و گمراہی کے بعض روہام کو حق عزوجل نے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ **وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَاكِدًا نُجْتًا سُبُلًا لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّہٗ قِنْتُونَ** اور کہتے ہیں اللہ رکشا ہے اولاد وہ سب سے نرالا ہے بلکہ اسکا مال ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اسکے آگے اور سب سے بچے **بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوَّرًا قَضٰ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَہٗ کُنْ فیکون** نیا نکلنے والا آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے ایک کام کو تو یہی کہتا ہے اسکو کہ ہو وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اولہیت ذات و صفات کا اعتقاد بندوں پر فرض کیا بلکہ اگر انہوں نے یہی نہ پہچانا تو اپنے خالق عزوجل بالکل نہ پہچانا اور جس مخلوق نے اپنے خالق کو نہ پہچانا وہ بدتر گمراہ ہے پس ہل بیان صحیح معرفت سے پہچانتے ہیں کہ خالق عزوجل جمیع صفات کمال سے موصوف ہے اور کسی مخلوق سے مشابہ نہیں اور نہ کوئی مخلوق اس سے مشابہ ہو سکتی ہے اور وہ جسم و جہت و شکل و صلوہ و غیرہ اور ہر ایسی چیزوں سے جو مخلوق ہیں یا مخلوق کے تصور و خیال و تپاس و گمان و وہم میں آتی ہیں سب پاک ہے کیونکہ جو مخلوق کے تصور اور خیال میں آویگا وہ اس مخلوق کے اندر مخلوق ہوا اور اللہ تعالیٰ جبکہ خود مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے تو جو چیز کہ اس مخلوق کے خیال میں آئے اس سے بدرجہ اولیٰ پاک ہے اسیدواسطے اوپر تندیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی جہت نہیں ہے بلکہ قبلہ تو اسے اپنے بندوں کے لیے

بندگی کی جہت معین فرمائی ہو پس جو شخص اس طرح ایمان لایا وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور جو اس راہ سے ہٹا تو وہ اپنے تصورات پر ایمان لایا کیونکہ جو کچھ اسکے تصور میں بندھا اسکو اسے اپنا خدا بنایا جیسے نصرانی نے تصور بنا دیا کہ مسیح بیٹا ہو اور انکی دیکھا دیکھی ہو و مگر ہون کے بھی اپنے یہاں عزیز کو بیٹا بنایا اور انکی بائیں منکر عرب کے مشرکوں نے ظاہر بطور طعن کے لفظ ملائکہ کو نوشتہ دیکھا کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں گویا یہود و نصاریٰ کو احمق بنایا کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر بنا تے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو تو جب بیٹا ہو سکتا تو بیٹیاں بھی ہونگی تو پھر ملائکہ کو بیٹیاں کہو مترجم کہتا ہے کہ اس سے عرب کی ذاتی صفائے عقل ظاہر ہو اور یہود و نصاریٰ کی حماقت بھی ظاہر ہو کیونکہ یہودی تو علاوہ عزیز کو بیٹا کہنے کے سخت کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن تک سب مخلوقات پیدا کی جب تک کہ گیا تو ساتویں دن تخت عرش پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا اور یہ ان ملعون کی حماقت شدید و کفر بیخیز و غرضکہ یہود و نصاریٰ نے اپنے تصور میں خدا کے معنی تصور کیے اور اسکو خدا سمجھا کہ انکی بیٹیاں وغیرہ ہیں نہیں اور بت پرستوں میں صرف یہ فرق تھا کہ بت پرست نے تو ظاہر میں وہ صورت بنائی اور یہود و نصاریٰ نے تصور میں بنائی بلکہ عرب کے بت پرست تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پاک کہتے کہ اپنا وہاں لگاؤ غیر ممکن جانتے تھے تو نیک بندوں کی صورت بنا کر اس کے واسطے سے رسائی سمجھتے اور یہ بھی شان الہی سے جہالت و کفر ہو اور یہود و نصاریٰ تو اپنے ذہن میں خدا سے تعالیٰ کی تصویر بناتے ہیں یعنی جو صورت انھوں نے خیال کی اسکو خدا سمجھ چنانچہ بعض نصرانیوں نے کہا کہ اہل اسلام کا اعتقاد بہت صاف و پاکیزہ ہے لیکن وہ لوگ جو کچھ خدا کے معنی بیان کرتے ہیں وہ میرے خیال کے باریک تصور میں بھی نہیں آتا ہوترجم کہتا ہے کہ عجیب حماقت ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو امر اسکے واضح میں ہو وہ خدا ہو پس تعجب ہے کہ یہ برہمنی دلیل اسکے کچھ میں نہ آئی کہ جو چیز مخلوق ہے یا مخلوق کے اندر اسکے خیال وغیرہ میں پیدا ہو یہ سب بہر مخلوق ہوگی تو یہ خالق کیونکر ہو سکتی ہے اسکو واسطے بعض حکما سے عارفین نے کہا کہ ہر تصور جو تیرے خیال میں آوے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ایمان سے ثابت ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ تمام فرقہ ہائے گمراہت زبان سے خدا کا اقرار کرتے ہیں اور اس لفظ کے معنی وہ لیتے ہیں جو انھوں نے اپنے تصور میں بنا دیا ہے ہر نبی نصرانی اسکو خدا کہتا ہے کہ جو عیسیٰ کا باپ ہے یا کوہو کہ جسکا عیسیٰ بیٹا ہے اسکو عیسیٰ کہتے ہیں اور اس لفظ کے معنی وہ لیتے ہیں جو انھوں نے سمجھے تھے کہ جسکی مخلوقات میں لات و غیرتی وغیرہ اپنی مرضی کے موافق اپنے پوجنے والوں کو رزق و مال اولاد دیتے پھر چاہے اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے یا نہ کرتے اسکو محسوس ہوتا کہ خدا وہ ایز ہے کہ اسکی مخلوقات میں اہم ترین اسکا دشمن جگہ کر کے تباہ کرتا ہے اور آگ کو پوجتے تھے اسکو عیسیٰ بہت سی گمراہ قومیں بزرگوں کی قبروں کی پرستش و تعظیم اس اعتقاد پر کرتی ہیں کہ یہ چاہے تو ہر گوارا اور رزق و نوکری دیدے کیونکہ جو کچھ یہ کہتے گا اللہ تعالیٰ اسکو نہیں روکے گا گویا اسکو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے باہر سمجھتے تھے جیسے بعض جاہل اس شیطان کو خود مختار تصور کرتے ہیں اور انہیں کئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا اور نہ بانی لفظ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جب نصرانی نے کہا کہ میرے خدا مجھکو رزق دے اور اسکی مراد یہ ہے کہ او عیسیٰ کے باپ مجھکو رزق دے یا یہودی کی مراد یہ ہے کہ امی عزیز کے باپ مجھکو رزق دے تو اپنے اپنی خیالی تصور کو پکارا اسکو واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وما دعاوا الکافرن الا فی ضلال۔ اور اسکو واسطے تم دیکھتے ہو کہ یہود و نصاریٰ کی نسبت صاف فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں بقولہ تعالیٰ۔ وقالوا الذین لایؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولایدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب الا تہ۔ یعنی ان اہل کتاب یہود و نصاریٰ پر جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے آخر تک۔ اور یہاں انکا مقولہ کہ نقل فرمایا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرزند بنایا و ہا چنانچہ نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بہتان بنا دیتے اور یہودی انکی دیکھا دیکھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت بنا

اور بعض ملائکہ کو بیابان کھرا لیا کھڑے کھڑے کہتے ہیں جس سے آسمان وزمین تقراتے ہیں کما قال تعالیٰ - تکوا السماوات سفینا یسبحون
الارض وخرابجبال ہر ان دعو اللہ من ولدا۔ یعنی قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور زمین پارہ پارہ ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں اس کلمے
کہ یہ لوگ حق عزوجل کے واسطے فرزند پکاریں۔ پس اس آیت میں یہود و نصاریٰ و مشرکین عرب وغیرہ سب پر یہ دعوتیں آئی ہیں کہ
ناگوار کلیہ کیا۔ یعنی نہ۔ یا کہ اللہ عزوجل نے ایسے افراد کلمہ کفر و کفر و کفر و کفر سے جو ان کلموں کی زبان سے نکلتا ہے
بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں وزمین میں ہے وہ سب ہی کی
ملک و مخلوق ہیں وہی انکا خالق ہے اور وہی انکو رزق عطا فرماتا ہے اسی نے ہر ایک کی تقدیر و اندازہ مقدر فرمایا اور سب ہی کے قبضہ قدرت
میں مسخر ہیں اور وہی انہیں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے سب ہی تو اسکے مخلوق و مخلوک و بندے ہیں۔ **کُلُّ شَیْءٍ لَّہٗ قٰنِیْنٌ**۔
سب ہی تو اسکے لیے سربمکائے ہیں اور کل مخلوقات اس امر کو اچھی معرفت سے جانتی ہے سوا کے اس وجہ سے کہ حکمت کاملہ الہی
سے جو ہندے مومن ہیں وہ تو دیگر مخلوقات سے بھی زیادہ اس معرفت کو پہچانتے ہیں لیکن جو ان میں کافر ہیں انکے ہوا اس سمجھتے نہیں اور
یہ دائرہ امتحان صرف موت تک ہے پھر یہی پہچان جائیگے چنانچہ فرمایا۔ ان کل من فی السموات والارض الا انی الرحمن عبد الہی یعنی آسمانوں
وزمینوں میں جو کوئی ہے سب ہی حضرت حق عزوجل کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہونگے۔ **ہو یس** حضرت خالق عزوجل کے بندہ لائے
ہوئے اسکی نظیر جو نہ شبیہ ہے نہ مثل ہے نہ مانند ہے تو پھر اسکا فرزند کمان سے آیا۔ حدیث میں آیا کہ بندگونی شکر حلیم فرمانے والا اللہ تعالیٰ سے ہے پھر
کوئی نہیں کہ نالائق بندے اسکے واسطے فرزند بنائے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ انکو رزق و عافیت دے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور یہ کلمہ جناب
باری عزوجل کی شان میں شتم یعنی دشنام ہے چنانچہ صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ میں مصرح ہے کیا نہیں سمجھتے ہو کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کو چار کا
خطاب دے تو بھلا یہ اسکے حق میں خطاب ہے یا دشنام ہے پھر اس زیادہ غور کرو کہ بادشاہ و چار و حقیقت دونوں آدمی ہیں اور یہاں حضرت
باری تعالیٰ جل شانہ اور مخلوق میں ہرگز برابر ہی کسی کی مشابہت بھی نہیں ہے پھر ذرا سمجھو کہ یہ کلمہ عزت کلمہ ہے جو شان حق عزوجل سے
کسی طرح مناسبت ہی نہیں رکھتا۔ قولہ کل لہ قانتون۔ سدی نے کہا کہ سب اسکے واسطے مطیع ہیں۔ جابہڑنے کہا کہ بالکل مطیع ہیں کہ جس عزوجل
نے جب فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ ہو گیا اور جسکی نسبت فرمایا کہ گدھا ہو جا وہ ہو گیا اور کافر کا سایہ سجدہ میں رہتا ہے۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا
اور بعض سلف نے قانتین یعنی نماز پڑھنے والے اور عبودیت کا اقرار کرنے والے اور خالص بندے وغیرہ بیان کیا پس شیخ ابن کثیر نے کہا کہ
اس کی تحقیق یہ ہے کہ تہمت و طرح ہونا ہے کہ ایک شرعی طاعت ہو اور وہ تقدیری طاعت ہے مگر تم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کو اسطے اپنی
تقدیر مقدر فرمائی پس ہر مخلوق اسی تقدیر پر اپنے اعمال کما تے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ نافرمانی کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ زیر تو چاہتا تھا کہ اسکا
غلام یہ کام کرے مگر غلام نے اپنی توت سے نافرمانی کر کے دوسرا کام کیا اور زیر چاہتا تھا کہ اسکا گھوڑا آہستہ لگی چال سے بچھے مگر اسنے نافرمانی کی اور غالب ہو کر
بیزبے بھاگا کہ اسکو گرو یا پھر یا کوئی شخص حضرت خالق عزوجل کی جناب میں کسی مخلوق کی نافرمانی میں یہ معنی سمجھتا ہے۔ ہرگز نہیں نہ نفس امارتی کافر
ہو جا اسے کہتا ہے کہ جیسے حق طاعت جو لائق جناب باری تعالیٰ ہے جو غیر ممکن ہے اسکو بھکر نافرمانی کرنا حال ہے بلکہ نماز روزہ وغیرہ احکام الہی ہیں جو
کما بیان ہیں نہ نمازی روزہ دار تکو کار تو مطیع و فرمانبردار کہلاتا ہے اور جسے فسق و فجور و بدکاریاں کما میں ہیں ماضی فرمان کسلا تا ہے اور یہوں کی کما یوں کو پید
کرنے والا وہی عزوجل و حدہ لاشریک ہے پس سب ہی اسکے واسطے قانتین میں ہیں یہاں کچھ حکمت بالغہ آئیہ کا پھیر بیان تعلق ہے وہ مخلوق کے اندازہ قسم
بہر کچھ کہ وہ علم باری تعالیٰ عزوجل کا طور ہے اور علم صفت باری تعالیٰ ہے تو مخلوق سے اسکا اور کس کرنا محال ہے اور اسکو مترجم نے نکہر بیان کیا ہے

ہیں مومن، مائل تو بنو بیعت چھاننا اور کافر جاہل صرف جدال کرتا ہے اور قبضہ قدرت الہی کے کوئی خارج نہیں ہے۔ یہی بیعت المشرک و کافر ہیں۔ وہ اپنے قانون و زمین کا پیدائنے والا ہے۔ فت اسی نے ان سب کو عدم سے ظاہر فرمایا پس اسی نے ان تمام اشیا کو اپنی وحدانیت پر دلیل بنایا اور اسی نے محمد صلی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا (ابن جریر) پس جس نصرانی نے فقط اتنی بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے فرزند ہونے کا ہتھیان لگا یا وہ عجیب جاہل ہے۔ غیب نے کہا کہ نصارا سے روم کے جاہلین ایک عالم قید ہو گئے پس نصرانیوں نے اس قیدی عالم کے ہاں شہ کیا اور یہی روئیل پیش کی تو عالم ربانی نے جواب دیا کہ بغیر تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سب سے پہلے بنایا ہوا چنانچہ قائل ہو جاؤ گے کہ وہ فریڈن یا پانچ پیدا ہوئے اور ملائکہ نورانی کے جن میں سے بھی زیادہ کوئی گنہگار نہ ہو سکا وہ بکر و گوزش ہوئے اور گوانڈے پیٹے و پیشا پیا پاتا ہر دور و شوک و غیرہ سے عیسیٰ پاکیزہ اور چہرل کے ایک ہم نگر تھے قوم طوطا نے دیکھا اور یہاں تک کہ شرم آئی اور خاموش ہو گئے اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان ادہام پر ایسا کفر فوج و شرک صریح اعتبار کیا ہو عقلاً و عملاً حال ہی تو ایسی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہرگز قدرت الہی سے بڑھ کر کسی اور کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہزاروں بنائے گئے ہیں اور ان کے پیدا کرنے کے لیے باپ کے پیدا کرنے سے وہ سب طرح تیار ہوئے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا فِيهَا يَتَسَاءَلُونَ**۔ اور جب کسی بزرگوار فرمائے تو اس سے بھی فرماتا ہے کہ نہیں وہ ہو جاتا ہے فت پس اس کی کمال قدرت و عظمت کا ثبوت ہے۔

والتسواء اسباب ربانہ و مخلوق تالی کی ضرورت نہیں ہے اور جس جاہل نے مخلوق تالی قیاس و ہر اسے وہ محض اتنی ہی کہ تالی کو مخلوق پر قیاس کرتا ہے وہ سب واسطے فرمایا۔ ان اشیا کی ہی ہرگز کمال آدم خواروں میں تو یہ نام قائل کہ کریں نیکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل ایسی ہے جیسے آدم کہ اسکو عیسیٰ سے پیدا کرنے فرمایا کہ ہو جائے وہ ہو گیا۔ ہر جاہل اس آیت قدری میں جا رہا ہے جیسے گھبراہٹ کی ترویج ہو گئی جو راہ حق ہے۔ بتائے کہ تیار سادات و حضرات سے فرزند گزرتے ہیں کیونکہ پورے جہاں سے ہر دور ہوتا ہے وہ تاریخ کی ادہام کے سوا کسی دوسری پاتا ہے تو اللہ جل جلالہ ہی ہے جو گاہر ان تمام ادہام کی رہنمائی ہے اس لئے تم قیام سے دیکھو کہ ہر شیے کی دلیل حق سمجھو۔ ان میں ہر دور و ہر گزرتے ہو گا اور بعض دینی اور دینی باطل باہت کرتے ہیں کہ گواہ جو ہر بار بے ہوشی آتی ہے۔ پس جہاں تک اسکو ہر نفس مستخرج ہو پاگی ہے تو جو رویشا اور جو ماہی ناقص کی حیثیت و لوازم ہیں سب پاکیزہ اور دوم۔ علیٰ ربانی السموات و الارض۔ یعنی جو چہ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اسکی ملکیت و مخلوق ہے۔ اور ایک ہے ہر شے کا والد ہونے میں باہم منافات ہے۔ اور سوم۔ کل المخلوقات۔ یعنی ہر ایک شے جو اولادہ کیا جاوے سے وہ اسکا مطیع ہو اور کسی شے کا شریک نہیں ہے اور اولاد ہونے کے معنی ہی ہے اور اس پر ہر شے کے فقرا۔ نہ کہ جس شخص نے اولاد کو خرید سے تو اسکی حریت سے آزاد ہوگی اور وہ آزاد کرے گا کہ اسکی کہ اللہ تعالیٰ سے ملکیت ثابت کرے کہ اولاد کی نفی کی ہے تو ثابت ہوگا کہ ملکیت اولاد سے سلطنت نہیں ہوتی اور ہر شے اپنے رب السموات و الارض سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کو نیا پیدا فرمایا اور بنایا تو باپ کا جنس ہم نوع وہم نہتے ہر چیز مختلف ہے ہر شے ہر شے کا اولاد اور اولاد ہر شے کا والد ہونا اور ہر شے کا والد ہونا اور ہر شے کا والد ہونا۔ ہر شے کے ترویکس بالرفیع یعنی ہر ایک پر ظاہر کلام ہے کہ کہہ کر کہ شہاب ہوتا ہے اگرچہ اسکی ضرورت نہیں بلکہ ارادہ الہی سے ہر چیز موجود ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین وغیرہ کو چند دن میں پیدا فرمایا تاکہ اگر چاہتا تو خام وجود ہوتا ہے انہی اشارتوں سے آسمان ہی قولہ تعالیٰ۔ برزخ السموات و الارض۔ اس میں ہر شے آیت قدرت کا بیان ہے جو زمین مثل حق عزوجل کے انوار اہل فکر کے واسطے سکین و شہ پر ہے چنانچہ فرمایا تمفلکون فی خلق السموات و الارض رہا خاکت ہذا باطلہ۔ یعنی پیدا ہونے کے آسمان و زمین میں ہر شے ہر شے کے الہی کو دیکھ کر اسکی عظمت قدرت کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب عزوجل نے پیدا کر کے ہر شے کے بعض مشائخ نے کہا کہ کمال ہی ہر شے کے واسطے ہر شے کے

دور ہر مخلوق کے واسطے خالق ہوا اور اسکی عظمت کے واسطے کوئی علت نہیں ہے۔ شرح کتابچہ اس دو پارہ میں بیان فرماتا ہے کہ اسکی عظمت
الہی عزوجل کی عظمت اسکی مصنوعات سے حاصل کیے اور عین عظمت جو صفت الہی ہوا اسکی کثرت سے تصور میں نہ ٹپکے کہ کون کون سے تصور
میں آوے گا وہ اسکا گھبراہٹ ہوگا تو تم یہ کہ اس فطرت پر دو سوہ شیطانی ملا ہوا جس نے تجویری پر ہر ایک کھینچنا پھر نام کاروں پر شیشیاں قابو کر
انکو موجودات کی علتیں تلاش کرنے میں نہ تک کر تا ہے حتیٰ کہ زمین کی علتیں ٹہرتا تھا ہوا آسمان تک آیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کچھ فلاسفہ
کی ہفتین میں پڑھتا ہے کہ آسمان کی پیدائش کو تار پوس وہ خود شیطانی کو اپنے اوپر قابو دیتے ہیں چنانچہ ہفتین میں آیا کہ آدمی کے پاس
شیشیاں آ کر کٹا ہوا اس چیز کو کس پر کیا اور وہ چیز کبھی بنائی ہوا نہ کہ کسی پر کیا کہ کبھی توجہ نہ دیا گیا تو جہاں تھا کبھی پوچھتا تو چاہتا
کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور وہ یہ کہ اسے میں خود شیطانی کا کافی ہوا اور کافر و فاسق فلاسفہ وغیرہ اسکی ذرا بات نہیں اور وہ
کہ اثبات و حریفان میں دلائل پیش کر کے کہ یہ جہت لوگوں میں وسوسہ داکھا یا حتیٰ کہ نام رازی علیہ الرحمۃ نے اس میں شکر کیا ہے کہ یہ انکو
یہ خود وسوسہ شیطانی ہے کہ خالق عزوجل سے انسان اور اسکی عظام دلائل غیر وسوسہ کو اثبات دے دیا اور وہ اسکی سبب اسکی
ایجاد و اثبات سے قائم ہوا پس اس میں کہ کوئی چیز اسکی اثبات کر سکے کہ کون کون سے قسم کا ایجاد ہوا اور یہ خالق عزوجل کی شانک واسطے
خالق پر چھوڑ دینا ہے اسکی تحقیق کر دیا گیا اور انہی کہ وہ ثابت اسکی عزوجل خود اسقدر ہی ظاہر ہے اسکی ہی شانک اسکی ہی شانک
انہی کو ہر قسم سے ہوا تو اسکی دلائل اسکی باطنی فطرت سے کھینچنا ہے اسکی باطنی فطرت سے کھینچنا ہے اسکی باطنی فطرت سے کھینچنا ہے
وَقَالَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ لَوْلَا يُنَادُوا لِلَّهِ أَتَانَا لِمَا كُنَّا كَانَتْ قَوْلَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

اور کہنے لگے ہم علم نہیں کون نہیں بات کرتا ہے اللہ یا کو آوے کہ ان کے اس طرح کہ جگہ ہیں ان سے
یہ لفظ یہ عزوجل تُولِيهِمْ نِعْمَاتِهِمْ لِيُقَدِّرُوا لِمَا يَشَاءُونَ لِيُقَدِّرُوا لِمَا يَشَاءُونَ لِيُقَدِّرُوا لِمَا يَشَاءُونَ

انہیں کی س بات ایک سے ہیں دل اسکی ہر بیان کر دینا نشانہ واسطے ان لوگوں کے جگہ ہیں۔

مفسرین کے بیان میں احوال ہیں چنانچہ اس میں عباس سے روایت ہے کہ رافع بن خدیج نے یہودیوں سے اسکی تفسیر کی کہ اللہ اپنے
رسول پر اسکی توفیق دے تاکہ تم میں سے کوئی ایسی نشانی آوے کہ تم اسکی نجات پانچ آگے آگے پانچوں کی کفالت اور اسکی کفالت
اسکی شیخ اس پر پڑھتا ہے اسکی کہ اسکی آیات اس میں بیوردی نے اسکی تفسیر میں اس کی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں
یہ کفار عرب کا قول تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ لَوْلَا يُنَادُوا لِلَّهِ أَتَانَا لِمَا كُنَّا كَانَتْ قَوْلَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
اور جو لوگ اس علم نہیں رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی ایسی نشانی آوے کہ تم اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں
یہ ہے کہ اس کے کفار اور رسول پر اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں
یہاں وہی تھی کہ وہ کفار نے اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں
یہ وہ کفار وغیرہ صریح یا ہوا بلکہ اسلام علیک یا رسول اللہ کہ اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں
یہاں وہی تھی کہ وہ کفار نے اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں اسکی تفسیر میں
اور آسمانی چیزوں میں جو کادخل بالکل ہے جن میں چنانچہ سحر میں بلا خلاف اسکا اقرار کرتے ہیں اور باوجود ان ہجرت کے کافروں سے
آیت مانگی یہ شخص عبادت و سجدہ اور ایسے معاندین کفار کو ہجرت نہیں دیکھا ہے چاہتے ہیں کہ رسول و ہدایت سے ہٹا کر عزوجل

کی طرف سے احسان ہو حالانکہ یہ معاندین اپنا احسان رکھنا چاہتے تھے پس جو لوگ سزائی کافر ہوں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وان کل
 لکل یہ لایونوا بہا یعنی اگر کل معجزات دیکھ لیں تو بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل
 انما الایات عنہ اللہ۔ یعنی تو کہہ دے کہ آیات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وانما انا نذیر مبین۔ اور
 میں تو صاف ڈرنا سناے والا ہوں۔ یعنی ہدایت کے واسطے کافی معجزات پہنچ گئے جو اہل سعادت کو نافع ہوئے اور بد بختوں پر عجزت ہو گئے
 اب کسی آیت کی ضرورت نہیں واضح ہو کر شیخ ابن کثیر و سیوطی نے یہی اختیار کیا کہ اس قول میں مشرکین عرب مراد ہیں مترجم کتابتہ کہ قول ابن عباس
 و مجاہد بھی صحیح اسناد سے ثابت ہے اس تحقیق و اثبات علم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے یہ قول اس معنی میں کہا کہ یہ لوگ منہ نبوت نہیں جانتے تھے
 تو انکی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے کلام کرے کہ میں پیغمبر بھی ہوں اور یہودی و نصاریوں کی غرض یہ تھی کہ بیشک ایک پیغمبر خاتم المرسلین بعثت ہو گا پس اگر
 وہ تم ہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہے کہ سے تو ہم مان لیں پس قول ابن عباس و مجاہد بھی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں نصاریوں کو باوجود تو یہ یہ نہیں
 جاننے کے لایعلمون اس واسطے فرمایا کہ آنحضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کا نام پاک مع جلیہ مبارک علامات نبوت کے ہر قدر توضیح کے ساتھ تو یہ بتا دیں میں موجود تھا کہ کئی معرفت میں
 کچھ تردید کا مقام ہی نہ تھا لہذا انکو جاہل فرمایا کہ کیا لای علم کرے یا آخرت سے لہذا عقائد جو کہ حالت کائنات میں تھے پس اللہ تعالیٰ نے ان
 سب کو ایک بار دہرایا اور فرمایا۔ کذٰلک قال الذین من قبلہم مثل قولہم۔ اسی طرح ان لوگوں کے قول کے مثل ان
 لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے یعنی اگلے انبیاء کی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے یوں ہی سرکشی و تکبر کیا کہ اگر ہم سے
 اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم رسول ہو تو ہم مانیں حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ لن نؤمن لک حتیٰ نہ نری نبرۃ
 یعنی ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھاتی دکھوں دیکھیں۔ تشارہمت فلو یؤمن۔ ان لوگوں کے قلوب
 باہم تشابہ ہیں یعنی موجودہ کفار عرب و یہود و نصاریٰ کے دل اور ان سے پہلے ان لوگوں کے دل باہم کفر و عناد و سرکشی میں تشابہ واقع ہوئے
 ہیں قال تعالیٰ۔ کذٰلک ما تاتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون۔ یعنی اسی طرح ان موجودہ لوگوں سے پہلے والوں کو پاس کوئی
 رسول نہیں آیا مگر انکو ان لوگوں نے بھی ہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ پس یہ ٹیڑھے دل کسی آیت و معجزہ سے ایمان نہ لاوینگے کیونکہ جس
 انکو یہ کیا وہ خوب جانتا ہی اسی طرح ایسے بندوں کو بھی جانتا ہی جتنے تلبائیم ہیں چنانچہ فرمایا۔ قد بیننا الایات لقوم یوقنون
 یعنی تو آیات ایسی قوم کے واسطے ظاہر کر دیں جو یقین رکھتے ہیں و فی نے صدق رسالت پر ایسے معجزات دیدیے کہ اس کے بعد کسی
 آیت کی ضرورت نہیں و فی بعض اشعار عرائس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ وقال الذین لایعلمون لولا یلکنا اللہ الایۃ۔ انھوں نے تلب
 سلیم سے کلام اللہ کو نہ سنا تو پتہ پانچہ گمراہی سے انکے کان بہرے بڑھ گئے اور نیز انھوں نے گمان کیا کہ ہم ایسے لوگوں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ
 کے خطاب کے لائق ہیں اور وہ تمام مشاہدہ سے جاہل تھے حالانکہ انھوں نے اپنے گمان میں بہت خطا کی اس لیے کہ انکو وہ میرانی واسطہ دیکھنے کی
 طاقت نہ تھی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کا خطاب بھی سمجھ میں آیا تو جب یہ حال تھا تو حضرت ذوالجلال سے خاص خطاب
 کیونکر سن سکتے تھے اور واسطی نے معنی کو بزبان حق یوں تقریر کیا کہ میں نے اسے کلام کیا جبکہ میں اپنا کلام اتارا سو کو نہ سمجھے اور کون ہی
 آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو اور حال یہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ظاہر کیا تو اسے نہ سمجھا نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا نہ سنا
 معنی قدیم ہیں اور وہ ان الفاظ کے پردہ میں موجود ہیں پس جب لیاقت کو پہنچا تو وہ نہ ہو کر رہے ہیں اور قرآن کے ظہور میں کی تشریح کو بغیر تالیف کے
 انہیں معنی پر محمول کیا اور سابق میں مترجم نے اشارہ کیا کہ شاید آثار مشہورہ کے واسطے چھ آیتیں ہیں پس اہل دل کے واسطے حدیث

حدیث میں آیا کہ قرآن کے واسطے تلوین و صراط یوں ہے۔ ہر قدر کلمہ کلمہ

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شاہد تھے کہ آپ سے جو شاہدہ حق حاصل ہوتا تھا وہ کسی سے ممکن نہیں گویا شاہد ہونے کے لیے کامل فرشتہ
اسی واسطے حضرت عزوجل نے فرمایا۔ انا رسولک شاہد او بشیر او نذیر او داعی الی اللہ باذنہ و امر جا منیر۔ اور اس آیت کریمہ میں آیات ہیں ان لوگوں

واسطے جو خلق سموات وارض میں فکر کرتے ہیں فتنکر۔

اِنَّا مَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّاُنذِرًا وَّاُولَٰئِكَ تَسْتَغْلِبُهُمْ

ہنہ جھکو بھیجاؤ ٹھیک بات ایک خوشی اور ڈرنا لے کر اور جیسے پوچھ نہیں دوزخ والوں کی

جب مشیت الہی بعض مخلوقات کے حق میں جہمی ہونے کے واسطے مقرر ہوئی تو اُنہیں ایمان لانا کسی طرح ممکن نہیں ہوگا چہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے مثل خاتم المرسلین و افضل الخلق اجمعین کو پاورین لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ اِنَّا مَرْسَلْنَاكَ
بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّاُنذِرًا۔ ہنہ جھکو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بھیجاؤ حق سے مراد قرآن ہے کقولہ تعالیٰ۔ بل کذبوا بالحق لما جاہرہم۔
یعنی ان کافروں نے حق کو جھٹلایا جب انکے پاس آیا۔ ہ۔ اور یہی ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے۔ اور شیخ سیوطی نے

ہر جی مراد لیا یعنی قرآن و حدیث جامع شریعت اور یہ بھی صحیح ہے گویا یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں بشیر ہوں یعنی جنت کی بشارت سنانے والا اور دوزخ سے نذیر یعنی ڈر سنانے والا (محمد بن اسحق) یعنی جو شخص ایمان لایا اسکے
حق میں جنت کی بشارت سنانے والے ہیں اور جسے کفر کیا اسکو عذاب جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں۔ وَاُولَٰئِكَ تَسْتَغْلِبُهُمْ
اَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور تو اصحاب جہنم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے جو لوگ کفر کر کے جہمی ہوئے انکی پوچھ پچھ کی ہے نہ توگی

بلکہ خالق عزوجل خود دیکھتا بچاتا ہے۔ یہ گویا بشیر و نذیر ہونے کی تاکید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام الہی ہو چکا ہیں رہا بندوں کا
ماننا یا ماننا تو اسکا حساب حضرت خالق عزوجل خود فرماویگا اور جنہوں نے ماننا و کفر کیا کہ اُنکے واسطے قطعی جہنم ہے تو اُنکے بھیمانے کا ثواب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکی ہدایت میں کچھ کمی نہیں فرمائی۔ واضح ہو کہ۔ لائسل جوہر کی
قرأت ہے اور حضرت ابی بن کعب سے۔ لائسل۔ مروی ہے اور ہنہ واحد ہیں لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان تسئل وار وہو اور اسکے

مغنی بھی وہی ہیں اگرچہ اس میں تاکید نہ لاندہ یعنی جنہوں کی پوچھ پچھ سے ہرگز نہ ہوگی کقولہ تعالیٰ۔ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب یعنی تجھ پر
تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور انکا محاسبہ وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہ۔ جیسے فرمایا۔ لست علیکم بصیطر یعنی تو ان لوگوں پر کچھ محافظ نہیں کر گیا
ہے۔ ایک قرأت یہاں دوسری بھی ہے وہ۔ لائسل عن ابی الجحیم یعنی بھیغہ منی معروف یعنی تو جنہوں کا حال مت پوچھ۔ گویا جہمی لوگوں کی

بارہ میں آپ کو سعی و سفارش سے منع فرمایا یعنی جو لوگ یہود و نصاریٰ ہیں ایسے حالات پر بیغہ جکا نمونہ او پر نہ کر رہو اسکا بارہ میں ایمان
کی دعا کرنے سے منع فرمایا اور یہاں ایک عجیب روایت ہے قال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن موسی بن عبیدۃ عن محمد بن کعب
القرظبی قال قال رسول اللہ۔ ہ۔ یعنی علیہ الرزاق نے اسناد مذکورہ کے ساتھ محمد بن کعب القرظبی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک روز فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے والدین کا ذکر کیا یہاں تک کہ وفات فرمائی (رواہ ابن جریر میں طریق ہوسنی بن عبیدہ و قال حدثنا القاسم قال حدثنا

پوچھو۔ پس آپ بھلا سکتے تھے والدین کا ذکر کیا یہاں تک کہ وفات فرمائی (رواہ ابن جریر میں طریق ہوسنی بن عبیدہ و قال حدثنا القاسم قال حدثنا
الحسین بن حجاج عن ابن جریج عن داؤد بن ابی راحم مرسل) اور شکستہ میں کہ موسی بن عبیدہ راوی ضعیف ہے۔ قرظبی نے یہی قول ابن عباس
سے نقل کیا اور کہا کہ اسکے مغنی ہیں کہ جیسے حاد رہے ہیں کہ اگر تہہ میں کہ فلان شخص کا کچھ حال مت پوچھو یعنی وہ تو تمہارے خیال سے زیادہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو جو کفر کر کے جہمی ہوئے انکی پوچھ پچھ کی ہے نہ توگی بلکہ خالق عزوجل خود دیکھتا بچاتا ہے۔ یہ گویا بشیر و نذیر ہونے کی تاکید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام الہی ہو چکا ہیں رہا بندوں کا ماننا یا ماننا تو اسکا حساب حضرت خالق عزوجل خود فرماویگا اور جنہوں نے ماننا و کفر کیا کہ اُنکے واسطے قطعی جہنم ہے تو اُنکے بھیمانے کا ثواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکی ہدایت میں کچھ کمی نہیں فرمائی۔ واضح ہو کہ۔ لائسل جوہر کی قرأت ہے اور حضرت ابی بن کعب سے۔ لائسل۔ مروی ہے اور ہنہ واحد ہیں لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان تسئل وار وہو اور اسکے مغنی بھی وہی ہیں اگرچہ اس میں تاکید نہ لاندہ یعنی جنہوں کی پوچھ پچھ سے ہرگز نہ ہوگی کقولہ تعالیٰ۔ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب یعنی تجھ پر تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور انکا محاسبہ وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہ۔ جیسے فرمایا۔ لست علیکم بصیطر یعنی تو ان لوگوں پر کچھ محافظ نہیں کر گیا ہے۔ ایک قرأت یہاں دوسری بھی ہے وہ۔ لائسل عن ابی الجحیم یعنی بھیغہ منی معروف یعنی تو جنہوں کا حال مت پوچھ۔ گویا جہمی لوگوں کی بارہ میں آپ کو سعی و سفارش سے منع فرمایا یعنی جو لوگ یہود و نصاریٰ ہیں ایسے حالات پر بیغہ جکا نمونہ او پر نہ کر رہو اسکا بارہ میں ایمان کی دعا کرنے سے منع فرمایا اور یہاں ایک عجیب روایت ہے قال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن موسی بن عبیدۃ عن محمد بن کعب القرظبی قال قال رسول اللہ۔ ہ۔ یعنی علیہ الرزاق نے اسناد مذکورہ کے ساتھ محمد بن کعب القرظبی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے والدین کا ذکر کیا یہاں تک کہ وفات فرمائی (رواہ ابن جریر میں طریق ہوسنی بن عبیدہ و قال حدثنا القاسم قال حدثنا پوچھو۔ پس آپ بھلا سکتے تھے والدین کا ذکر کیا یہاں تک کہ وفات فرمائی (رواہ ابن جریر میں طریق ہوسنی بن عبیدہ و قال حدثنا الحسین بن حجاج عن ابن جریج عن داؤد بن ابی راحم مرسل) اور شکستہ میں کہ موسی بن عبیدہ راوی ضعیف ہے۔ قرظبی نے یہی قول ابن عباس سے نقل کیا اور کہا کہ اسکے مغنی ہیں کہ جیسے حاد رہے ہیں کہ اگر تہہ میں کہ فلان شخص کا کچھ حال مت پوچھو یعنی وہ تو تمہارے خیال سے زیادہ

بڑھی ہوئی حالت میں ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ محمد بن کعب وغیرہ سے جو یہ قول مروی ہے وہم کہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارہ میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا اور قرأت وہی ہے جو ہو رہا ہے و تا بعین کا ثور ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے والدین کے حق میں استغفار کا قصد کیا اسوقت ایسا کہا ہو پھر جب آپ کو معلوم ہوا تو سکوت کیا جیسا کہ صحیح کی حدیث میں ایک شخص کو فرمایا کہ آن ابی و اباک فی النار علاوہ برین وہ روایت صحیح سے میں نہیں ہے اور قطبی نے کہا کہ میں نے اپنے کتاب التذکرہ میں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اتنی دیر کے واسطے زندہ فرمایا کہ وہ دونوں آپ پر ایمان لائے پھر بدستور مردہ ہو گئے اور یہ جو آپ کے فرمایا کہ آن ابی و اباک فی النار یعنی میرا اور تیرا باپ و بیوی میں ہے۔ تو یہ اسوقت فرمایا تھا کہ جب تک انکا ایمان متحقق نہیں ہوا تھا مگر تم کہتے ہو کہ شیخ سیوطی نے اس مسئلہ میں ایک خاص سال لکھا اور روایات کو مستعمل جمع کیا ہو لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ والدین زندہ ہو کر ایمان لانے کی روایت صحیح سے یا کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے اور طبقہ متاخرین کی کتابوں میں آئی اور اسکی سادھی ضعیف ہے مگر ہم کتاب کسی طرح ملا علی فارسی نے بھی اسکی مانند اعتراض کیا اور سیوطی کے رسالہ کار و لکھا مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی اصول اعتقادی یا فروعی سے کچھ بھی متعلق نہیں ہے۔ اور کاش چاہیں سچ سکوت کیا جاتا اور یہ مقام سنت خود دعوت کا مقام ہے اور جب تک کہ ایمان بظہیر صلی اللہ علیہ وسلم اس ترجمہ کا خاتمہ ایمان صادق پر بخیر ہو تو اس وقت کاملہ حق عزوجل کا کچھ اندازہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس ترجمہ سچ کے ساتھ رحمت فرمائی گئی اور ہر ایک ایمان کے واسطے اسکی ایمان کی شان غور کرنی فرض ہے کہ وہ اس ایمان کی بدولت کس مرتبہ پر ہے اور اگر ہم لوگ اسکے شکر میں طہارت کر کے ایک عہدہ میں اپنی تمام عمر صرف کریں تو بھی شکرندگی سے سراسر قابل نہوگا کہ اٹھادین بجان اللہ عزوجل کہ ہم سے ناچیز بندوں کو بظہیر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکر سے سرفراز فرمایا جسکا شکر اور انرا شکر ممکن ہے اللہم تصد نعمتک علینا بقضائک العظیمہ وانت ارحم الراحمین واللاہ وصل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام احمد نے باسنو جمع علیہ شہد بن عمر بن العاص سے روایت کی کہ ان سے عطا ابن یسار نے پوچھا کہ آپ کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبان عبرانی سیکھ لی آپ کو کچھ کو بتلانیے کہ تو ریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیونکر ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صفات بیان فرمائیں اس سے پوچھ کر تو ریت میں آپکی صفات اس طرح نکور ہیں کہ او میرے سنی میں سے ہوں کو شاہد و ہمیشہ زندہ و امیون کا ہر بھیا اور تو میرا شاہد اور میرا رسول ہے میں نے متوکل تیرا نام رکھا تو سخت زبان نہیں اور سخت دل ہے اور نہ بازاروں میں آواز بلند کرے گا اور نہ ہری کے عین ہری کیگا بلکہ عفو و مغفرت فرماو گیا اور میں اسکو گزرا پناہ میں بلاؤنگا یہاں تک کہ طیرھی راہ کو سیدھی کر دوں یا نپور کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں پس میں اُسکے ذریعہ سے اعلیٰ عباد و آذان صم و قلوب غفلت کو کھول دوں گا رداہ البخاری و الترمذی اور بخاری نے ثابت فرمایا کہ یہ حدیث پر رجب مشہور ہے اور فرمایا کہ اسکو عطا نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا۔ مگر ہم کہتا ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے انا ظم علما سے یہود میں سے معروف و مشہور ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں قتل ہوئے لائے ہی آپ پر بڑے شوق سے ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یہود نہ کرنا پھر ان میں ایمان آ رہا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علما سے یہود و نصاریٰ اس طرح پہچان لیتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پس یہ کیونکر ہو تو عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ واللہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہی پہچان لیا جیسے پوچھنا تھا تو ریت کے سچ نور ایمان لیا بلکہ اس سے بڑھ کر پہچانا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیونکر ہو عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ یہ اسوجہ سے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حق میں یہ بھی شک ہو سکتا ہے

صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب

کہ شاید اسکی مان نے درپردہ کوئی فخر کیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی شبہ نہوا حضرت عمر نے فرمایا کہ شاہناش
 اسے عبد اللہ محمد کو مبارک ہو (صحیح) واضح ہو کہ کعب جبار بھی زبردست علماء دیوبند میں سے تھے حتیٰ کہ اجباراً کاتب ہوا یعنی جامع علمائے
 گویا جو کچھ علمائے یہود کو حاصل ہوا ان سب کا مجموعہ انکو حاصل تھا اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ حافظ ابو بکر
 بن مروہ نے حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص کو روایت کر کے عطا سے روایت کیا کہ عطا نے کہا کہ پھر میں کعب اجبار کے پاس گیا
 اور میں نے اُسے تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو دریافت کیا تو اللہ اُنھوں کو حیرت بخت وہی بیان کیا پھر حضرت
 عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے بیان کیا تھا سو اسے اتنی بات کے کہ کعب جبار نے اپنی زبان کے موافق ایدنا عو میا و اذانا عو میا و اولیانا
 غلو نیا۔ کہا ترجمہ کتا ہے کہ اسکو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور عمرہ توفیح قولہ تھائے۔ پھر وہ بکتہ با عند ہم فی التورہ و الابجیل
 الآتۃ کی تفسیر میں انشاء اللہ تھائے آوے گا اور میں کہتا ہوں کہ خبردار کوئی شخص ان اُردو وغیرہ ترجموں پر جو آجکل تورتہ و ابجیل
 کے نام سے یہود و نصاریٰ لائے ہیں ہرگز اعتماد نہ کریں کیونکہ قطعی آیات و مشاہیر روایات کے مقابلہ میں انکی تحریف و تبدیلی بخوبی
 کھل گئی ہے اور عقرب معلوم ہوگا کہ ہرقل شاہ روم نے فوراً اپنی ٹانہ اور تمام نصاب اسے شام و روم کا عالم سرور و مفاخر فوراً ایمان لایا
 اگرچہ نصاریوں نے اُسکو اس قدر مارا کہ وہ شہید ہو گیا اور اُسکے مانند ان قناطرنے بھی اسی طرح ایمان کے ساتھ ایمان روی پھر یہ شکر اسلام
 نے ملک شام پر جلا کیا تو ہزاروں علماء و امراء نصاریٰ اسلام لاکر اہل اسلام کی حمایت میں آگئے کہ یہ وہ لوگ تھے جن
 کہ شکر اللہ تھائے نے قبول فرمایا اور نہ بدعت کا کوئی علاج نہیں ہے و یغفر باللہ من الضلال۔ و قال تھائے
وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ اِنَّ هُدَىٰ اللّٰهِ لَمَّا اَرَادَ
 اور ہرگز راضی نہونگے تجھے یہود اور نصاریٰ جب تک تابع نہ ہوں اُنکے دین کا تو کہ جو راہ اللہ رکھا ہے وہی راہ ہے
وَلَنْ اَبْتَغِيَٰ اٰهْوَاہُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَاءَ لِقَوْمِ الْیٰسِیْرِ مَا لَکَ وَرَنِ اللّٰہِ مِنْ اٰلِیٰہِ
 اور کبھی تو چلا انکی پسند پر بعد اس علم کے جو تجھکو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے چاہتا کہ نہ والا
وَلَا یَصِیْرُہٗ الدِّیْنَ اَتٰکُمْ مِّنَ الْکِتٰبِ یَلُوکُہٗ حَتّٰی تَلٰوٰتِہٖہٗ اَوْ لَمَّا کَانَ اٰیٰتِہٖ
 اور نہ بدکار وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب پڑھنے اس کو پڑھنے کا چاہتا ہے یہی لوگ ایمان لائے
بِہٖہٗ وَاَمَّا الَّذِیْنَ لَا یَرْغَبُوْنَ فِی الدِّیْنِ اِلَّا لِحٰثٰتِہٖہٗ فَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ
 اسکے ساتھ اور جنہ انکار کیا اس سے سو یہی لوگ ہیں شمارہ اول

بعض نے لکھا کہ ان آیات میں مقصود یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ سب سے جو لوگ کتاب حق پڑھتے تو سب اُنکی تفسیر و تشریح کی تھی اور پانچویں آیت میں انکو تو
 نبیل و تورتہ ہی کی بشارت کافی ہے اور ہر ایک مہرہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں وہ اُنکے واسطے ہر ایک تینہ ہے اور باسوا اُنکے جنوں
 نے تورتہ و نبیل ہی سے منہ موڑا اور اپنی ہوا و ہوس کی پانچویں تیار کی تو وہ اپنی خیالی باتوں کو نہیں دیکھتے لہذا فرمایا۔ **وَلَنْ تَرْضٰی**
عَنْکَ الْیٰہُوْدُ وَلَا النَّصَارٰی حَتّٰی تَتَّبِعُوْا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ۔ یہود و نصاریٰ تجھے کبھی راضی نہونگے یہاں تک کہ تو انکی راست
 کی پیروی کرے۔ **فَیٰہِہٖہٗ** یعنی یہ چیز اُس آیت جن پر لکھا ہے کہ ان آیات و مہرہ اُسکے واسطے ہے کہ یہود و نصاریٰ
 راہ حق کی جانب رجوع کریں گے بلکہ اُنکا مقصود محض تعنت و عناد ہے اور یہ راہ حق کی پانچویں نہیں چاہتے بلکہ جو راہ اُنھوں کو اپنی خیالی

کے موافق اختیار کی گئی کہ راہ کو چاہتے ہیں پس اگر اس گمراہی میں انکی موافقت کرے تو راضی ہونگے حالانکہ وہ عین گمراہی ہیں پس آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلاغت کے ساتھ آگاہ فرمایا کہ آپ ایسی چیزوں کی خواہش چھوڑ دیجیے جس سے لوگ موافق ہو کر راضی ہو جائیں بلکہ رضائے
عزوجل کی پیروی فرمائیے اور جو پیغام رسالت آپ کو دیا گیا وہ پوچھا دیجیے اس جبریر لہذا فرمایا - **قُلْ اِنَّ هُدًى اللّٰهِ هُوَ الْاَمْرُ**
الَّذِي جو راہ اللہ دکھاوے وہی راہ ہے۔ **فَتَعْنِي** اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے کہ جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا وہی تو
حقیقی ہدایت ہے اور وہ دین اسلام ہے اور ماسوا کے اسکے جو کچھ تم بیان کرتے یا سمجھتے ہو سب گمراہی ہے۔ مترجم کتابی کہ ہر صلی اللہ تعالیٰ جمیع عقائد
وشرائع کو شامل ہے اور ہر اللہ ہی سے انحصار فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ ماسوا اسکے جو کچھ سب گمراہی ہے۔ تناوہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ
مناظرہ حق کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمایا کہ اسی طریقہ کے ساتھ جمیع گمراہوں سے مباہلہ
فرمایا اور تناوہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا کہ ماسوا اسکے جو کچھ فرمایا کہ میری امت میں سے ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور
غالب رہے گا کہ جو کوئی اُنسے مخالف ہو وہ اُنکو کچھ ضرر نہیں پہنچا سیکے گا یہاں تک کہ حکم الہی عزوجل اور شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ حدیث تو عین
میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مرفوع متصل صحیح موجود ہے۔ مترجم کتابی کہ لہر حق پر قتال کرنا دو طرح ہوتا ہے اول تلوار سے ہماؤنا اور
دوم دلائل سے ہماؤنا جس تناوہ نے یہاں اسکو دلائل سے ہماؤنا پر مجبور کیا۔ ترمذی وغیرہ نے بعد روایت کے ایک جماعت اُسے نقل کیا
کہ یہ گروہ سبھی صحیح حدیث کا گروہ ہے جو حدیث کے ذریعہ سے گمراہوں کو رد کرتے ہیں۔ مترجم کتابی کہ صحیح کی روایت میں آخری جملہ اس طرح واقع ہوا کہ
جو کوئی اس گروہ کی مددگاری نہ کرے تو بھی اُنکو کچھ ضرر نہ ہوگا اور وہ برابر غالب رہینگے یہاں تک کہ یہ گمراہی عزوجل اُتے ہوگا تو بھی وہ غالب ہونگے۔
مترجم کتابی کہ اہل اللہ سے ظاہر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا زمانہ مراد ہے اور واضح ہو کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ تلوار سے ہماؤنا والا گروہ ہونگے
دونوں فرقوں کو شامل ہے تو اس بشارت سے یہ معلوم ہوا کہ زمانہ امام مہدی و نزول حضرت عیسیٰ علیہما السلام تک دین اسلام میں ضرور ایک فرقہ ایسا ہوگا
کہ جب وہ حق اسلام کے واسطے قتال کریں تو برابر غالب رہینگے اور ایسا فرقہ بھی ہوگا جو حق کے ساتھ غالب رہے اور ظالم یہ کہ دین اسلام ماندا
ملت یہود و نصاریٰ کے مشیر و موافق ہو کر خطا و غلطی نہوگا کہ کاندھم ہو جاوے کیونکہ ملت یہود و نصاریٰ اس طرح متغیر و متحرک ہو گئی تھی کہ کسی طرح امر حق
دریافت نہیں ہو سکتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مجرہ کے آگاہ فرمایا کہ دین اسلام میں یہ بات نونگی یعنی اگرچہ امت اسلامیہ بیکڑ کر
مناہجی بدعات میں مبتلا ہو جاوے اور تشریف فرستے ہو جاوے لیکن ان میں ایک فرقہ ضرور صحیح سنت پر ثابت قدم رہے گا اور رو سے زمین پر کفار و منکرین ہیں
کوئی اُنکو مغلوب نہیں کر سکتا اگرچہ سب متفق ہو جاوے تو بھی وہ مغلوب ہونگے اگرچہ فرقہ اسے اسلام میں سے کوئی اس فرقہ حق کا مددگار نہو
اور یہ لوگ برابر باقی و غالب رہینگے یہاں تک کہ حضرت مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کا زمانہ آوے کیونکہ زمانہ عیسیٰ علیہما السلام میں بقوت قہری تمام
رو سے زمین کے کفار و منکرین اسلام میں داخل کیے جائینگے پس تناوہ کا مطلب یہ ہے کہ حجیت الہی عزوجل یعنی قرآن عین حجتی تو ہے اس لئے اس لئے
کوئی یہودی یا نصرانی جو اسکے سوا سے مجرہ طلب کرے وہ گمراہی ہوگی تو یہود و نصاریٰ پر صریح حجت قائم ہو گئی کہ تم لوگ تورات و انجیل کو چھوڑ کر
اپنی اہوا کے مطیع ہو۔ اہوا۔ جمع ہوئی یعنی خواہش نفس و گمان باطل اور جہان لوگوں کی ملت صرف اہوا کا ٹھکانہ ہے تو اسکی اتباع غیر ممکن ہے
لہذا بطور فرض کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اگر تو ان لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ کسی طرح راضی ہونگے سوا اس طریقہ کے کہ
تو انکی اہوا کی پیروی کرے۔ **وَلَا يَجْعَلُ الْاَقْبَابُ اَدْمُوْلًا** **وَلَا يَجْعَلُ الْاَقْبَابُ اَدْمُوْلًا** **وَلَا يَجْعَلُ الْاَقْبَابُ اَدْمُوْلًا** **وَلَا يَجْعَلُ الْاَقْبَابُ اَدْمُوْلًا**
اللّٰهُ **مِنْ** **قَوْلٍ** **وَلَا يَجْعَلُ الْاَقْبَابُ اَدْمُوْلًا** اور اگر تو یہ اس علم کے پوچھنے حاصل ہو چکا ہے ان لوگوں کے اہوا کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ

والمطرب

کی طرف سے تیرے واسطے کوئی ولی نہ ہوگا اور نہ کوئی نام ہوگا۔ یعنی بعد اس علم ثبوت کے جو کچھ حاصل ہو چکا ہو اگر فیض محال
توان مگر ہونگی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا کوئی مددگار و ناصر نہ ہوگا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین
خالص معصوم تھے اور معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو ان گمراہوں کی پیروی آپ کی جانب سے غیر ممکن تھی پس یہ آپ کی امت کے
واسطے تہنیت ہے کہ جب انکو امر حق کا علم حاصل ہو گیا تو وہ یہود و نصاریٰ کی طرح تابع اہود نہ ہوں۔ اس لئے کہ اسلام میں ہوا کے پابند بہت فرق
ہو گئے جیسے خراج کہ انہوں نے یہودیوں کی مشابہت سے خلیفہ پیر حق حضرت علی کریم اللہ وہبہ سے اختراع کیا اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے خیال
و گمان کے کو لائے۔ حالانکہ حضرت سیدنا علی کریم اللہ جہم کی شان میں گستاخی کی اور انکو جمع صوابہ رضی اللہ عنہم بالاجماع حضرت علی رضی اللہ
عنه فضل و کمال کے قائل تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور انکا گروہ اگرچہ آپ کے لڑائے میں تھے مگر انہی ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین و کائنات کا گمراہ
نہ تھا بلکہ ایک سلسلہ جہادوی ہیں اختلاف کرتے تھے۔ اس طرح خراج کے ماننے والے اور انصاف اہود اور نصاریٰ کی مشابہت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ
کی شان میں یہاں تک غلو کیا کہ خلفا سابقین رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنے لگے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہم سے جمع صوابہ رضی اللہ عنہم کے ایک
فضائل و کمالات کے قائل ہیں اور قرآن مجید و احادیث صحیحہ صریح انکی بزرگی پر ناطق ہیں۔ کاش یہ لوگ وہ عقائد و عقیدت سے جو حضرت علی
رضی اللہ عنہ کو جمع صوابہ رضی اللہ عنہم نے قبول کیا اور جمع صوابہ رضی اللہ عنہم کی بزرگی کے قائل ہیں اور تہذیب و اخلاق میں کچھ کمی نہیں
کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ خلفا سے انکے رضی اللہ عنہم کو خلافت عطا ہوئی تاکہ گمراہی سے بچا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم نے یہی قول فرمایا
اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہوتے ہوئے اگر اس قدر بدتر نہیں ہو جو چھند یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلنے والوں نے راہ مستقیم سے اختراع کیا اس طرح
قرآن مجید و صحیحہ وغیرہ سے کفار فلاسفہ کی مشابہت میں اسوا و عظم سے اختراع کر کے دوسری راہ اختیار کی حالانکہ ان سب پر واجب تھا
کہ ہر ہی اللہ عزوجل پر ثابت قدم رہتے اور عدل پر قائم رہتے اور بہت پہونک پہونک کر قدم رکھتے کیونکہ اسی صراط الیقین
کی حقیقت وہ عدل صراط ہے جو ہم پر قیامت میں قائم ہوگا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس طرح دنیا میں راہ حق و عدل پر قائم ہونا
بہت باریک ہے کہ اگر ذرا بھی ہٹاؤ تو گمراہی میں قدم پڑ جائے۔ (۱۰۰) آیت میں قول تعالیٰ حتی تنقذنا من مظالمنا کو مفسر فرمایا حالانکہ
یہ یہود و نصاریٰ کی ملتیں ہیں لیکن ان میں سب سے کفر میں اور کفر باوجود ملتوں کے اختلاف کے ایک ہی ملت کفر ہے جسکی عقوبت واپنی ہمت پر
جیسے کافروں کے واسطے قول تعالیٰ۔ لکم و علیکم میں ایک ہی دین فرمایا اور یوں نہیں فرمایا کہ لکم او علیکم پس ان ہی مقام سے بہت نقصان پہونکا
کیا کہ کافروں و مشرکوں کی ملتیں سب ایک ہی ملت ہیں اور اس میں کچھ شک نہ ہوگا کہ اگر ایک مسلمان میں بظنی یہودی اور بظنی مسلمان ہو
تو مسلمان و کفار میں باہم میراث جاری نہ ہوگی بخلاف باقیوں کے کہ ان میں میراث جاری ہوگی اگرچہ بعض یہودی و بعض نصرانی ہوں کیونکہ کفر
تو ایک ہی ملت ہے اور یہی شہاب بو حنیفہ و شافعی کا ہے اور امام مالک نے کہا کہ کافروں میں بھی میراث ہوتی ہے۔ لکن ان کو باہمی تو میراث جاری نہ ہوگا
اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے اور وہ ہے اور امام احمد سے روایت میں ہے ایک قول ہے ہذا قول ابی حنیفہ اور دوم ہذا قول مالک بن انس ہے
الحاصل یہود و نصاریٰ وانکے مانند جو قرآنی ہوا ہوں کاتب ہوں اور انکے کوئی حق نہیں ہے اسکو کوئی حق نہ دے گا اور نہ حق ہے ان
لامت سے ہمیشہ متروک ہوگا پس کے واسطے کسی عجز کی تہذیب نہیں ہوگی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کفر سے بچانے کے لئے صبر فرمایا
اور فرمایا **الذین اتینہم الکتب**۔ ایسے ہر جسکو کتب عطا فرمائی۔ یعنی انکو کتب تیرا و تیرا۔ درجہ لیکر وہ اس
کتاب کو جس طرح تلاوت کا حق ہو پڑھا کرتے ہیں۔ **اولئک ینبئون** یہ۔ تو ایسے ہی ہستند و اسے ہند کے اسپرمان کہتے ہیں

فت اور انکو کوئی شک و انگیزہ نہیں ہوتا اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ آیت قدرتی ہے اعجاز بلاغت کے ساتھ
 خوب جامع ہو اسکا بیان یہ ہے کہ کتاب الہی تورات و انجیل و قرآن مجید جو ہیں یہودی میں جو لوگ تورات کو جس طرح تلاوت کا حق ہو چکے
 تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید پر بد و نیک و شک و تردید کے ایمان لائے جیسے عبد اللہ بن سلام و کعبہ جبار و غیرہ اور اس طرح نصاریٰ
 میں جو لوگ انجیل کو بد و نیک و تحریف و تبدیل کے حق طور پر پڑھتے تھے وہ فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جیسے باو شاہ جبشلی و روہان
 کے علاوہ نصاریٰ و مشرکوں و غیرہ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم جو قرآن مجید پر ایمان لائے وہ کبھی بنی ثقیف و غیرہ کی طرح مشکوک نہیں ہوئے
 پس یہ آیت قدرتی جامع ہو اسوۃ البقرۃ حضرت تاراہ سے روایت کی کہ یہ لوگ بچے ہی ہو وہ نصاریٰ ہیں (عبدلرزاق) اور یہی عبد الرحمن بن زید
 بن کلم کا قول ہے اور اسکا شیخ ابن جریر نے اختیار کیا۔ اور یہی نے حضرت تاراہ سے روایت کی کہ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جیسا نبی آیت پر پڑھتا ہے جہن جہن جنت کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں اور جیسا نبی آیت
 پڑھتا ہے جہن جہن روئخ کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگتے ہیں (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ جن نبیوں کی یہ کیفیت ہو وہ حکم الہی پر
 بالضرور عامل ہوتے۔ ابو الدنالیہ نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ قسم اُس ذات پاک کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے
 کہ کتاب الہی کا حق تلاوت یہ ہے کہ اُسکے حلال اور حلال کے حرام اور حرام کے حرام اور حرام کے حرام اور حرام کے حرام اور حرام کے حرام اور حرام کے حرام
 سے پڑھتا ہے اور یہ موقع اسکی تاویل نہ کرے (عبدلرزاق) اور یہی حضرت تاراہ و منصور بن عمر نے اس پر اور رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
 اور یہی مشہور ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا (ابن ابی حاتم) اور یہی حسن بصری و عبد اللہ بن عطاء و جابر و ابو زینب و ابن عمر رضی اللہ عنہم کا
 قول ہے اور اسکا حاصل یہ ہے کہ جسے قرآن مجید کی اتباع پوری گئی ہے حق تلاوت اور کیا چنانچہ یہ فیما بین انہوں نے اسناد کے ساتھ عبد اللہ بن مسعود
 سے روایت کیا اور ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جس شخص نے قرآن کی اتباع کی تو وہ اسکو لیا کر بائع جنت میں اتارے گا (طبری) اور
 شیخ ابن کثیر نے کہا کہ حاصل یہ ہے کہ یہ وہ نصاریٰ ہیں جن سے چنانچہ توراہ و انجیل کی اتباع کی تو خواہ مخواہ موافق بشارت تورات و انجیل کے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انکا انداز فرمایا قل یا اہل الکتاب استمعوا لکلمتی حق تلیوا التورۃ و الانجیل۔ یعنی کہہ دے کہ اہل کتاب تم کو کسی چیز پر
 نہیں ہے جو جب تک کہ توراہ و انجیل پر تمہیک قائم ہو۔ اور فرمایا۔ الذین یحییون الرسول النبی الامی لندی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورۃ
 والانجیل۔ یعنی یہ مرتبراً انہیں بد و نیک کا جو فرمانبرداری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسا اپنے پاس توراہ و انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ اور
 اور فرمایا۔ الذین ایتناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ یعنی قرآن مجید سے پہلے پہنچنے والے لوگوں کو کتاب عطا فرمائی ہے تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کیونکہ جو کتاب پر تمہیک قائم ہو وہ کتاب کی کسی آیت سے منکر نہ ہو گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس پر ایمان لائے
وَمَنْ یُکْفُرْ بِہِ فَاُولَئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ اور جو کوئی اس قرآن سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہو تو ایسے لوگ
 کفار ہوتے واسے ہیں۔ فت چنانچہ فرمایا۔ ومن ینکر بہن الاحزاب فالتا بوعده۔ یعنی ان کے دھوکے میں سے جو کوئی اس منکر ہو تو وہ
 اسکا ٹھکانا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون خوار ہی ہوگی کہ جنہم میں دانی بر باد ہو اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس
 پاک ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی یا نصرانی جو کچھ کہے پھر چھاپاں نہ لگاؤ تو تم اسکے کچھ نہوگا کہ وہ جنہم میں جاوے
 (اصحیح) (تنبیہ) شیخ سیوطی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ۔ الذین ایتناہم الکتاب تاکونہ حق تلاوتہ الآتہ۔ کا سبب نزول اہل حبش کے نصاریٰ ہیں
 مترجم کہتا ہے کہ معنی میں مذکور ہے کہ یہ آیت بقایا ہے اہل کتاب کا حق میں نازل ہوئی چکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بشارت دینی تھی کہ

میرے بعد ایک نمبر اور لکھا جس کا نام احمدی چنانچہ قرآن مجید میں بھی صریح ہے کہ وہ لوگ اسی بیان پر سلاسل چلے آئے یہاں تک کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو جو لوگ انجیل کے سچے اعتقاد پر باقی تھے وہ آپ پر ایمان لائے۔ ظاہر اس جمال کی تفصیل یہی ہے جو شیخ سیوطی نے ذکر فرمائی کہ کفار مکہ کے ایذا دینے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے ملک حبش کی جانب ہجرت فرمائی اور ان کے بادشاہ کا نجاشی لقب تھا اور اس کا نام احمد تھا اور کفار مکہ نے اسکے یہاں تحفے دیکھ کر لیکر سفارش ہو چائی تاکہ بادشاہ ان لوگوں کو اپنے یہاں سے نکال دے مگر انہوں نے مانا بلکہ ان لوگوں کو بلا کر طینان دلا یا کہ تم لوگ یہاں بے کھٹکے رہو اور ان لوگوں کو صحیح حال رہا تو کیا اور مہاجرین میں حضرت جعفر بن ابی طالبؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اپنے ایمان لانے کا سبب حال بیان کیا تو اُس نے درخواست کی کہ جو کلام الہی نازل ہوا ہے وہ پڑھو پس حضرت رضی اللہ عنہ نے سورہ ممتحنہ کی آیت کو سن کر بادشاہ مع ان علماء کے جو موجود تھے رونے لگے اور کہا کہ یہ کلام بالکل بیسیا ہی ہے جیسا حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کہا کہ یہ وہی ہے جو میں نے نبی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے اور اُس نے اپنی طرف سے جالیس آدمی واسطے تحقیق حال کے بھیجے اور سوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے تھے پس وہ لوگ مکہ سے مدینہ میں آئے اور فوراً پہچان کر ہجرت فرمائی اور مسلمان ہوئے اور بادشاہ کی طرف سے بھی پیغام پہنچایا کہ میں آپ پر ایمان لایا اور کار و بار ملک کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا ہوں اور یہاں تک کہ طور پر بعیت کی حال آنکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت نازل فرمائی کہ۔ **الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا كَذَبُ الْكَاذِبِينَ** اور یہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جب اُس نے انتقال کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خیریت کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگاہ فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی نے انتقال کیا تو اُس کے لئے جنازہ کی نماز پڑھیں چنانچہ میدان میں جا کر اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ علماء تفسیر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کا جنازہ آپ پر کشف فرمایا تھا چنانچہ سابق میں یہ مسئلہ مفصل بیان ہوا ہے اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا وغیرہا سے جو چیزیں منہ جرت کر گئے تھے ان پر شامہ کشف فرمائی یہ بھی روایت ہے کہ ہم لوگوں میں باہم تذکرہ ہوا کہ تا وقتیکہ یہ بادشاہ ہوا اور اس کی قبر ایک نور دیکھنا تھا اور اس کا صحیح تفسیر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف فرمائی اور فرمایا **يَتَّبِعُ الْبَشْرَ الْبَشْرَ الَّذِي يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ** اور وہ کہ بڑا کیا نکو سار سے تھان پر اور جو آمدن سے **لَا يَجْزِي نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسٍ مِّمَّا وَكَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ وَآتَيْتُكُمْ مِّنْ عَمَلِكُمْ عَلَىٰ لَيْلٍ نَّجْوًا** نہ کام آوے کوئی شخص کسی شخص سے ایک ذرہ اور نہ تول ہو اُنکی طرف سے بدلا اور نہ کام آوے اُس کو سفارش اور

لَا هُمْ يُصْرُونَ

نہ انکو بد ہوئے

اکثر اہل تفسیر مانند بقاعی وغیرہ نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اول سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں یاد دلائی کہ یہ میرا بیان ہے میں اُس کے عیوب و بدکاریاں نہ ذکر کرو کہ طول ہو گیا لہذا یہاں مکرر انعامات کو یاد دلا یا۔ اور حرانی نے نقل کیا کہ اس آیت خطاب کو اول آیت ہے انبیا پر فرمایا ہے لیکن بعض علماء نے اس توجیہ کو کف خیال کیا۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تاکید فرمائی کہ حضرت خاتم النبیین جامع کمالات الرسول الہی الامی پر ایمان لادین جنکی صفت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور جنکی بابت عہد لیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب پر تہذیب و تمدن لایا اور ان کو تہذیب و تمدن سے باخبر اور اللہ تعالیٰ کی

نعمتون کو یاد کرین لہذا فرمایا۔ **لِیَسْتَبِیْ اِسْرَائِیْلَ ذَکُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَنْیَ فَضْلِیَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ**
 اور نبی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتون کو جو میں نے تم پر انعام فرمائیں اور اس بات کو کہ میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ہے یعنی تمہارے
 زمانہ کے عالموں پر تم کو فضیلت عطا فرمائی پس ان نعمتون کا نتیجہ یہ ہے کہ شکر گزار رہو گے اور اس کی رضا مندی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور تمہارے
 جمیع انبیاء علیہم السلام و صالحین سب ایمان لائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اس کی رضا مندی کے خواہاں بن گئے حالانکہ تم نافرمانی کرتے ہو
 پس یہ گمان ہرگز مت کرو کہ جو لوگ اپنے رب عزوجل کی خوشی چاہتے ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے والوں سے راضی ہوں یا سفارش کریں بلکہ
اَقْطَعُوْا اَنْفُسَکُمْ مِّنْ ہُوْجُوْا نِعْمَۃً اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ وَاَتَقُوْا یَوْمَکُمْ اَلْجَزَیْیَۃَ الَّتِیْ اَنْفُسُکُمْ
 ایک دورہ کام نہ آؤ گی کیونکہ کوئی نفس خود مختار نہیں ہے جو اللہ عزوجل سے بچے اور ایک بندہ اپنے رب عزوجل کے خلاف رضا کرے چھ
 نہیں چاہے۔ **وَلَا یَقْبَلُ مِنْہَا عَدْلٌ**۔ اور کسی قسم سے قبول نہ ہوگا حالانکہ اس دن فریضہ میری نہیں ہے اور اگر میری ہی ہوتا یا
 کسی حق سے اعتقاد کر لیا کہ مجھے میری ہی فریضہ قبول ہوگا لیکن شیطان نے یہودیوں کے دل میں بھاری تھا کہ تم لوگ جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 باب دادوں میں انبیاء علیہم السلام گھر سے ہیں وہ تمہاری سفارش کرینگے چھبندہ نیکوں کے ذہن میں اس سے بھی زیادہ جایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں
 کی بدکاریوں کا کفارہ ہو گئے حالانکہ یہ ایسے احمقوں کے خیالات ہیں جنکو معرفت الہی سے دور ہے بلکہ نصیب نہیں ہے لہذا صریح تہدید فرمائی۔
وَلَا تَقْتُلُوْا مَا سَخَعَا لَکُمُ الذَّہْرَ بِمَیْثِقَتِیْ وَاَنْتُمْ کَاٰفِرُوْنَ اور نہ کسی نفس کو کوئی سفارش نفس کرے اور نہ وہ مرد و پھر بچائے جاوے۔
 وں کیونکہ کفر کے ساتھ سوائے عذاب جہنم کے جنت مرام ہے تو سفارش بیکار ہے اور واسطہ دوسری آیت میں فرمایا۔ **فَاِنَّمَا شَفَاعَةُ**
 کہ ہمارے واسطے سفارش بیوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے پس یہاں عظمت و جبروت الہی عزوجل کا حکم دیا کہ کوئی سفارش کام نہ آوے گی یعنی وہ حقیقت
 سفارش ہی نہ ہوگی لیکن اگر کسی وہم شیطانی سے اسکو اپنے دل میں جایا تو قطعاً وہ سفارش سزودہ ہوگی اور توبہ و مدد گاری تو خود ظاہر ہوگی کہ ہمارے
 کی مجال ہے کہ ہم الہی عزوجل سے کافروں کے واسطے شفاعت کا حکم روکے۔ **وَلَا تَقْرَبُوْا مَا سَخَعَا لَکُمُ الذَّہْرَ بِمَیْثِقَتِیْ** اس کے قبضہ قدرت میں نہ آوے
 (مستعمل) منزلہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ کسی نفس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی جو اب یہ ہے کہ بیشک کوئی نفس اپنے اختیار سے شفاعت ہی نہیں کر سکتا
 تو مفید ہی کیا ہوگی لیکن اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شفاعت کی اجازت دے تو وہ قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت
 وہ حجت اور باقی ہے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو شفاعت کی اجازت فرماوے گا یا نہیں تو ہر کوئی قطعاً متواتر سے معلوم ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے واسطے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ و شفاعت خاصہ کا وعدہ دیا ہے اور وعدہ الہی میں کبھی خلاف نہیں ہوتا لہذا فرمایا۔ **وَالَّذِیْنَ**
اَلَا اَسْأَلُ النَّفْسِی۔ یعنی سفارش نہیں کریں گے مگر ایسے بندے کے واسطے جسکو حق میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ **وہ**۔ اور جب کفار کے حق میں شفاعت
 محض بیکار و نافرمانی تو معلوم ہو کہ یہ شفاعت صرف مؤمنین کے واسطے خاص ہے پس اگر ایسا بندہ مؤمن ہو جو جھٹلایا تو اس کے حق میں یہ شفاعت
 عطا کی سکے درجات بلند ہو جو مفید ہوگی کیونکہ ہر شے میں ہے کہ جنت میں سو درجات ہیں ہر ایک درجہ سے دو مرتبہ اور جب تک اتنا فرق ہی
 چھٹاڑ میں و آسمان میں ہے اور اگر مؤمن گنہگار ہو تو اسکی منفرت ہو جائیگی کیونکہ اصل ایمان ہے اور یہ اعمال تابع ہیں تو وہ اصل ایمان
 میں سچا تھا مگر اعمال میں گنہگار ہو گیا پس حق عزوجل نے اپنی رحمت سے معفو فرمایا۔ (نکتہ) چونکہ طاعت و عبادت الہی عزوجل کا حق اور ہونا
 غیر ممکن ہے تو انبیاء علیہم السلام اس دن نفسی کیسے اگرچہ حکم الہی کی فرمائندہ رہی میں سب پورے ہیں لیکن بچوں عظمت و جلال
 الہی عزوجل اس دن مواضع کا ادب کرینگے کیونکہ بندہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اسکی عظمت کے مقابلہ میں ولیہ ہو کیونکہ وہ قادر مختار ہے چاہے

۱۲

کرے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مغفرت کا ملکہ عطا فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ لیکن کلمہ اللہ ما تقدّم من ذنوبک ما تاخرہ پس آپ کو
 قطعاً مواخذہ سے بری کر دیا لہذا آپ ہی شفاعت پر قیام فرماؤ گئے (تنبیہ) اسلامیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد عین نے گمان کیا کہ پیغمبروں سے بھی
 گناہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ معارف الہیہ میں جہالت ہی ہے چونکہ ندیدہ حقیقت رہے انسانہ زوند بلکہ یہ معالی درجات کے آداب ہیں اور ان
 پاک خالق عزوجل کے لائق عبادت حاضر کرنا حال ہی کیونکہ شہ حادث اور شہ کی عبادت حادث و حادث اور حضرت القدس سبحانہ تعالیٰ تعلق
 حادث سے پاک ہی ہیں اسکی شان کے لائق عبادت غیر ممکن ہی اور سابق میں ہی تحقیق مذکور ہوئی ہے اور قولہ تعالیٰ۔ مؤمن عصابی ناکب غفور
 الایہ۔ کی تفسیر میں دیکھیں لہذا ایسے معاصی کے جنکی منہراہیم ہوا نبی اللہ علیہم السلام معصوم ہیں پھر واضح ہو کہ نبی سر اسکی تفسیر میں کیل کیل
 ابراہیم علیہ السلام سے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انکی ولاد میں کافروں کو عہد سے خارج فرمایا تو نبی سر اسکیل کا اعتماد باوجود کفر کے باطل و افعال
 وَأَذِ ابْنِ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَاتَّخَفْتُمْ ط قَالَ إِنِّي جَاءْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
 اور جب آزمایا ابراہیم کو اُسکے رب نے کئی باتوں میں پھر اُسے وہ پوری کہیں فرمایا میں تجھکو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ كَيْفَ لِي الظالمين

بولا اور میری اولاد میں بھی کما نہیں نہیں ہو چکا میرا قرار ہے انصافوں کو

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا شرف یاد دلایا جبکہ توحید میں ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا پس جو شخص حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب ہو اسکی نسبت جب ہی ٹھیک ہوگی کہ انکی توحید پر قائم ہو چنا پھر فرمایا۔ وَأَذِ ابْنِ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ
 لِكَلِمَاتٍ فَاتَّخَفْتُمْ۔ اور جب ابراہیم کو اُسکے رب نے چند کلمات کے ساتھ امتحان فرمایا پس ابراہیم نے انکو پورا کیا یعنی اسی
 صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب و یہود و نصاریٰ کو جو ابراہیم علیہ السلام کی جانب نسبت ملاتے ہیں مذکور وقت سنا و سمجھ کر جب اللہ تعالیٰ نے
 ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام و کلام امتحان فرمایا پس ابراہیم علیہ السلام نے انکو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاءْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
 تو رب عزوجل نے فرمایا کہ میں تجھکو لوگوں کے واسطے امام بنانے والا ہوں کہ اور یہ حکم تقدیر سابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں رکھی تھی
 لیکن اُسکا ظہور اس طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے احکام شریعت و بیہ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کر چکے
 تو امامت کا خطاب بھیجا پس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا شمول چاہا۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ ابراہیم نے عرض کیا اور میری
 سے قتی یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنائے جاویں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام اولاد کو واسطے خطاب کو عام کیا لہذا ہر خا برت توحید
 سے اُسکے ذہن میں کفار کا خیال بھی نہوگا کہ ذریات کافر میرا ہونگی پس انھوں نے مطلق ذریات کے واسطے درخواست کی تو حکم تفصیلی ہوا یعنی
 قَالَ كَيْفَ لِي الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد تو ظالموں کو نہیں ہو چکا تھا یعنی عبادت تیری اولاد
 میں سے کافروں کو نہیں ہو چکا پس اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے جو لوگ کسی عہد آہی سے کافر ہوئے وہ خارج ہو گئے ہیں یہ وہ عہد
 عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا پھر یہود و نصاریٰ و دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا یا مشرکین عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا
 تو یہ سب خارج ہو گئے لہذا فرمایا۔ ما کان ابراہیم یہود و یا ولا نصرانیوں کان ضیفاً مسلماً الا یہ بخلاف انکے جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
 انکو شامل رکھا بقولہ تعالیٰ۔ ان اولی الناس باہر اللہین شیوہ و ہذا النبی والذین آمنوا اللہ والی المؤمنین چنانچہ اسکی تفسیر میں اشارت اللہ تعالیٰ
 آتا ہے۔ رہا یہ بیان کہ وہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے کیا کلمات ہیں ترجمہ کرتا ہوں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کلمات کا

سورۃ البقرہ آیت ۱۲۵ تا ۱۲۸

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا شرف یاد دلایا جبکہ توحید میں ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا پس جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب ہو اسکی نسبت جب ہی ٹھیک ہوگی کہ انکی توحید پر قائم ہو چنا پھر فرمایا۔ وَأَذِ ابْنِ آدَمَ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ لِكَلِمَاتٍ فَاتَّخَفْتُمْ۔ اور جب ابراہیم کو اُسکے رب نے چند کلمات کے ساتھ امتحان فرمایا پس ابراہیم نے انکو پورا کیا یعنی اسی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب و یہود و نصاریٰ کو جو ابراہیم علیہ السلام کی جانب نسبت ملاتے ہیں مذکور وقت سنا و سمجھ کر جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام و کلام امتحان فرمایا پس ابراہیم علیہ السلام نے انکو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاءْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو رب عزوجل نے فرمایا کہ میں تجھکو لوگوں کے واسطے امام بنانے والا ہوں کہ اور یہ حکم تقدیر سابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں رکھی تھی لیکن اُسکا ظہور اس طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے احکام شریعت و بیہ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کر چکے تو امامت کا خطاب بھیجا پس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا شمول چاہا۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ ابراہیم نے عرض کیا اور میری سے قتی یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنائے جاویں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام اولاد کو واسطے خطاب کو عام کیا لہذا ہر خا برت توحید سے اُسکے ذہن میں کفار کا خیال بھی نہوگا کہ ذریات کافر میرا ہونگی پس انھوں نے مطلق ذریات کے واسطے درخواست کی تو حکم تفصیلی ہوا یعنی قَالَ كَيْفَ لِي الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد تو ظالموں کو نہیں ہو چکا تھا یعنی عبادت تیری اولاد میں سے کافروں کو نہیں ہو چکا پس اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے جو لوگ کسی عہد آہی سے کافر ہوئے وہ خارج ہو گئے ہیں یہ وہ عہد عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا پھر یہود و نصاریٰ و دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا یا مشرکین عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو یہ سب خارج ہو گئے لہذا فرمایا۔ ما کان ابراہیم یہود و یا ولا نصرانیوں کان ضیفاً مسلماً الا یہ بخلاف انکے جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انکو شامل رکھا بقولہ تعالیٰ۔ ان اولی الناس باہر اللہین شیوہ و ہذا النبی والذین آمنوا اللہ والی المؤمنین چنانچہ اسکی تفسیر میں اشارت اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ رہا یہ بیان کہ وہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے کیا کلمات ہیں ترجمہ کرتا ہوں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کلمات کا

تعلق مقصود نہیں رکھا ہے بلکہ ظاہر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق توحید کے ساتھ آنکو پورا کیا خواہ وہ کوئی کلمات ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس زمانہ میں جو حکم فرماوے وہی شریعت ہے تو ان کلمات کے جاننے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے شریعت تھی اور شریعت بدل جاتی ہے اور توحید نہیں بدلتی پس حکو اس شریعت پر عمل کرنا چاہیے جو بالفعل حکم دی گئی ہے اور اسی طرح پوری کرنی چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی لیکن علماء نے مفسرین ان کلمات کی بھی تفتیش فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیئے گئے تھے تاکہ اسکے ضمن میں کوئی فائدہ حاصل کریں لیکن وہ کلمات بعض تو متعلق فرض و واجبات ہیں و بعض متعلق فطرت و سنن ہیں و بعض متعلق معارف ہیں لہذا ابن عباس سے اس بارہ میں مختلف روایات ہیں چنانچہ متاثر ہونے لگا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ناسک حج تعلیم فرمائے (عبدالرزاق) اور مالک سے ابن عباس سے روایت کی کہ طہارت کے دس احکام ویسے از انجیل پانچ آئین اور پانچ بدین ہیں اس سر کے پانچ احکام میں ہونچھون کا اچھی طرح کترنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور مسواک کرنا اور بال مونڈنا یا بال ہون تو مانگ نکالنا اور بدن کے پانچ یہ ہیں کہ ناخن کترنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا اور ختنہ کترنا اور نبل کے بال کھاڑنا اور پانچ نو پیشاب کے اثر کو پانی سے دھونا (عبدالرزاق) اور اسکے مانند سعید بن المسیب مجاہد و شعبی بخنی ابوصالح سے مروی ہے (ابن ابی حاتم) اور اسکے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس شخص تین تہم فطرت ہیں جو نہیں رہتے اور واضح ہے چھوڑنا اور سوک کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناخن کترنا اور انگوٹھ کچھوڑنا اور نبل کے بال کھاڑنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کہہ لگا کہ سوین بات میں بھول گیا اور شاید وہ کلی کرنا تھی (صحیح مسلم) اور حدیث ابو ہریرہ میں ختنہ کرنا مذکور ہے (صحیحین) اور ابن عباس سے حدیث صحیح کی روایت میں آیا کہ ختنہ و مو کے زہار یعنی مو زیزان صاف کرنا و ناخن کترنا اور روٹھلین کترنا اور مسواک غسل جموع اور ناسک حج میں سے طواف زمی صفا و مروہ و رمی الجمار و افاضہ عرفات (ابن ابی حاتم) عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ حکام دین میں جو شخص مبتلا کیا گیا سو اسے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پورا نہیں اترتا (ابن کثیر) ظاہر ابن عباس نے انبیاء علیہم السلام کا استنجا کر لیا ہے۔ ہم عکرمہ کے کہہ لگا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ شریعت اسلام میں سہم ہیں از انجیل دس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت التائبون العابدون الایمانین ہے اور دس کا ذکر سورہ قمر فتح المؤمنون و سورہ سال سائل بغراب واقع میں ہے اور دس کا ذکر سورہ احزاب قولہ تعالیٰ ان المسلمین و المسلمات الایمانین ہے پس ان سبکو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابراہیم الذی وئی الکتیہ۔ (الحاکم ابن جریر ابن ابی حاتم) اور ابن عباس سے آیا کہ جن کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان فرمایا یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کریں اور ضرور ملعون سے جس توحید پر بنا ظہر کریں باوجودیکہ اسکی جانب آگ میں ڈالنے کا خوف تھا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس ہول عظیم کی کچھ برداشت نہ کی پھر ممانہ رہی پھر کھڑے کا حکم دیا پھر پناہ فرزند فرج کرنے کا حکم دیا اور ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام نے بدون خلاف کے اطاعت کی (ابن اسحق) حسن البصری کہا کرتے تھے کہ واللہ حضرت ابراہیم نے خوب صبر کیا کہ پہلے کو اکب شمس و قمر میں امتحان کیا اور پہچان لیا کہ میرا رب عزوجل دائم قائم ہوگا پس سے بیزار ہوئے پھر آگ سے امتحان لیا تو ثابت رہے پھر وطن و قوم چھوڑ کر ملک شام میں ہجرت کا حکم دیا تو پورے ہوئے پھر ختنہ کرنے و فرزند کا حکم دیا تو پورا کیا ابن جریر و اختصرہ عبدالرزاق) چاہئے کہ ابراہیم علیہ السلام سے رب عزوجل نے امتحان لیا اور فرمایا کہ میں تجھ کو امام بنا چاہتا ہوں عرض کیا کہ بہت اچھا اور میری ذریعہ میں سے بھی امام بنائیے فرمایا کہ ظالمین یعنی کافروں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ عرض کیا کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع بنا دیجیے فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ لوگوں کا مرجع بنانا میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ عرض کیا کہ لوگوں کا مرجع بنانا میرا عہد نہیں پہنچے گا۔

اسمعیل کو اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو مسلمان بنا دیجیے فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ اہل مکہ کو فرات سے رزق دیکھے جو انہیں سے
اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا فرمایا کہ ہاں (ابن ابی حاتم و ابن جریر) سعید بن جبیر فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جسے پہلے ختنہ کیا اور پہلے
مہانداری کی اور پہلے ناخن کترے اور پہلے نوچھین کتریں اور یہی پہلے بوڑھے ہوئے ہیں پھر جب بڑھاپا دیکھا تو عرض کیا کہ یہ کیا ہو حکم ہوا کہ
وقار عرض کیا کہ ای رب سیرا وقار بڑھا دیجیے (الموطا وغیرہ) شیخ ابن جریر نے کہا کہ کلمات کی جو تفاسیر مذکور ہوئیں شاید یہ سب ہوں یا بعض ہوں
مگر کسی پر خاص جزم نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اقویٰ یہ ہے کہ جمیع امور مذکورہ کو شامل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی
ذریت میں ظالم کفار بھی ہونگے پس وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ پیشوا بنائے جاویں و حکم قولہ تبارک - و جنائنا فی ذریتہ النبوة و الکتاب اللہ
صاف معلوم ہوا کہ بعد ابراہیم علیہ السلام کے جو پیغمبری و کتاب آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہوئی (فائدہ) حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں مرفوع روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی برس کی عمر میں قدم میں ختنہ کیا (الصحیحین) اور شاید قدم
یہی آلہ معروف ہو جسکے ذریعہ سے ختنہ کیا۔ م۔ رزین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو سو برس کی عمر بائیں
قریش میں دستور تھا کہ قریب بلوغ ختنہ کرتے تھے اور عورتوں کے ختنہ کی روایت مرفوع جو سنن ابوداؤد و وزین میں ہے اسکو ابوداؤد نے
ضعیف کہا تاوی میں ہے کہ عورتوں کا ختنہ کرتے تھے۔ آیات سے جو شائع کئے گئے انکو بعض علمائے تفصیل اربیان کر دیا کہ سورہ ہزراۃ میں تو بہ و
عبادت و حمد و سیاحت و رکوع و وجود و معروف و نہی منکر و حفاظت حد و امان ایمان ہی سورہ احزاب میں اسلام و ایمان و ثنوت و صدق و ہمت و شوق
و تصدیق و روزہ و حفاظت شرمگاہ و ذکر الہی ہیں۔ اور سورہ مومنوں میں ایمان و شوق نماز و پرہیزخوردگی و حفاظت شرمگاہ و عہد و امانت
و محافظت نماز ہے۔ ابراہیم لفظ عجمی ہے اور قبول صحیح وہ آزر کے بیٹے ہیں اور انکی پیدائش صوبہ اہواز کے مقام سوس میں واقع ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ
نہیں اُنکے باپ اُنکو فرو بن کنعان کی دارالسلطنت بابل میں لے گئے۔ امام اُس شخص کو کہتے ہیں جسکی تہ کیا جاوے۔ بنیاد و صحیح کہا کہ آیت
میں دلیل ہے کہ انبیا علیہم السلام قبل نبوت کے بھی گناہوں محفوظ ہوتے ہیں ف اشارت عرائس میں ہے کہ خاصان حق مانند ابراہیم علیہم السلام
کے ازل ہی میں خطاب خاص سرفراز ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی نکاح و جمعی ہوتا ہے اگرچہ امتحان میں ڈالے جاویں اور منجملہ امتحانات
ابراہیم علیہ السلام کے ایک مقام التباس تھا کما قال تعالیٰ - کذکب زریٰ ابراہیم بلکوت السموات والارض - پھر اسکا انجام تکمیل تھا بدلیل
قولہ تعالیٰ - ولیکن من المؤمنین - اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا - انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض اللہ - بعض مشائخ نے کہا کہ آیت
کے واسطے یقین کامل ہونا پہلا اور ایمان ہے پھر اسکے بعد ولایت میں ترقی ہوتی ہے لہذا کہا گیا ہے ولایت اور صلاحیت تو در پہلے تو مومن تو
ہوا ہے شعور شیخ ابو عثمان نے کہا کہ امام وہ ہے جو ظاہر میں پھنسا رہے اور جو نسبت اسکو بارگاہ غرور میں حاصل ہے اس میں کھیل کر
جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے ظاہر ہے اور قولہ تعالیٰ - لانیال محمد الظالمین - صحیح نص بتلادیا کہ جو موہبت عظمیٰ کہ حق تعالیٰ
کی طرف سے انبیا و اولیا کو حاصل ہوتی ہے وہاں سبب و نسب کی جڑ کٹی ہو رہے ابراہیم علیہ السلام کی کل ذریعات کو قبولیت حاصل ہوتی کیونکہ یہ
قبولیت جن بند و مکو عطا ہوئی وہ ازل ہی میں عطا ہوئی جبکہ انکی طاعت بلکہ وجود ہی تھا تو سبب نسبت کیونکہ ہو سکتا تھا جسف صادق روایت ہے
کہ جو شخص و شاہدہ آتی ہے مگر کسی نجات و سکون کا وہ ظالم ہے جسے بعض نے فرمایا کہ منجملہ کلمات کے یہ بھی ہیں جو آئندہ آیات میں مذکور ہیں کما قال تعالیٰ
و اذ جعلنا البیت مشابہ لتبائس و امناط و اتخذوا من مقام ابرہم مصلیٰ
اور جب ٹھہرایا ہئے یہ گھر کعبہ اجتماع کی جگہ لوگوں کی اور پناہ اور کر رکھو جہان کھڑا ہوا ابراہیم ناز کی جگہ

عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ - **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ** - اور جب تمہاری

کو لوگوں کے واسطے مشابہہ کر دیا تو یہ نصیحت کر کہ تم یا کو وہ وقت جب ہنہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا کہ خانہ کعبہ

سے مومنوں کی آرزو بھی سیر نہیں ہوتی لوٹ جاتے ہیں پھر شوق سے ایسی جانب رجوع کرتے ہیں اسکے مانند علی بن ابی طلحہ نے روایت کی ہے

(ابن جریر) ابن ابی حاتم نے زبیر بن جراح کے اسکے مانند ابن عباس سے روایت کیا اور کہا کہ یہی ابو العالیہ و عطاء حسن وغیرہ سے مروی ہے

اور عکبرہ و تشارہ وغیرہ نے فرمایا کہ بیت اللہ لوگوں کے واسطے مشابہہ یعنی حج ہونے کی جگہ ہے اور وہ مقام امن ہے حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے

گرد و پیشہ و مقامات تھے وہاں کے لوگ اسپین کشت و خون کرتے لیکن اہل مکہ سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا اور کبھی پرہیزی ہی اسکے باپ کو

مار کر ہرم کہین چلا آتا تھا پھر مقتول کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو بیان پاتا لیکن کچھ جھجکی نہیں دیتا تھا اور اسکے مانند ایک جماعت تابعتین پر ہوتی ہے

ابن کثیر نے کہا کہ ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا شرف بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قدرتی آیات و شرعی آیات رکھی

ہیں اور ان کے واسطے مرجع اشتیاق ہے حتیٰ کہ مومنوں کی رو میں اسکی جانب حجت سے جھکتی ہیں اور اگر ہر سال سکا طوان کر میں تو بھی

ان کا دل سیر نہیں ہوتا اور چنانچہ دعا قلیل اللہ علیہ السلام میں آیا کہ - فاجعل قردۃ من الناس تہوی الہیم - ابن عباس نے کہا کہ میں اناس صرف

بعض یعنی مومن رکھے اور کل مومن رکھے - اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا - فیہ آیات بیانات مقام پرہیم وین دخلکان آنا - یعنی بیت اللہ میں آیات بیانات

مقام پرہیم ہے اور جو کوئی اس میں آ گیا وہ مومن ہو گیا - اس مقام کی آیت میں بھی حکم دیا - **وَإِذْ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ کَانَ**

مَقَامَ اِبْرٰهٖمَ کَمُضَلٰی بناؤ گے مقام ابراہیم کی روایت کی گئی ہے چنانچہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی کہ مقام ابراہیم تمام حرم ہے

(ابن ابی حاتم) ورم مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جسے قدم کا نشان ہے چنانچہ عطاء نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ آیت میں جو مقام ابراہیم ہے

وہ تو یہی مقام ابراہیم ہے جو مسجد الحرام میں ہے اور اس کا زیادہ تمام حج بھی مقام ابراہیم ہے ہوتا ہے پھر عطاء نے اسکی تفصیل بیان کی کہ عرفات میں توین نماز

اور وہاں نماز ظہر و عصر کو حج کرنا اور مشرف الحرام و منیٰ اور میاں بھار و صفاد و موہ کے درمیان سنی ہے (ابن ابی حاتم) سعید بن جبیر نے کہا کہ مقام ابراہیم

ایک پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور اسمعیل علیہ السلام انکو پتھر پہنچاتے تھے - سدسی نے

کہا کہ نہ نہیں بلکہ اس پتھر پر چلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انکی ہونے سے روکا اسمعیل علیہ السلام نے نہ لایا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قرطبی نے

اسکو ضعیف کہا کیونکہ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو انکے پاؤں مختلف واقع ہوتے لیکن وہ ایک جگہ پر ہی ہے - ابن ابی حاتم

جا بر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طواف سے فراغت فرمائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ

یا رسول اللہ ہی تو جا کر علی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں تو عرض کیا کہ پھر ہم اسکو صلی بنا وین پس اللہ عزوجل نے نازل

فرمایا - **وَإِذْ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ کَانَ مَقَامَ اِبْرٰهٖمَ کَمُضَلٰی** (رواہ ابن مودبہ وغیرہ) مضمون تو صحیح ہے کہ اس وقت میں ثابت ہے چنانچہ خود عمر بن الخطاب

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کعبہ کے حرم میں سے تین باتوں میں موافق پڑا ایک تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ مقام ابراہیم صلی

نہا دین میں نازل ہوا تو لہذا کے واخذنا من مقام ابراہیم صلی - الحدیث (بخاری) مسلم وغیرہ) شیخ ابن کثیر نے بعد ذکر روایات کے کہا کہ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے ہی ہر دو چو چو مسجد الحرام میں ہے اور یہ پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام و یو کعبہ کو اونچی کرتے تو اسی پتھر پر کھڑے ہوتے اور

اسمعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر پہنچاتے تھے اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم بہت ظاہر تھے لیکن لوگوں کے چھونے سے

اسکے نشان کچھ مٹ گئے ہیں باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بہت واضح نشان موجود تھا چنانچہ حدیث میں ہے **مِنْ حَرَمِ**

داہن و جب) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے ملحق تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں جبکہ جمیع صحابہ متوافر موجود تھے اُسکو ہٹا کر اس مقام پر کیا جہاں اب موجود ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود خلفاء راشدین میں سے ہیں بلکہ وہ خلیفہ سابقین میں سے جسکے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بعد تم لوگ ان دونوں کی اقتدار کبھی جو میرے بعد ہو کر نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے موافق اس مقام پر نماز کے واسطے قرآن مجید نازل ہوا اسلئے اس مقام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے دیوار سے ہٹانے میں انکار نہیں کیا عطاء و مجاہد وغیرہ نے کہا کہ اول اسکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی دیا اور یہ ہٹا کر یہاں رکھا جہاں بالفعل موجود ہے (عبد الرزاق) خلاف المقام بعد طواف کے دو رکعت پڑھنا ائمہ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک واجب ہیں اور شافعیہ و حنبلیہ کے نزدیک مستحب ہیں۔ وقت بعض اشارات عوائس میں ہو کہ بیت اللہ امید و آرون کا مرجع اور خائفوں کا مسکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں آیت ہے جس سے خائف کو سکون ہوتا ہے اور ظالم کو ہرأت نہیں ہوتی اور امیدواروں کو حسن ظنی سے سکون ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ مقام طہار ہوتا ہے سکون و رحمت طاری ہوتی ہے اور اسلئے اسکو فرمایا

وَعِمْدًا نَّارًا لِّابْرٰهٖمَ وَاِسْمٰئِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتَنَا فَاَبَیْنَا لَیْلًا یَفِیْتُ وَالْکَافِرِیْنَ

اور کہہ دیا ہے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک رکھو گھر تمہارا واسطے طواف والوں کے اور اشکان والوں کے

وَالشَّجْوٰدِہٖ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاٰمُرًا تٰمِنًا

اور رکوع اور سجود والوں کے اور جب کہا ابراہیم نے اے میرا رب اسکو شہر بنا اور روزی و آسکے لوگوں کو

مِنَ الشَّجْوٰتِ مِّنْ اٰمَنٍ مِّنْہُمْ بِاللّٰہِ وَاَلْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَاَنْفُسُہُمْ

جو کوئی ان میں یقین لائے اللہ پر اور کچھ دن پر فرمایا اور جو کسی نے کفر کیا اسکو بھی فائدہ دے گا

فَلَیْلًا نَّمَّ اَسْطُرُکَہٗ اِلَی الْعَذَابِ النَّارِ وَاٰمُرًا تٰمِنًا

تھوڑے دنوں میں اسکو تھک کر بلاؤنگا دوزخ کے عذاب میں اور جبری جگہ پہنچے اور جب اٹھانے کا ابراہیم نے کہا

اَللّٰہُ اَعٰیذٌ مِّنَ الْبَیْسِ وَاِسْمٰئِیْلَ طہرنا اللہ انک انت اللہ العزیز العزیز

بیتارین اور اسمعیل اے رب تو ان کو ہم سے توڑنا ہے اصل بتنا۔ اور بتنا اور بتنا اور کرنا اور حکم بردار اپنا اور جاری اولاد میں بھی ایک امت حکم بردار اپنی اور بتنا اور کرنا اور حکم بردار

مِنَّا سَلٰمًا وَاَوْثَقْنَا لَکَ الْاٰمِنَاتِ الْاَوْثَقَ الرَّحْمٰنِ

آلایہ - یعنی راہ انبی من صدقات و تہی حالانکہ اُن کے دل تضرع فرماتے کہ ایسا نہ ہو جو قبول نہو اور یہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں
 بروایت صحیح وارد ہے - بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بنیاد اٹھاتے تھے اور اسمعیل علیہ السلام یہ دعا کرتے جاتے تھے
 لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں بنیاد اٹھاتے اور دونوں دعا کرتے تھے اور تشریح یہ ہے کہ **وَجَعَلْنَا مِثْقَلًا ذَرَّةً لَكَ مِثْقَلًا ذَرَّةً لَنَا**
أَوْ كَيْفَ تَمِيلُنَا أَوْ كَيْفَ تَمِيلُنَا وَأَجْعَلْنَا أُمَّتًا وَسِيْلًا لِّكَ وَمِثْقَلًا ذَرَّةً لَنَا
 رب اور ہم دونوں کو اپنی خدمت کے واسطے مطیع کرے اور ہم دونوں کی ذریات میں سے بھی ایک امت کو اپنے واسطے مطیع کرے اور ہم ہمارے
 نساک کھلا اور ہم پر مغفرت سے رجوع فرما بیشک تو رجوع فرمائے والا رحیم ہوتا ہے اگرچہ دعا کے اول کا ثمرہ ہو لیکن درمیان میں رہنا ہمارے
 رب بڑھانے میں اپنے رب غرور کے ترحم کی رزق اسید واسطہ دعائیں مستحب ہے کہ جنہی باتیں ہوں یہ اور یہ آخر تکسان سب کے بیچ میں
 رب غرور کی حمد و ثنا و اپنی بندگی کا اشارہ لاوے مثلاً **اے رب میرے میں بہت گنہگار ہوں اپنے گنہگار ہوں کا معترف ہوں مجھے اپنے فضل**
و رحمت سے بخش دے اور اے رب میرے میں فیض عاجز ہوں اپنی طاقت و قوت کے گمان بیزار ہوں تیری ہی حول قوت پہرہ و ساکتا ہوں
تو ہی مجھے اپنی قوت سے اپنی خدمت میں قبول کرے اور اے رب میرے میں اپنی ذات سے اس لائق نہیں ہوں مگر تو اپنے فضل و رحمت سے
مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے اور یہ طریقہ سورہ بقرہ و سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں انشاء اللہ تعالیٰ بخود معلوم ہو جائیگا
اور یہاں اس طرح مطیعین مراد ہے کیونکہ اُن دونوں کو ایمان بنیوت حاصل تھا تو فرج و درجات کے واسطے خدمات و طاعات کی دعا فرمائی اور
یہ دلیل ہے کہ خالق افعال حق غرور ہے جیسے ایمان کو بندہ کے دل میں پیدا کرے والا ہی وہی حق بجاوہ تعالیٰ ہے اور یہاں اس مکتبہ
لطیفہ پر غرور کرنا چاہیے کہ اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے ایک امت مومنہ کے لیے اہتمام عجیب فرمایا کہ اُن کے واسطے اولیٰ خاتہ کعبہ جو آیا
انجیکے بعد و وہ پہلے دن سے یہ دعا فرمائی اور چونکہ خاتہ کعبہ کو تمام مساجد پر شرف حاصل ہے تو جس امت مسلمہ کے واسطے اس پر شرف
کو قبلہ بنایا اسکی شرافت تو دیکھ لینا چاہیے اور یہ تیسرا منہن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا
تا ظہور و مبارک کہ اپنے حق میں فرمایا کہ ہمیشہ اللہ غرور میں سے مجھ کو و فرقی میں سے بہتر فرقہ میں رکھا ہے آپکا لفظ مبارک بہر زمانہ میں
قوم میں نقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام سے حضرت اسمعیل انزل فرمایا جہاں خیر و تعالیٰ
ہمکے ترسل رضائے بقدر علی بعض الآیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مطلق دیکھا لیکن یہ مسئلہ اس واسطے احتیاطاً ذکر کیا جاتا ہے کہ عوام
لوگ و وہ سب سے بہتر ہے کہ تاناہ نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ کسی پیغمبر کی شان میں ذرا سی ہی نقض کی نگاہ کرنا کفر ہے لہذا اپنے نفس پر کبھی
اس طرح و وہ پیروں میں ذکر آوے تو یہاں مفضل کو کمال تعظیم نبوت کی نظر سے دیکھیں گو یا آفتاب کمال ہے پھر جیسے اپنے نفس میں تیرا لایا جائے
تو قدرتہ انہی کی راہ سے خوشی و شجاعت ساتھ بجان اللہ اہلین اور عظمت حق غرور میں نسبت ہو جائیں کہ حضرت خاتم غرور کی شان بڑی
و وہ کہ چشمہ اپنے بندوں میں ایسے ایسے بزرگ پیدا فرمائے جنکی شان بھارتیہ باہر ہے - بالجملہ ایست مسلمہ ایک مرتے تک اولاد اسمعیل
علیہ السلام کے چلی آئی پھر وہ لوگ مشرک ہو گئے پھر اللہ غرور و جل حد حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس کا
ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو کمال فرمایا کیونکہ انکی پیغمبر میں اس دعا کا ثمرہ رہنا و البتہ فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہما السلام آیاتک الآیہ مخصوص
و شان پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ خاتہ کعبہ کی دعا تعالیٰ کے نزدیک بالکل اہم لکھا ہے و اعتقاد ہے جیسے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دعا فرمائی کہ ہر قوم کو جو اللہ تعالیٰ کے واسطے دعا فرمائی ہے اسکی دعا قبول فرمائی جائے

مصر و مشورہ اور دعا سے ابراہیم یعنی - رہنا و ابنت فیم رسولاً منم الایہ - میں محقق مذکور ہی لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تہا سے شان کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پدر اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے برادر عیسیٰ بن مریم کا
بشری ہوں اور جب میں پیدا ہوا میری والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے مکانات روشن ہو گئے (ابن کثیر) مترجم کتاب کہ بچپن میں جب
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت میں تھے اور آپ جنگل کی جانب من فرزند حلیمہ یعنی رضاعی بھائی کے تشریف لے گئے
اور آپ نے برادر رضاعی کو کسی مقصد سے گھر بھیجا تو آپ نے دیکھا کہ دو پرند سیدھا اڑتے آتے ہیں پس ایک نے کہا کہ یہ وہی تو ہیں جو گھر لے گئے
ہاں پس دونوں اتر پڑے حالانکہ وہ دونوں فرشتے تھے اور انھوں نے آپ کا سینہ شق کر کے استہیج خط شیطان کمال ڈالا اور نور سے مہر کر دیا
اور جب برادر رضاعی آیا تو آپ کو سب طرح تندرست پایا لیکن شق الصدر کا نشان ظاہر تھا اور آپ کا چہرہ کسیدہ نشین تھا پس اس مرد سینہ نے
اپنی والدہ حلیمہ سے ذکر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حال بیان کر دیا حضرت حلیمہ نے متروک ہو کر آپ کو ہمراہ لیکر مکہ معظمہ میں لاکر
آ کر والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا اور یہی عذر بیان کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ کو اس بات سے کچھ بھی تعجب نہوا لیکہ فرمایا کہ ان میں تو کسی ہدایت
وقت تعجب نور دیکھا کہ مجھے ملک شام کے تصور نظر آتے تھے (رواہ الدارمی) رہا یہ امر کہ شام کے تصور خاصہ ظاہر ہو گیا تھا کہ اس وقت
عقرب انشا واللہ تعالیٰ یہ کہتے بیان ہو گا اور چونکہ شیخ امام ابن کثیر نے اس مقام پر حضرت اسمعیل علیہ السلام کا یہاں رہنا ہر روایت بخاری
بیان کیا اور بیشک اسکا ذکر موزون ہی لہذا متروک چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مختصر حال بتلے بیان کر کے اس روایت صحیح سے
مربوط کرے چونکہ مقدمہ میں اور نیز ان آیات کی تفسیر میں فی الجملہ ذکر ہو چکا ہے تو ان کے اعادہ سے تفصیل و تفسیر مفادہ ہو گا پس مختصر بیان یہ ہے کہ
بعض مومنین نے لکھا کہ قدیم زمانہ میں بابل بغداد و تبریز ملک شاہ مرو و بت پرست کی سلطنت میں تھا جو طاقت سے خدائی کا
دعوے کرتا تھا اسکو پنجویں نے آگاہ کیا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جس سے تیرا زوال ہو گا لہذا فرود ہر لڑکا کو
کرنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دیکھ کر ہراس کے غار میں وضع حمل کے بعد چھوڑ دیا کہ انھوں نے کھانے تیل ہونے سے
بہتر ہو گئی دن کے بعد میتاب ہو کر وہاں روئے گئیں تو دیکھا کہ بچہ زندہ پڑا ہوا انگلیاں چوستا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو اسی طرح رزق دیا اور
دونوں ایسا بڑھتے جیسا کوئی بچہ سالوں بڑھتا ہی حتیٰ کہ ایک برس تک بھر باہر آکر عجائب قدرت آبی میں فکر کرنے لگے پہلے تارا چاند پر سورج
خدا مانا لیکن ہر ایک اپنی حالت سے متعجب ہو کر ڈوب گیا تو پھر انکا یہ سب مخلوقات ہیں اور میرا رب وہی جو ان سب کا خالق ہے
بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ انکی والدہ انکو غار کے اندر لے گئے سے نکال کر گھر لائیں چونکہ پندرہ برس کے جوان معلوم ہوئے تھے تو کسی انکو
سال گنہشتہ کی پیدائش بنانا آخر جب چالیس برس میں نبوت ہوئی تو اپنی قوم دیکھا کہ ستارے پوجتے ہیں تو انکی نمائش کے واسطے ایک
ستارہ کو جگرتا ہوا دیکھا فرمایا کہ یہی رب ہے سب وہ صبح کو ناپو دھوا تو چاند کو رب بنا یا وہ بھی خوب ہوا تو کہا کہ سورج سب سے بڑا ہے یہی رب
وہ بھی ڈوبتا تو حجت قائم کی کہ ایسی متیر و ڈوبنے والی چیز میں کیونکر رب ہو سکتی ہیں بلکہ رب وہی ہے جسے سب کو پیدا کیا - مترجم کتاب کہ انکی
قوم کشرانین ستارہ پرست تھے چنانچہ صاحبین بیان میں ذکر ہو چکا ہے اسطرح یہ لوگ ان ستاروں کے موافق بت بنا کر بت پرست و معبود
سمجھتے تھے اور سال میں ایک روز عید کے لیے جنگل میں جمع ہوتے اس دن نمائش کا موقع پاکر لوگوں سے کہا کہ میں بیار ہوں جب
لوگ باہر گئے تو انکے بت خانہ میں گھسکر تیر سے سب چھوٹے ہون کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے اور پھر بت کی شکل بگاڑی اور تیر سے
کٹھن پر رکھ دیا جب یہ لوگ آئے اور یہ حال دیکھا تو غوغا ہوا کہ یہ کئے کیا آخر چہ چاہا کہ وہ جوان بکا نام ابراہیم ہی ولی تھے عیوبہ بیان کیا کہ تار تھا

مترجم

آفران کو بکڑ کر لے گئے تو آپ نے فرمایا بلکہ انھیں میں سے بڑے بت نے کیا ہے میں تم ان سے پوچھو اگر بول سکتے ہوں اس مطلب تھا کہ اسی بت کی شامت نے ایسا کرایا اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ خود بت کیوں نہ کرے اور اس کا واسطہ فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر بول سکتے ہیں (کہتے تھے کہ یہ تو خوب معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں فرمایا کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا خدا بنا سہو کہ جو بولنے کی بھی طاقت نہیں اور جو اپنی ذات سے بارشٹا دور نہ کر سکا وہ تاکو کیا نفع و ضرر پہنچا دیکھا یہ سکر شرمائے اور راہ ضلالت سے دور توجہ کی جانب چھٹکے لیکن ان کی کافروں کے قلوب پتھر ہوتی اور راہ بند ہوتی ہمیں نور نہ پایا۔ وکسو اعلیٰ رؤسہم یعنی سر سے بل وندھے ہو گئے اور کہتے تھے کہ تم کہو ہم سے باہر داؤں کے دین سے پھر ناچاہتے ہو حضرت نے فرمایا۔ اتم و ابواکم فی ضلال میں۔ یعنی تم اور تمہارے باپ سب ہی گمراہی میں پڑے ہو ضرور دلو کہ اعلیٰ معبودین ہوں اور یہ تو میرے تابعین ہیں اور میں کیا نہیں کر سکتا ہوں جو تمہارا خدا کر سکتا ہو حضرت نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو زندہ ہے اور تمہارا خدائے مردود احمق ہے دو تیرے بولنے کو پایا جن میں ایک بری تھا اور دوسرا بھائی کی قابل تھا پس چٹھا کو دیکھانی ویدی در جو پھانسی قابل تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی و موت کا دیکھتا ہوں حضرت نے اسکو سخت احمق دیکھا فرمایا کہ میرا رب تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے اور اسی کو مغرب کی طرف سے تو نکال لیس یہ کافر ہوتے ہو کر گریا اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت توحید فرمائی مگر انہوں نے جیسے یہاں کے ضرور ہے تو ان کا قصہ اس پر پایا اور شفق ہوئے کہ اپنے پیوں کی یاد کرو اور ابراہیم کو آگ میں جلا دیا کہ یہ بچے خدا کی ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ کہ وہ بت کی لکڑیوں کا انبار جمع کر کے آگ لگانے کی جگہ کا شعلہ بہا کر تک بلند ہوتا ہے کہ پڑے آسچہ نہیں آسکتا تھا تو کسی کو اس کے قریب جانے ہی کی گنجائش نہیں تھی چیراں ہوئے کہ ابراہیم کو آگ میں کیونکر ڈالیں آج کا پہلا ڈیڑھ دین لگا کر آسچہ میں چٹھا کر پھینکا چاہا یہ حال دیکھا کہ اللہ آسمان میں تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ صالح ابراہیم علیہ السلام پر رحم فرما حکم ہوا کہ چٹھا چھوڑو چھوڑو ابراہیم مرد مانگے اسکو دیکھو چٹھا دیکھو چٹھی خوشی سے باری باری بڑھتے رہے بلکہ آگ نے کہہ کر ہو بہم پانی سے سے لگ بھلا دین کیلئے کہا کہ ہوا سے یہ آگ ضرور لوہوں پر ڈالیں مگر آپ نے سکوت کیا اور فرمایا علیہ السلام نے حکم کیا کہ آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں یہ تختہ لوٹ دوں آپ نے فرمایا کہ وہ جو جہنم میں چھتے تھے وہی حاجت نہیں ہے کہ وہ لکڑیوں کو تڑو چیل کھانی ہو تو اسکو ڈالو کہ آپ کمال تقویٰ پر توجہ کرنے لگے لیکن جہنم علیہ السلام نے عرض کیا کہ چٹھا آپ اپنے رب عزوجل ہی سے دو مانگیں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں کیا وہ میرے حال کو نہیں جانتا جہنم میں نے کہا کہ میں نہیں تو فرمایا کہ پھر اسکا جائنا ایسے واسطے بہت کافی ہے اتنے میں کافروں کا آگ لکڑیوں کا تو حضرت رب عزوجل نے جسکو تختہ قدرت میں تھام کھڑا تھا شمشیر اسکا حکم پہنچا کہ آگ لگا تو ابراہیم سے واسطے تختہ شمشیر کو اور چھوڑا پس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں سے لیا اور لومچہ کی زنجیر و بند سب پانی کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لکڑیوں میں تختہ پر سکر بہت سی پھینے ناز میں مشغول ہوئے کیونکہ کافروں سے آپکو ہمیشہ کرسے آگ میں پھینکا تھا اور واسطے ہی کہ چٹھا میں روز میں وہ وہاں فریاد ہوا اور انگار سے ہو گئے تو فرود اپنے محل آگ کو شک پر سیر دیکھنے پہنچا اور اسکا دل حالت دکانا گاہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں اب ہوں کہ منظر دیکھ کر قریب تھا کہ چٹھا ہو کر گرسے آفر سننے چل کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آواز دیکر باہر پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انگاروں کو چل کر تھامے ہوئے باہر کے غوروں کو خاک تھیر کر جو حد تک گھر سے باہر نہیں نکلا اور اسوقت تک کہ اسلام لائون لیکن بختی سے اسکا نفس بچھا آفر کا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب بیشک تم پر دست بردار ہے میں اسکو واسطے قربانی کر دینگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تاکہ تو کافر تھوڑے سے تیری طاعت قبول نہوگی۔ وہ اسی بت ہی کہ آگ سے چار ہزار گالین تھرا لیا کہین ضرور پشیدہ تھوڑے لوگ ایمان لائے اور انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھیں

اسکا

مسلمان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کر لیا جب نرود کو پھر خفیہ حال معلوم ہوا تو اسے حکم دیا کہ تم میری اہلیہ
تباہ کرو گے تم یہاں سے نکل جاؤ آپ نے نکاح الہی عزوجل حیرت اختیار کی اور چلتے وقت اپنے باپ سے کہا کہ میرا بیٹا چلو میں گمراہ راستہ بناؤ گا
ہر چند چھوٹا یا بگڑا ہے انہی بدبختی سے جو آپ دیا کہ ابراہیم تو میرے بیٹے کی زندگی اور چھوٹا بچا کے ساتھ درگاہ درہن میں چھپے پھر وہیں مازداکھا
اور میرے تیرے درمیان رشتہ تک چرائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے واسطے ڈرا کر بیٹا کیونکہ میرا بیٹا چھپے ہوئے ہے یہاں کہ
اور حضرت لوط سے کہا کہ میں ایمان لایا اور اپنے رب عزوجل کی جانب ہجرت کرتا ہوں اور حضرت سارہ اپنے بیٹے کے چھپنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
مع سارہ کے جاتے جاتے ملک مصر میں پہنچے وہاں کے بادشاہ فاسق نے سنا کہ ایک مسافر کے ساتھ نہایت حسین عورت ہے تو اسے اپنے آگے
پہنچے اگر اس وقت نظر کیا جاوے کہ ابراہیم علیہ السلام شہر میں تو شاید وہ فاسق اس کو ٹھکر لے کر ایک عورت سارہ کو طلب کرتا نہ تھا اپنے عورتوں کو
سے کہا کہ تو میری بیوی ہے اور اس زمین پر سوا میرے اور میرے کوئی مسلمان نہیں ہے میں نے ان لوگوں سے کہی کہ تم میری بیوی نہیں ہو سکتی
وہ لوگ حضرت سارہ کو لینے کو آئے کہ یہاں کا بادشاہ جانتا ہی تاکہ حال دریافت کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے اور حضرت
سارہ جب اس بادشاہ کے یہاں پہنچیں تو اسے نظر ہر حال دریافت کیا اور تمنا مکان میں کیا کہ کیا حضرت سارہ نے اللہ تمنا سارہ سے پناہ مانگی
کہ تا گاہ اس شاہ فاسق کو مرگی نہ ہو چاہے کہ ہر روز اس کی گھنٹی گھنٹی سے اٹار رہے کہ اسے کہہ کر حال پر رحم کر میں پھر ایسا نہیں
کر رہا لیکن جب اس حالت سے چھوٹا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد مر گیا اور اس کی مرتبہ اولیٰ سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اور اسے پھر
عاجزی کی در بدر بانی کے پھر وی بکر کا قصہ کیا اور اس مرتبہ قریباً لگ بھگ اور بہت ناہنری سے جب بچا تھا بانی تو اور ان کے کہ
کوئی جیسے چھ اور غوث سے ہاجرہ یا آجیرہ نامی کثیرانے جو اللہ کی اور کہا کہ ہمارے ملک سے ان صاحب کو خارج کرو۔ کہتے ہیں کہ آجیرہ کوئی بزرگ
زادی تھی اور فاسق نے کو اپنے بھی تا اور نہیں ہوتا تھا انہاں سے جب پھر بھگے دونوں کو نکال دیا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہاں وہ اپنے میں تھیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پھرا تو ان سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مگر کافر کو رو دیا اور یہ آجیرہ خود نگار ہی کے واسطے حاصل ہو گئے
تمام واقعہ بیان کیا اور شاہ فاسق کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان
سے واپس ہو کر ملک شام میں فریسیہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے انکی زراعت میں برکت عطا فرمائی اور گاہے بگاہے ان کے ہاں
انہاں کو انسی فرض فرمائی اور یہیں سے لوط علیہ السلام کو دیانت سدرم کی جانب ہار واپس کیا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد علیہ السلام
وہاں پھیرے اور بعد ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حال نرود کا ہوا وہ اپنے مرتبہ پر بیان ہوگا پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ایک
روز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تمہاری دلاؤ نہیں ہوتی اگر چاہو تو آجیرہ کو کھڑے کر دو اور اس کو نظر کیا اور انہوں نے
آجیرہ علیہ السلام پر یاد ہو گئے لیکن ان میں حضرت سارہ کو رشک ہوا تو کہا کہ انکی زراعت دور کریں پھر انکی زراعت میں پھونکے گا
نکل دیا چھ چار ہی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ عورتوں نے اپنے بچے بچے پکا پکا ہارے اور انکی زراعت میں پھونکے گا پانچواں
کہ سارہ رضی اللہ عنہا اپنے عمل ظاہر ہو پھر ابراہیم علیہ السلام آگے اور اسمعیل علیہ السلام کو اپنے تمام شام سے بکر چھکے والا لے کر
علیہ السلام اس وقت دو دھتے پھرتے تھے انکو لاکر بیت المقدس کے پاس ایک درخت کے نیچے چڑھ کر سارہ نے اللہ سے عید میں تمہارا
یہی اس زمانہ میں حضرت اس درخت کا نشان تھا اور کہ میں ان لوگوں کوئی آدمی نہ تھا اور نہ زبان پائی تھا اس لیے وہ ان کو زبان
ایک مشکہ پائی اور ایک میلی چھو پانچ کی رکھی اور خود موز کر جا شام سے روانہ ہوئے تو حضرت آجیرہ اس کے چھپنے میں

اگر ابراہیم آپ ہلو کمان چھوڑے جاتے ہیں کہ اس وادی میں نہ کوئی چیز ہو اور نہ کوئی منوس و نحوار ہو آجرہ نے یہ کلمہ بار بار کہا مگر حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا تب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو حکم دیا ہے فرمایا کہ ہاں تو آجرہ نے کہا کہ اچھا آپ تشریف لجائیے اللہ تعالیٰ
ہو کہ ضائع نہیں فرماو گا جب ابراہیم علیہ السلام نکل کر ثنیۃ الوداع تک پہنچے اور آپکو بتلا دیا گیا تھا کہ ہمیں بیٹا یعنی ہے تو خاوند کب سے اس وقت
منہ کر کے دعا مانگی کہ الہی میں اپنی بعض ذریعات کو بیزاراغت وادی میں تیرے بیت الاحرام کے پاس بسایا۔ ہر پھر جانب شام فلسطین روانہ ہوئے
اور اس بیابان بے آب میں آجرہ رضی اللہ عنہا تنہا رہتیں اور جب تک اس مشک میں پانی رہا پیا کرتی تھیں پھر جب پانی چک گیا تو پانی
غائب ہوئی اور لڑکے کا دم بھی تلے اوپر ہونے لگا آجرہ نے آنکھوں سے یہ حالت دیکھا گوارا نکلیا اور کوہ صفا کو سبے پناہ پا کر چڑھیں
اور جنگل میں دور دور نظر ڈالی مگر کوئی نظر نہ آیا پھر صفا سے اتر کر وادی سے دامن اٹھا کر مروہ کی جانب دوڑیں جیسے مرویشیان دوڑتا ہے
حتی کہ مروہ پر چڑھ کر نظر کی تو کوئی نظر نہ آیا اور سات مرتبہ یہی حالت ہوئی۔ ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
اسی وجہ سے لوگ ان دونوں کے درمیان حق کرتے ہیں پھر جب آجرہ کوہ مروہ پر تھیں تو ناگاہ ایک وازسی تو اپنے جی میں کہا کہ ٹھہر کر دیکھو
تو وہی آواز سی سب کہا کہ تھو آواز سائی اگر مدگار ہے تو میری مدد کر سن گا کہ جبرئیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا جہاں چاہے تو فرمائیے
جبرئیل علیہ السلام نے اپنی اٹری سے بیابان سے وہ مقام دکھو دو یا تو آجرہ سے اُسکو بطور عرض بنا کر شروع کیا اور اسکا پانی لیکر شکر میں
پھرتی تھیں حالانکہ پانی کے وہ جوش کرتا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسمعیل علیہ السلام کی والدہ براءہ بنت
رحم کرے کہ اگر وہ اُسکو بہتا چھوڑتیں تو زہرم ایک عقیق چشمہ ہو جاتا ابن عباس نے کہا کہ یہ آجرہ نے پانی بسایا اور اپنے فرزند کو پلایا اور
قریش نے اُسے کہا کہ تم اپنے ضائع ہونیکا خوف نہ کرو کہ یہاں بیت اللہ ہے جسکی عمارت یہ لڑکا اور اسکا باپ بناوٹیکے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں
ضائع نہیں فرماتا ہوا ابن عباس نے کہا کہ بیت العتیق اُس زمانہ میں ٹیلہ کی طرح زمین سے بلند تھا اور جب میل جاتی تو اُسکے دائیں بائیں ہو کر
نکل جاتی تھی پھر خندرز وہی حال رہا یہاں تک کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ یا ایک خاندان جرہم کے لوگ جانب کرہ سے آکر اسفل مکہ میں
اترے بیٹے راہ میں پھیر گیا تو اُنھوں نے دیکھا کہ آنگھ پر بند اترتے ہیں تب آسپہیں گئے لگے کہ یہ پرند تو پانی کے گرد اڑا کرتے ہیں
اور ہم تو بار بار اس وادی میں آئے اور کبھی پانی نہیں پایا پس اُنھوں نے ایک یاد آدمی و وڑائے کہ ناگاہ اُنھوں نے دیکھا کہ پانی کا
ایک چشمہ ہو چکا ہے تو انہوں نے خوشگوار پانی پایا اور دیکھا کہ پانی کے پاس آجرہ مادر اسمعیل ہیں تو اُسے عرض کیا کہ اگر آپ ہیں اجازت میں تو ہم بھی اس پانی
پاس آئیں آجرہ نے کہا کہ اچھا لیکن اس پانی میں تمھارا حق نہوگا کہنے لگے کہ یہ کونسا منظور ہے ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ ایذا فاتی بابت تھی کہ مادر اسمعیل خود جاتی تھیں کہ یہاں کوئی منوس ہو پھر جرہم میں نے اپنے گھر والوں کو پلایا وہ سب آکر ہمیں اُس
مہا تک کہ مکہ میں اُسکے چند گھر ہو گئے اور یہ لڑکا بڑا ہوا تو جوانی میں ان سببے انفس و اعجاب تھا اور اُنھیں سبب زبان عربی بھی پھر آجرہ نے
استمال فرمایا حالانکہ جرہم نے اپنی لڑکی حضرت اسمعیل کو بیابان وادی قحط سے بعد ابراہیم علیہ السلام دیکھنے آئے (مشہور یہ کہ اٹھارہ برس کے
بعد آئے تھے) جب گھر میں پہنچے تو اسمعیل علیہ السلام کو نہ پایا اور اپنی بہن سے پوچھا تو اُسے کہا کہ ہمارے واسطے رزق تلاش کرنے گئے ہیں
(تیرے شکار مار لائے تھے) پھر ابراہیم نے اس عورت سے اسمعیل کا حال پوچھا تو اُسے عرض کیا کہ ہم لوگ بڑی طرح سختی تکلیف میں ہیں
یعنی اپنی بسبب اوقات کی شکایت کی برائے ہم نے فرمایا کہ جب تیرا شوہر آوے گا تو کہو کہ ایک بوڑھے نے سلاہما اور یہ کہہ گیا ہے کہ اپنے وروازہ
کی چونکشت بدل دے پھر جب اسمعیل آئے تو پوچھنے لگے کہ کیا وہاں آہٹ مل جاتی ہے اپنی زوج سے پوچھا کہ کیا کوئی ایذا ہوئی کہ ہاں ہاں کہا گیا ہے یا ایسا بڑھا آیا تھا

۱۲

اور ہم سے تمہارا حال پوچھا تو ہم نے کہا کہ یہاں اور ہم سے بسہر اوقات کو پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم لوگ سختی و تکلیف میں ہیں اسمعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے
 کچھ وصیت کی ہو کہنے لگی کہ ہاں مجھے کہا کہ تو اپنے شوہر کو سلام کہو اور اس سے کہو کہ اپنے دروازہ کی چوکت بدل دے اسمعیل نے کہا کہ
 میرے باپ ہیں اور مجھ کو حکم دیا کہ میں مجھے ہرگز دوں پس اسکا حلاق دیکر اسکے گھر والوں میں بھیجا یا پھر حرم میں سے دوسری عورت سے نکاح
 کیا اور ابراہیم علیہ السلام ایک درخت تک نہیں آئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے اور اسمعیل کو نہ پایا اور انکی بی بی اپنے اپنی بہو سے
 پوچھا تو اسنے کہا کہ ہمارے واسطے رزق تلاش کرنے کے ہیں فرمایا کہ تم لوگ کس حال میں ہو وہ بولی کہ ہم اچھی طرح آسائش میں ہیں رزق کافی
 مشکب بیان کیا آپ نے کھانے پانی کو پوچھا تو اسنے عرض کیا کہ گوشت و پانی ہماری غذا ہے آپ نے دعا کی کہ آسمان کے گوشت و پانی میں برکت دے
 اور ایک روایت میں ہے کہ اسنے فرشتہ زاری سے ایک پتھر پھینکا کہ پڑھ لیا اور نملایا ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں اہل مکہ کے یہاں اناج نہ تھا اور اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام آسمان بھی برکت کی دعا فرماتے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے مکہ کے اگر کہیں کوئی شخص خالی گوشت و پانی پر اکتفا کرے تو موافق نہ ہوئے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ
 جب میرا شوہر آوے گا تو اسکو سلام کہو اور حکم دیکھو کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھو پھر جب اسمعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں
 کوئی آیا تھا زور و جہ سے کہا کہ ہاں ایک بزرگ نورانی صورت آئے تھے اور انکی تعریف بیان کی پھر تمہارا حال پوچھا تو میں نے بیان کیا پھر
 ہماری بسا اوقات دریافت کی میں نے کہا کہ ہم لوگ اچھی طرح ہیں اسمعیل نے پوچھا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائی کہہ کہ ہاں وہ نکو سلام کہہ
 اور حکم دیکھو کہ اپنے دروازہ کی چوکت قائم رکھو فرمایا کہ میرے باپ ہیں اور وہ چوکت تو ہے کہ مجھے حکم دیکھو کہ مجھے اپنے نکاح میں رکھو اور
 پھر چہرہ و زنگ ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے اور اسوقت اسمعیل علیہ السلام ایک رخت کے پیچے چہرہ
 قریب تھا اپنے تیر دست کرتے تھے پھر جب اسمعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کے ساتھ باپٹا اپنے باپ سے
 ساتھ کرتا ہے وہ مراسم پورے کیے پھر فرمایا کہ اسمعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اسمعیل نے کہا کہ آپ حکم رب عزوجل پورا فرمایا
 آپ نے فرمایا کہ تو میری اعانت کر گیا کہہ کہ جی ہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بلند ٹیلے پر بیٹھ بناؤں پس دونوں
 قواعد بیت کو اٹھانا شروع کیا پس اسمعیل علیہ السلام تو پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اسکو نہاتے جاتے تھے جب عمارت اونچی ہوئی
 تو اسمعیل نے پتھر لا کر رکھا اور ابراہیم نے اسپر کھڑے ہو کر بنانا شروع کیا اور اسمعیل پتھر لاتے اور دونوں کتے جاتے تھے۔
 رہنا تقبل منا انک انت السميع العليم یہاں تک کہ اسکا دور پورا کیا۔ (رواہ عبد بن حمید وابن ابی حاتم وابن جریر وغیرہم) اور بخاری
 کی دوسری روایت میں اسکی مانند مذکور ہے اور اسمین آیا کہ جب آجرہ نے کہا کہ تم مجھ کس پر چھوڑتے ہو تو ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے پھر
 پس آجرہ نے کہا کہ میں اپنے رب عزوجل کے پھر و سہم پرا فی ہون اور اس روایت میں ہے کہ جب اسمعیل علیہ السلام نے اپنی اٹھری زمین پر اڑا
 تو باقی اڑا یا اور اس روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی برکت ہے ابراہیم علیہ السلام ہر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ باہر
 آئی کہ ابراہیم علیہ السلام ہر شیخ پر سوار ہو کر عترت کے ساتھ مکہ میں ان لوگوں کی زیارت کو آئے تھے پھر تمام میں لوٹا جاتے تھے شیخ ابن کثیر نے حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اول ہی مرتبہ بیت بنا کر اسمعیل انکی والدہ کو چھوڑے تھے اور شاید مراد یہ ہے
 کہ وہاں پتھر لے کر آئے تاکہ پتھر نہ پورے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم نے فرمایا کہ جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام نہ آسماں لاکر وہاں
 اور زمین ابی حاتم سے کہہ لیا جہاں سے روایت کی کہ زمین کی بندوبست ہو جائے اور پتھر لے کر آئے تاکہ پتھر نہ پورے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم نے فرمایا کہ جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام نہ آسماں لاکر وہاں

کیا اور یہیں سے زمین بچھائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن جریر و قول سعدی وغیرہ میں ہے کہ صحیح النجاشی نے حضرت ابراہیم کو
بیت العتیق کی جگہ بتلانی اور سعدی نے کہا کہ حجر اسود تو جنبت سے آدم علیہ السلام ساتھ لائے گئے اور جریر نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو
سپر دیا اور امام احمد کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ قوا اللہ بیت پہلے سے موجود تھے پھر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ بند کیا اور عبد اللہ بن
کی روایت عطاء بن یربوع کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یا قوت ہنت کو مقام بیت العتیق میں اتارا جو طوفان میں اٹھایا گیا اور عبد اللہ بن زراق نے
عطاء سے روایت کی کہ ہناس کے کبہہ پانچ پہاڑوں - حرا و طور و زینا و طور سینا و جودی و احد سے ہے اور یہ بنی آدم علیہ السلام تھی اور اسی پر
ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسناد اگر صحیح ہے لیکن اس میں بعض نکات ہیں اور بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حطیم تمہا بیت اللہ کے ہے لیکن قریش نے جب خانہ کعبہ بنایا تو تمہی بوجہ کی وجہ سے اسکو تو ابراہیم سے کم کر دیا
اگر تیری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں توڑ کر بناتا اور اسکے واسطے باب شرقی و باب غربی بناتا اور اسکی چوکت زمین پر برابر کرتا اور وہ مسلم
وغیرہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں متصل حجر کا استلام ہیواسطے چھوڑا کہ قوا اللہ ابراہیم پر بیت کی بنیاد ہوئی
(اصحیحین) و کہہ ساسی خانہ کعبہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم ہاتھیوں کا لٹکے خانہ کعبہ گرانے کا قصد کیا جب قریب
پہنچا تو قریش بہت پریشان ہوئے اور عبد المطلب اسکے پاس گئے تو اسکو چاہے کہ وہ بیت معلوم ہوئی اور عبد المطلب اس سے بیان کیا
کہ اس خانہ کا ایک رب ہو رہی اسکی حفاظت فرماتا ہے اور اسکے پاس سے چلے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے طیار باہیل کو مسلط کیا کہ انکی
کنکریوں سے ہاتھی مع لشکر ہلاک ہو گئے اور اسی سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی پھر جب آپ کی عمر پینتیس برس کی تھی
یعنی نبوت سے پانچ برس پہلے قریش نے چاہا کہ سیل وغیرہ سے خانہ کعبہ کی بنیاد سچست ہو گئی ہے اسکو گرا کر دوبارہ بناوین - مجرب
اسحق نے بیان کیا کہ قریش اسکی چھت بھی بنانا چاہتے تھے مگر اسکے گرانے سے خوفناک تھے اور بلندی صرف قدر آدم تھی تو اسکو ہانہ کرنا
چاہتے تھے اور اسکی وجہ یہ واقع ہوئی کہ خانہ کعبہ کے چڑھاوے کا خزانہ جو کتبہ کے کھنڈے میں رہتا تھا اسکو بعض لوگوں نے چر لیا اور یہ خزانہ
کے آزاد کیے ہوئے دو ایک نام غلام کے پاس پایا گیا تھا پس قریش نے اسکا ہاتھ کاٹ ڈالا اور لوگ کہتے ہیں کہ دو تکیہ خود چور نہ تھا بلکہ چور
نے اسکے پاس رکھا دیا تھا اس شخص نے بیان کیا کہ تاجران روم میں سے ایک شخص کی کشتی مقام جدہ میں ٹوٹ گئی تو اسکی لڑکیاں بڑھی ہوئی
تھیں ان لڑکیوں کو لیکر قریش نے چاہا کہ چھت بناوین اور کہہ میں ایک شہلی بڑھی رہتا تھا جسے اُسے وہ کہتے ہیں باٹھے کا سامان دیتے تھے وہ لیکر
کبہ کے کھنڈے میں سے روز ایک سانپ نکل کر دیوار پڑھتا اور قریش اسکو خوفناک ہوتے تھے کیونکہ جو شخص اسکے قریب جاتا وہ ہمیں بھینکا کرتا تھا اور ٹوٹتا
اسی طرح چند روز گزر گئے ناگاہ وہ اپنے معمول کے موافق دیوار پر بیٹھا تھا کہ اسپر ایک پرند ٹوٹا اور پنچہ میں دبا کر لگیا تب قریش نے کہا کہ ہمارے
اللہ تعالیٰ ہمارے کام سے راضی ہے کیونکہ اسوقت ہمارے پاس لکڑی کا سامان بھی موجود ہے اور قریش بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے سامان کو
بھی دو کر دیا پس سب لوگ اسکے بنانے پر متفق ہوئے تو عبد اللہ بن وہب بن عمرو بن عبد بن عبد بن عمران بن مخزوم نے جا کر ایک چمرا لٹھا
لیکن وہ اسکے ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ پہ مقام پر گرا اور اُسے قریش سے کہا کہ تم لوگ اس عمارت میں سوائے پاکیزہ کمانی کے کچھ بھی داخل نہ کرو
جسکی اگر وہیں زنا یا سوویا کسی آدمی کا ظلم سے لیا ہو مال نہو پھر قریش نے کعبہ کے کھنڈے باٹھے سے پس دروازہ کی جانب منی عبید مٹات
اور منی بڑھانے لیا اور کن اسو وکے کرین یوانی تک منی مخزوم نے لیا اور اُسکے ساتھ چند قبائل قریش مل گئے اور شہت کعبہ واسطے منی ہم
وہیں آئے کہ قریش نے اور جانب چھوڑا اسکی منی عبید لار بن مصلیٰ و منی سعد بن عبد شری بن مصلیٰ و منی سعد بن عبد شری بن مصلیٰ و منی سعد بن عبد شری بن مصلیٰ

اسکے گرانے سے خوف کیا تو ولید بن المغیرہ نے کہا کہ پہلے میں پیشقدمی کرتا ہوں پس اُس نے کہ ال لکیر ایک پتھر گرایا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ ہوا کے
بہتری کے ہمارا راہ وہ نہیں ہے پھر لوگوں نے اس رات انتظار کیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ولید کو کچھ صدمہ پہونچا تو نہیں گرا سکیں گے ورنہ ہر جان لیو
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فعل سے راضی ہے پھر صبح کو ولید بدستور اپنے کام پر پہونچا اور گرانے شروع کیا تب لوگوں نے بھی گرانے شروع کیا یہاں تک کہ انبیاء
ایراہیم علیہ السلام تک فوت پہونچی تب وہاں ایک بزم تقرر ہوا و انت کی طرح آسمان پر دو تھک چٹپٹا ہوا چلا گیا تھا ابن اسحق نے کہا کہ بعض راویوں نے
مجھ سے بیان کیا کہ چوخس گراتا تھا اُس نے وہ پتھروں کے درمیان اوزار ڈال کر جدا کرنا چاہا تو پتھر کی جنبش ہونے سے تمام مکہ بل گیا تو لوگوں نے
اس نبی کو ویسا ہی چھوڑ دیا پھر قریش کے ہر گروہ نے اس کے بنانے کے واسطے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے پھر نبیایہاں تک کہ حجر اسود تک تجارت
پہونچ گئی پس حجر اسود کو اٹھا کر کھینے میں تمام قبائل عرب نے مخالفت کی ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ میں ہی اسکو اٹھا کر رکھوں یہاں تک کہ گفتگو
طویل ہوئی اور لوگ قتال کے واسطے آمادہ ہوئے حتیٰ کہ بنو عدیلدار و بنو عدی بن کعب بن لوی نے ایک خون کھریے پیلہ میں ہاتھ ڈبوئے
اور باہم موت پر معاہدہ کیا یعنی دونوں لڑ کر مرنے کیلئے ایسا اسطے قریش نے انکو خیر خواہ کرنا شروع کیا غرضکہ چار یا پانچ روز تک قریش اسی حال پر رہے
پھر حجر میں اتفاق کر کے یہ مشورہ قرار دیا کہ جو شخص اس مسجد میں آوے وہی تم میں فیصلہ کرے اور اُسکے فیصلہ پر راضی ہو جاوے پس صبح کو سب
پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جب قریش آپکو دیکھا تو کہنے لگے کہ بیشک ایسے میں ہیں ہم انکے فیصلہ پر راضی ہیں اور یہوئے آپ کے سامنے
یہ مقدمہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑا لالو جب وہ لوگ لائے تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس جگہ میں رکھا پھر فرمایا کہ فیصلہ اسکے ایک کپڑے
کپڑے اور سب لوگ اٹھا کر اپنی جگہ پر چلے پھر جب یہ لوگ اس مقام تک آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے
رکھا مترجم کتاب ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم سب قبائل ملکر چھکرو کیل کرو بالجمہ قریش اس فیصلہ پر بہت راضی تھے
ابن اسحق نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خانہ کعبہ اٹھا رہا تھا اور قبایلی لباس سپر نہایا جاتا تھا پھر اُسکے بعد لباس پروو
پہنایا گیا پھر حجاج بن یوسف نے اسکو پہلے پہل براج پہنایا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ برابر اسی تجارت قریش پر باقی رہا یہاں تک کہ عبد اللہ بن الزبیر
زمانہ خلافت میں سنہ ثمانہ ہجری کے بعد کچھ مندم ہوا پس ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے جس طرح اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا تھا اسی طرح موافق قواہم الزبیر کے بنایا کہ جو حاکم کو اس میں داخل کر لیا جسکو قریش بوجہ فقہ کے خارج کر دیا تھا اور اسکا
ایک دروازہ شرقی اور دوسرا غربی اسطرح بنایا کہ میں سے ملحق ہے پھر جب عبد اللہ بن الزبیر نے شہادت پائی تو حجاج نے کور نے بعد حکم عبد الملک بن مروان کے
اسکو توڑ کر بیا قریش کے موافق بنایا کیونکہ عبد الملک بن مروان کو یہ حدیث نہیں پہونچی تھی پھر جب عبد الملک کو تحقیق ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
یہ حدیث تمہیں بتائی ہے تو کہنے لگا کاش مجھکو پہلے خبر پہونچتی تو کچھ اور ابن الزبیر نے پیش کیا تھا اسی پر چھوڑنا دیکھا اور عبد الرزاق و مسلم وغیرہا پھر
اسکے بعد جب خلفائے عباسیہ میں سے مہدی و ہارون الرشید کا زمانہ ہوا تو انھوں نے امام مالک کو یکر عمار رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارہ میں مشورہ کیا کہ غرضکہ
موافق بنانے ابن الزبیر کے بناوین تو امام مالک نے مشورہ دیا کہ ایامت کر کے آئندہ سلاطین اسکو کھینچنا و نیکہ کہ ہر ایک اسکو توڑ کر اپنی خودیش
موافق بنانا شروع کرے گا لہذا مہدی و رشید نے اسکو اپنے حال پر چھوڑ دیا ذکرہ القاضی والنووی ابن کثیر نے کہا کہ ظاہر اوہ برابر اسی حال پر رہا
یہاں تک کہ قیامت کے سامنے آخر زمانہ میں جب کہ وہ زمین پر کوئی مسلمان نہ رہے گا تو ہشتہ میں سے ذوالسویقین اسکو بالکل مندم کر کے لیا جائے گا
موجودہ میں اس حدیث میں ثابت ہے ظاہر اوہ اندر اہل علم پر امر ہے جو صحیح و باجیح کے خرد کو نہ دھالے ہونے کے بعد ہو گا کیونکہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع ہوا صحیح و باجیح کے بعد ہوا صحیح و باجیح ہی اگر کہا جاوے کہ باجیح و باجیح ہی

علیہ السلام کے باوجود تحقیق ایمان و نبوت کے یہ دعا فرمائی کہ رزبا و اجملنا مسلمین لک۔ تو اس کے کیا نفع ہیں جو اب یہ ہو کہ مسلم سے نفی
 معنی مطیع و مخلص مروجیے اور خود ہر چیز مطیع و مخلص ہے لیکن بڑک کے طور پر اپنے اخلاص و طاعت کے ذیل میں اپنی ذریعات میں ایک تا
 کے واسطے دعا کی بقولہ - ومن ذریتنا امہ مسلمہ لک یعنی ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی طاعت کے واسطے مخلص فرما اور ابن
 ابی حاتم نے سلام بن ابی مطیع سے روایت کی کہ دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن ابوب کے ساتھ جناب باری تعالیٰ نے سلام اخلاص میں ثابت نہیں کی
 دعا فرمائی - عکرمہ سے کہا کہ جب دونوں پیغمبروں نے دعا کی کہ ہم دونوں کو اپنے واسطے مسلم فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ قبول کیا اور جب
 دعا کی کہ ہماری ذریعات میں سے بھی ایک امت کو مسلمہ فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قبول کیا شیخ ابن جریر نے کہا کہ ذریعات سے عرب غیرہ سب کا
 مشمول مراد ہے کیونکہ ذریعات ابراہیم علیہ السلام میں اولاد اسحق علیہ السلام بھی ہیں لیکن سدری سے روایت ہے کہ مراد عرب ہیں شیخ ابن کثیر نے کہا
 کہ اولاد ابراہیم جو اسحق علیہ السلام سے پیدا ہوئی اسکے اسلام کی نفی نہیں ہے مگر اس مقام پر سیاق و سباق سے معلوم ہوا کہ اولاد اسحاق کے لیے دعا
 فرمائی اس لیے آئیدہ آیت میں - رزبا و البنت فیہم رسولاً منهم الایہ - میں ایک رسول مظلّم کا اشارہ ہے اور بالاتفاق اس حضرت رسول عالم
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں چنانچہ غفریب بیان آتا ہے - مترجم کتا کہ تمام ذریعات کے واسطے اسلام کی دعا نہیں فرمائی کیونکہ
 قولہ تعالیٰ لا ینال عهدی الا بنیال - ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہے جو بچا تھا کہ ذریعات میں بعض ظالم مشرک ہونگے لہذا التجار کی کہ جملہ
 بیچ ایک امت کو مشرک وغیرہ سے مخلص فرما کر مسلمہ کر دے - واضح ہو کہ اولاد صالح بھی نعمت غیر مترقبہ ہو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ایسے وقت کا مافی
 ہو کہ انسان مجبور و معذور ہو - حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا نقل منقطع ہو جاتا ہے سو آئین کے ایک حصہ قہر جاری رہتا ہے وہ خود کہ
 جو برابر جاری رکھا جاوے اور وہ علم حسیب انتفاع حاصل کیا جاوے اور سوم فرزند صالح جو اسکے لیے دعا کرتا ہے (صحیح مسلم من حدیث ابی ہریرہ)
 اگر کہا جاوے کہ قولہ انما نسا سکنا - (ہم کو ہمارے مناسک دکھلانے سے کیا مراد ہے عطا کرنے کا ایسے جو مناسک کا علم و دید ہے - بجا ہونے پر ایمان
 مراد ہیں - مترجم کتا کہ بجا ہونے مناسک میں نذوح کو شامل کیا ہے یا اعمال حج سب و حقیقت اپنے ارکان کی قربانی ہیں انہذا شیخ ابن کثیر
 نے لکھا کہ مانند قول بجا ہونے کے عطا وقتادہ سے بھی روایت ہے اور سعید بن منصور نے ابن جریر سے روایت کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مناسک
 دکھلانے کی دعا کی تو جب بنیل علیہ السلام اگر ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ پاس لائے اور کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہاتھ پکڑ کر دعا کو مانگ
 اور کہا کہ یہ شیخ لائنہ میں سے ہے پھر وہ بان سے مردہ پر لائے اور کہا کہ یہ شیخ لائنہ میں سے ہے پھر وہ بان سے منا کو لے گئے جب مقام عقبہ پر پہنچے
 تو درخت کے قریب شیطان کو کھڑا دیکھ کر فرمایا کہ تم کیسے اسکے پاس آ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر کیسے اسکے سامنے کیا پھر پلین ہرٹکہ حجرۃ اوسطی
 کے پاس کھڑا ہوا پھر جب جس وقت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو ابراہیم سے کہا کہ اسکو تکبیر کر رہی کرو پس اس نے تکبیر کیسے اسکے سامنے کیا پلین
 ضیعت چل دیا حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ حج میں کچھ دخل پیدا کرے مگر اسے تاب نہ پایا پھر جب بنیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مشرک حرام
 پر آئے اور بتلایا کہ یہ مشرک حرام ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کو لیکر عرفات پر آئے اور کہا کہ جو پھر میں نے دکھلایا وہ تھے معرفت کے ساتھ پہچانا
 تو ابراہیم نے کہا کہ ان - یہ کلمہ میں مرتبہ کہا سعید بن منصور اور اس کے مانند ابو جہل وقتادہ سے مروی ہے - ابو داؤد الطیالسنی اپنی سنن میں
 ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک دکھلانے کے لیے تھے تو سنی معنوں سے وہ کہ وہاں ان
 شیطان معارض ہوا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سبقت فرمائی پھر بنیل علیہ السلام آئے لیکر مٹی میں آئے اور کہا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تم کو
 حجرۃ عقبہ پر پہنچانے کا حکم فرمایا ہے ان کے ساتھ لکھ کر ان سے باز کر دے چنانچہ پہنچے وہاں پہنچے ان کے ساتھ لکھ کر ان سے باز کر دے

حدیث صحیحہ
 ابن کثیر نے کہا
 شیخ ابن کثیر نے کہا
 حدیث صحیحہ
 ابن کثیر نے کہا
 حدیث صحیحہ
 ابن کثیر نے کہا

تو یہ شیطان تعرض ہوا پس اس کو سات کنکریوں سے مارا کہ وہ جلد یا پھر نکو حجۃ القصویٰ پر لائے تو پھر وہ ان شیطان تعرض ہوا پھر اس کو سات کنکریوں سے مارا تو بھاگ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کو لیکر بردافہ میں آئے اور کہا کہ یہ مشرک الحرام ہے پھر لیکر عرفہ میں آئے اور کہا کہ یہ مشرک پائی ہی عرفہ پر (لطیف الہی) (تنبیہ) حدیث میں ہے کہ حجر اسود سفید تھا اس کو نبی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کیا۔ (صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرفوع بیت کو زمین کی سپریش سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا پس وہ پائی پر سفید تھا پھر اس کے نیچے زمین کو پائی اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس کے رقبہ و مشرق کے وسط میں بیت المقدس کو جو ایک یا تو شہ کا ہے چیکہ و وہ دروازہ شرقی و غربی زمرہ بند ہے کہ جن جنت سے اتارا اور وہ اسی مقام پر تھا جہاں بیت اللہ ہے اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس آئیے اور میں نے ایک بیت اتارا جو تو اس کے گرد و اطراف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس نماز پڑھو پیچھے میرے عرش کے گرد نماز پڑھو جیاتی ہو اور اس میں حجر اسود اتارا جو سفید تھا پھر زمانہ جاہلیت میں حاضریہ تون کے چھوٹے سے سیاہ ہو گیا پھر آدم علیہ السلام نے زمین ہند سے ایک فرشتہ کی رہبری میں پیادہ اس بیت کے حج کا قصد کیا اور وہاں پہونچ کر مناسک کو پورا کیا۔ اس میں عباس بن عبدالمطلب نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے پیادہ چالیس حج ادا کیے۔ پھر یہ بیت تا طوفان نوح علیہ السلام یوحنا میں رہا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم طوفان کے ساتھ اس کو ہرام آسمان پر اٹھا لیا اس پر ہزار سین ہزار فرشتے داخل ہوئے پھر دوبارہ آسمان کی تہ پہونچ کر حائل ہوئی اور حجر اسود کو ہند سے پہونچ لیا علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ قبیس میں مامون رہتا ہے کہ جب ابولہب علیہ السلام نے بنایا تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے اللہ سے عمارت کی کہ پھر کو بنایا پھر حج میں نہ پھر تشریح سے نہ اور جب تشریح سے بنایا تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریح لائے میں مشرک کی تشریح سے عمارت کی کہ پھر کو بنایا پھر حج میں نہ پھر تشریح سے نہ اور جب تشریح سے بنایا تو حضرت لطف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے فرزند اگر تو ہی دوسروں کی طرح اپنی ازار اپنے کا نہ ہے پھر مال لیتا تو رات ہوتی ریش میں بنگی کا فاطمہ تھا پس اس کے آنکھ سے ایسا ہی کیا پس ستر کو ہٹا لیا کہ آپ فاش تھا کہ گھر اور آنکھیں آسمان کی بناویں تھیں اس میں جلدی سے آپ کا بدن مبارک نکلا اور تو آپ کو ہوش آیا پھر کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا (رواہ الدارمی وغیرہ) قولہ شب علیہا۔ اسی میں تو سبکی در خواست بطریق توافقیہ تشریح سے شکر پڑھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے آگے وچھاپے گناہ عارف فرمایا ہے پھر آپ کیوں اس قدر اٹھائے ہیں تو فرمایا کہ کیا میں بندہ شاکر نہ ہوں مگر تم کہ تو یہ در حقیقت مرجع الہی عزوجل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اپنے بندوں کو توجہ فرماوے تو یہ ہر شخص کے واسطے نعمت ہے اور اس میں گناہ ہو ماضی نہیں ہے بلکہ اگر گناہ ہوں تو بخشو ہو جائیگا اور اگر نہ ہوں تو باندہ حاصل ہونگے و کما فی بعض شارات سے اس میں ہے قولہ تعالیٰ ربنا و اجعلنا مسلمین اکس۔ واضح ہے کہ امام ظاہر و باطنی ہر حال میں ہے کہ جیسے اعضا سے ظاہر و غایت خالق عزوجل میں ہے کہ ہوں بطرح حواس باطنی کی جانب ہر حج ہوں تو ایسی حالت میں ہے کہ تیرہ تاہر فرمان حق عزوجل ہو جائیگا اور ہر وقت کے واسطے حضرت خالق عزوجل کی صفات میں شاکر ہوں تو ہم کو ہم سے ہر ایک میں کہ جب بندہ کا ترجمہ تمام موافق ترجمہ تمام الہی عزوجل ہو تو کمال اسلام کا حاصل یہ ہو کہ بندہ کی صفات خارج ہوں جن صفات سے عزوجل نے بنا دیا تاکہ اس کو فنا سے درجہ اول حاصل ہو حضرت سفید رحمہ اللہ نے کہا کہ ظاہر علی اسلام ہے کہ وہ جس و صفت ساقط ہو جائے میں یا وہ صفت میں کوئی کلفت باقی نہیں رہتی یعنی یہ طاعت جو کلفت نہیں بلکہ جو کلفت شوق ہوتی ہے شیخ فارسی نے کہا کہ ہر حال میں اسلام کے یہ ہے کہ اسباب و وجیل و تدابیر سے نظر ساقط ہو اور جمیع کلمات فرمان حق ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور تمہیں ہر حال میں ہے

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول انھیں میں کا پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے انکو کتاب اور سبکی باتیں

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ

اور انکو ستورے تو ہی اور اصل زبردست حکمت والا

۱۵

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریعات میں سے ایک امت مسلمہ کے ساتھ اُنکے حق میں یہ بھی دعا فرمائی کہ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ یعنی ہمارے پروردگار ایک دعا اور بھی یہ ہے کہ ان ذریعات میں ایک رسول بھی بھیج
 مبعوث فرما یوسف یعنی وہ رسول کسی غیر قوم میں نہ ہو بلکہ اسی قوم میں ہو جسکی شان یہ ہو کہ **يَتْلُو عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ وَيُعَلِّمُهُمُ**
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ان ذریعات پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور انکو کتاب و حکمت تعلیم فرما دے اور انکو
 پاکیزہ کرے۔ یعنی شرک و کفر وغیرہ نجاسات جہنم سے پاک کرے اور زہر ہر ایسی دوائت سے پاک کرے جو جنت کے لائق نہیں ہیں۔
 بد اخلاقیان و ظلم و فسق و فجور وغیرہ پر اعمال سے پاک کرے۔ **إِنَّكَ أَنتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ**۔ بیشک تو عزیز حکیم ہے۔ **وَالغني** غالب
 جسکو کوئی چیز مانع نہ ہو پس اللہ عزوجل کی جناب میں دعا کے ساتھ یہ شان کی تو عزیز غالب ہو کہ جو چاہے کرے۔ تجھے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی
 ہم بندوں کی دعا قبول کرنے میں ہکو پورا کبر و سبائی کہ تیری حکمت عالی کے ساتھ یہ دعا قابل قبولیت ہو تو ضرور قبول ہوگی کیونکہ جو کچھ
 تو چاہے وہ واقع ہوتا ہو کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو تجھکو مانع ہو اسی واسطے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو
 قبولیت کا یقین کرتے رہو کیونکہ جناب باری تعالیٰ کو کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی ہے (صحیح) یعنی بندہ جب کوئی دعا مانگے تو ہرگز یہ خیال نہ کرے
 کہ یہ دعا کسی ہوگی کیونکہ باری تعالیٰ جل شانہ کی قدرت عالی میں کوئی چیز گران نہیں ہے کیونکہ جو کچھ وہ چاہے فوراً ہو جاوے اور جس بندے کو چاہے
 جس لائق کر دے اور اصرار میں ہے کہ آپ جنت الفردوس کی تعریف فرمائی کہ وہ سب الٰہی ہے پھر چاہے کہ از شاد فرمایا کہ جناب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو
 جنت الفردوس مانگا کرو اور صحیح ہے کیونکہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی تو یہ ایک بے شمار قدرت میں ہے اور جب سے جنت الفردوس دی تو اسکو
 جنت کے لائق کر دینا بھی ایسے اختیار میں ہے اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمدردی کی کہ اے رب تو عزیز حکیم ہے ہماری دعا قبول کرے۔ **سَابِقًا**
 سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے یہ دعا کی تو حکم ہوا کہ تیری دعا قبول کی گئی اور یہ آرزو زمانہ میں ہو گا جیسی حدیث
 سے روایت ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ دعا صحابہ موافق تقدیر الٰہی عزوجل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واقع ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
 نے نسل ابراہیم علیہ السلام سے پیغمبر خاتم النبیین تمام عرب و عجم یعنی کل نبی آدم و جن سے کئے واسطے مبعوث فرمایا حتیٰ کہ جو آپ پر ایمان نہ ملا وہ اسکو جہنم کیا
 کیونکہ مسرت، قبولیت و پاکیزگی جنت تو آپ ہی کی تعلیم حکمت پر منحصر فرمائی پس جو شخص آپ پر ایمان نہ لایا وہ جاہل ناپاک رہا تو جنت ایسے
 ناپاک چاہوں کا ٹھکانا نہیں ہے۔ **سَابِقًا** بن ساریہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک اسوقت خاتم النبیین تھا جب آدم خالی گوندھی ہوئی مٹی تھا اور میں نکو ابتدا کے حال سے آگاہ کروں کہ میں اسے پاپا پراہیم علیہ السلام
 کی دعا ہوں اور اپنے پروردگاری علیہ السلام کی بشارت ہوں اور نبی والدہ کا خواب ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیغمبروں کی مائیں پوریں و کھیتی
 ہیں (رواہ احمد) خواب سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارک سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ تجھ سے نور ظاہر ہو جس سے
 ملک شام کے مکانات روشن ہو گئے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا خاتم النبیین ہونا تقدیر ازلی سے متعلق تھا

۱۵

جبکہ آدم علیہ السلام کا جسم خاکی تیار بھی نہیں ہوا تھا پھر اس تقدیر کو اول جنس نے ظاہر کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
کہ ظاہر اس دعا میں اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے صفات نام نہیں لیا لیکن غالباً اپنے امیتوں کو آپ کے فضائل و شرف سے آگاہ فرمایا تھا
اور صابیر و کثیرانہ جہان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہی وہ لوگ برابر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے اور سال میں ماہ رمضان کا
روزہ رکھتے تھے کہ یہی قبیلہ ابراہیم قبیلہ امجد علیہ السلام ہے شیخ نے کہا کہ اس وقت سے برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انبیاء نبوت میں ہر طرف
مشہور رہا حتیٰ کہ تورات و انجیل میں نازل کیا گیا حتیٰ کہ نبی اسرائیل کے خاتم بنیاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صحیح نام بیان فرمایا چنانچہ
نبی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے واسطے رسول ہوں درحالیکہ کتاب تورتی کی جو میرے ساتھ
موجود ہے تصدیق کرنے والا ہوں اور تم کو ایک رسول مکرّم کی خوشخبری سناتے والا ہوں جو میرے بعد آوگا جس کا نام مبارک احمد ہے۔
اور یہ امر برابر متواتر ثابت ہے اور کثیر جماعت پادشاہ پیش و پشور و غیر ہم نے برابر اس کی گواہی دی حتیٰ کہ اب کسی شخص کو تورتی و انجیل کے
بنائے ہوئے ترجمے لاکر مجالس نماز میں باقی رہی شیخ نے لکھا کہ علمائے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ایام حمل میں یہ
خواب دیکھا کہ مجھ سے ایک نوزاد ظاہر ہوگا کہ جس سے مکانات شام روشن ہو گئے آپ کی والدہ نے یہ خواب نبی قوم سے بیان کیا اور وہ انہیں شام و شہر
ہو گیا علمائے کہا کہ ملک شام کی خصوصیت میں اشارہ ہے کہ ملک شام میں آپ کی نبوت مستقر ہوگی۔ متعجب نہ کہتا ہے کہ کتب سابقہ میں اس طرح مذکور ہے
کہ مقام شہر حجاز اور مقام ہرت طیبہ ہوگا اور ملک آپ کا شام ہوگا یعنی ہر نبوت کے بعد جو سلطنت ہوتی ہے وہ ملک شام میں ہوگی۔ شیخ نے
لکھا کہ اسید واسطے آخر زمانہ میں ملک شام ہی تمام اہل اسلام کا مرکز ہوگا اور وہیں حضرت عیسیٰ جامع مسجد دمشق کے سفید منارہ شرفی پر نازل ہوں
اسی واسطے حدیث صحیحین میں آیا کہ میری امت میں سے برابر ایک گروہ حق پر غالب رہے گا چاہے کوئی انکی شکر نہ کرے یا جو انکی مخالفت کرے وہ انکو
کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا و پکا ہر آنک کہ حکم الہی دے درحالیکہ وہ اسی طرح غالب ہونگے (صحیحین) اور وہ لوگ شام میں ہونگے صحیح بخاری
ابن عباس فرمایا۔ ویزکیم۔ یعنی طاعت توحید و اخلاص کے ساتھ انکو پاک فرماوے۔ قتاوہ نے کہا کہ حکمت۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ حکمت جب ہی حاصل ہوتی ہے کہ حکم کے ساتھ عمل کو صحیح کرے۔ باجماع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں
اسعیل و اسحق کی نسل کے واسطے ایک غیر عام کی دعا فرمائی جو انکو تعلیم حکمت فرمائے اور یہ سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیر و پادشاه نہیں آتا کہ وہ
انبیاء سے نبی اسرائیل صرف نسل اسحق علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی ورنہ ابراہیم علیہ السلام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے
تو نسل ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی انکار کی مجال نہیں ہے اور سابق میں بنا شد گذری کہ اسی غیر کی جانب تمام نسل ابراہیم کے لوگ پھیلے ہو گئے لہذا فرمایا
وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ لَمْ يَرْغَبْ عَنْ نَفْسِهٖ نَفْسًا طَوَّافًا اَصْحٰبِنَا فِي الدُّنْيَا
اور کون پسند نہ رکھے دین ابراہیم کا مگر جو ہوتوں ہو اسنے ہی سے اور اپنے اسکو خاص کیا دنیا میں
اور وہ آخرت میں
وَوٰسٰی بِہَا اِبْرٰهٖمَ بَنِیۡہٗ وَ یٰعِیۡقُوبَ اٰتٰنَا اِنۡ اِنَّ اللّٰہَ اَعۡطٰی لَکُمُ الدِّیۡنَ فَاَلَا تَشۡکُرُوۡنَ
اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو اور اللہ نے انکو دین پھر نہ مری
اَلَا تَشۡکُرُوۡنَ

جب یہ بات متعین ہوئی کہ ذریعات ابراہیم علیہ السلام تابع توحید ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ امر بھی مکرر بیان ہو چکا کہ توحید ابراہیم علیہ السلام
 جہن نوح جاری ہو تو ملت ابراہیم علیہ السلام تمام ذریعات پر لازم ہو لہذا فرمایا۔ **وَمَنْ يَكْفُرْ عَن مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ**
الَّذِي نَسَّخَ نَفْسَهُ۔ کوئی نہیں کہ ملت ابراہیم سے منع ہو مگر سوا اس شخص کے جو اپنے نفس سے منع ہو۔
 اپنے اپنے نفس کو نہ بچانا کہ وہ مخلوق ہے اور اللہ عزوجل اس کا خالق ہے بلکہ اُسے کفر و شرک کیا تو کافر و مشرک ہی ملت ابراہیم علیہ السلام
 سے پیزار ہو گا اور یہ قطعی انحصار ہے کہ مومن بھی سنیہ نہیں ہوتا ہے اور کافر ہمیشہ سنیہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ حق کون ہو گا جسے اپنے خالق
 عزوجل کو نہ بچانا لہذا یہ دو نصاریٰ برہنہ اور قطعی ملت ابراہیم علیہ السلام سے خارج ہیں کیونکہ جس حق نے کہا کہ مسیح ابن شدیہ یا غیرین اللہ کے
 اُسے پروردگار تعالیٰ نے نشا نہ کو نہ بچانے کی طاقت ہی نہیں تھی بلکہ جہاں توحید سے اُسے باری تعالیٰ کی شان میں بدگوئی کی ہو جسے مومن
 مخلوق کے صفات ثابت کیے چنانچہ سابق میں اسکی توضیح بیان ہو چکی ہے کہ یہ نہایت بدگوئی ہے جس سے بعض علماء نے تاہین سنیہ متنباط کیا کہ جو
 اپنے نفس سے جاہل نہ ہو بلکہ اُسکو پہچان سے تو وہی اپنے رب عزوجل کو پہچان لیگا۔ خطیب وغیرہ نے ذکر کیا کہ جب اُسے نفس کو مخلوق
 و مجبور جانتا تو خالق عزوجل کو پہچانا اور جب اُسے تمام مخلوقات کو اپنے مثل مخلوق و محتاج دیکھا تو وہ شرک سے پیزار ہوا اور اُسے خالق
 عزوجل کو مشابہت مخلوق سے پاک و برتر دیکھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے جمیع صفات کمال کا اقرار کیا اور یہی معنی۔ **قُلْ هُوَ اللہ احد**
ہیں ہر وہ مومن معرفت پر اور اسکی توحید پر ملت ابراہیم علیہ السلام چاہتی ہے تاکہ یہ بھی کہ ملت توحید یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام سے وہی نہ مٹو کر گیا
 اپنے نفس سے جاہل نہیں ہو اس ظاہر ہے کہ یہ دو نصاریٰ سفارہ حق اور ملت ابراہیم علیہ السلام سے خارج ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کال ابراہیم
 یہودیا و لا نصاریا وکن کان حنیفا مسلما۔ یعنی ابراہیم کی پیروی میں اور نہ نصاریٰ تھے وکن حنیف مسلم تھے۔ اور بیان فرمایا۔ **وَالَّذِينَ**
اٰمَنُوا فَاٰمَنُوا فِي اللہ قیامہ۔ اور جنہ ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ فرمایا تھا سنیہ نبوت اور ملت عدل فرمائی اور کئی ذریعات
 میں قیامت تک نبوت دی۔ **وَرٰ اٰتھ فی الاٰخِرۃ لیسوا اللہ لیسوا**۔ اور وہ آخرت میں مباحیج ہو۔ **ہذا میں نبوت**
کمال ہے کہ نہ تھا یہ دو نصاریٰ اپنی دنیاوی فزوت کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بہت سے مشرکوں نے بت پرستوں کو
 وہم ہوتا ہے پس رو کر دیا کہ نہ تھا وہ ہے جو آخرت میں ظہوریت ہو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صفات اسلام کو بیان فرمایا
اِذْ قَالَ لہ تریبہ اے لیلو۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر جبکہ ابراہیم سے اُسکے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لانا ہے یعنی
 اطاعت و زنا نہ برداری کہ تو ابراہیم نے نہ صرف یہی نہیں کہا کہ اچھا بلکہ نہایت خوش سے عرض کیا۔ **قَالَ اٰتھ لیسوا لیسوا**
اے لیلو یعنی کہ اے رب العالمین کے واسطے اسلام لایا ہے یعنی سراپا میں اپنے آپ کو اپنے رب عزوجل کے سپرد کر دیا
 جو رب العالمین ہے۔ اس پر عیاش نے کہا کہ یہ بات اٹھان ہوگی کہ جب آگ میں ڈالے گئے تو کسی فرشتہ سے مدد نہ مانگی۔ **ابو اسود** نے کہا
 کہ آئین اشارہ ہے کہ اسی خوبی کے ساتھ حاضر ہونے سے اُنکو مراتب عالیہ حاصل ہوئے۔ **مترجم** کہتا ہے کہ بعض کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ
 اذ قال تملق آدمہ ہونا ہے یعنی ابراہیم کو برگزیدہ فرمایا جب وہ حکم کے موافق اس خوبی سے اسلام لایا لیکن مترجم کے نزدیک یہ
 صحابہ کثافت وغیرہ مترجمین کا فریب ہے کہ اُسے اس ترجمہ سے پا پا کہ یہاں شراہت ہے اور یہاں کہ تقدیر یہ بات کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسکا کہ
 سے یہ مترجم حاصل ہوا ہے لہذا اگر یہاں سے نہ دیکھا زل میں اُنکو نبوت و ملت سے واسطے برگزیدہ فرمایا تھا جسکا ظہور دنیا میں ہوا
 پس اتنی ہی ہے کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جہاں ان کو نصیب ہوا ہے جو ملت ابراہیم سے شرف و پیار اور برتری ہے اور انکا

ابراہیم علیہ السلام کی شان مہی کہ جب اُن سے پروردگار عزوجل نے توحیدِ خالص کو فرمایا تو بخوشی اُنھوں نے رب العالمین کے واسطے شکر کیا پس ملت
 ابراہیم علیہ السلام پر وہی ہوا جو اس طرح عمل کرے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مانہ یعقوب علیہ السلام کے اپنی ولاد کو ہی تاکید فرمائی یعنی نسل ابراہیم علیہ السلام
 میں یہ طریقہ مستحکم آیا چنانچہ فرمایا۔ **وَوَصَّي بِهَا اِبْرَاهِيمَ يَنْبِيئَهُ وَيَعْقُوبَ**۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس ملت
 کی وصیت فرمائی اور یعقوب نے اس پھر اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے تو معلوم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی حالانکہ
 وہ بیٹے اسمعیل و اسحق معروف ہیں اور یعقوب پسر اسحق بھی بقول مشہور حضرت سارہ و ابراہیم کی حیات میں بہا ہوا کیونکہ تبارک و تعالیٰ
 نبشرا بابا اسحق من ورا اسحق یعقوب۔ یعنی مجھے سارہ کو بشارت اسحق کی اور ورا اسحق سے یعقوب کی سنائی۔ پس ظاہر یہ مردہ کیونکہ ابراہیم
 علیہ السلام نے اپنے پسر اسمعیل و اسحق کو اور اپنے پوتے یعقوب کو اس ملت کو حیدر قائم رہنے کی وصیت فرمائی پھر یعقوب کے اپنی دنیا کی وصیت اپنے بارہ
 بیٹوں کو اس ملت تو یہی وصیت فرمائی وصیت کا بیان یہ ہے کہ **يَا بَنِي اِسْمٰعِيلَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدّٰنِیْنَ فَلَا تَمُوتُوْنَ اَیْکَآ**
وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔ اے میرے بیٹو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے واسطے اس دین کو چن دیا ہے جس تم کسی حالت پر
 انتقال نہ کیجیو سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہوئے یعنی مرتے مرتے اسی دین پر قائم رہو اور کبھی نہ پھر لو یہاں تک کہ تمھاری
 جان نکل جائے کیونکہ جس حالت پر آدمی مرتا ہو اسی حالت پر اٹھایا جائیگا اور واضح ہو کہ یہ وصیت خیر ہے اور بیان تقدیر نہیں ہے
 پس جو شخص اس طرح نصیحت کرنے میں پندرہ کی خیر خواہی کا قصد کرے وہ اپنے ثواب سے مستفید ہوگا اگرچہ وہ شخص جسکو نصیحت کی گئی
 اسپر قائم نہ رہے کیونکہ تقدیر میں اگر کوئی شخص جنتی ہو تو اسپر آخر میں جنت کے کام آسان ہو جاتے ہیں بخلاف اسکے اگر دوزخی ہو تو آخر میں
 اسپر دوزخ کے کام آسان ہو جاتے ہیں چنانچہ صریح شریف میں ہے کہ آدمی ان جنت کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اسکے اور جنت کے درمیان فقط
 ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے پس تقدیر اسپر غالب ہوتی ہے اور اہل دوزخ کے کام کر کے جہنم میں داخل ہوتا ہے اور آدمی دوزخ میں کام کرتا ہے یہاں تک
 کہ آسمین اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے کہ اسپر تقدیر غالب ہوتی ہے پس وہ اہل جنت کے کام کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے اور
 بالجامہ ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب اسباب سب ہی اس ملت کو حیدر قائم رکھے اور برابر اسی ملت کی وصیت کرتے تھے اور یہ یہودیت و نصرانیت پران
 انبیاء علیہم السلام کے پیدا ہوئی کیونکہ یہودی بعد نزولِ تورات کے ایک ملت پیچھے پھرا ہوئے اور نصرانی بعد زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوئے
 ملت اسلامیہ میں فرقہ خوارج و روافض وغیرہ بعد قرنِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرنِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ظاہر ہوئے اور یہودیوں و نصرانیوں کا
 یہ دعویٰ کہ ہم لوگ ملتِ براہیم ہیں بلکہ یہود کہتے کہ ابراہیم بھی یہودی تھے اور نصرانی کہتے کہ ابراہیم بھی نصرانی تھے یہ سب محض افتراء ہے چنانچہ فرمایا
اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ شٰہِدِآءِ اِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيْہٖ مَا تَعْبُدُوْنَ وَاِنْ بَعْدَیْ قَالُوْا
 حاضر تھے جنت پہنچی یعقوب کو موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کیا پوجو گے بعد یہ بولے
تَعْبُدُوْنَ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اٰبَآئِکُمْ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهَآ اِلٰهَآ اِبْرٰہِیْمَ
 ہم زندگی کرینگے تیرے اور تیرے باپ دادا کے رعب کو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق وہی ایک رعب اور ہم اسی کے حکم پر ہیں
تِلْکَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ لَکُمْ مَّا کَسَبْتُمْ وَاَنْتُمْ سٰلُوْنَ
 وہ ایک جماعت تھی گذر گئی انکا جو کما گئے اور تمھارا ہے جو تم کماؤ۔ اور تم سے پوچھ نہیں آئے گئے کام کی
 ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب پر جو اولاد اسمعیل علیہ السلام ہیں اور بنی اسرائیل پر جو اولاد یعقوب علیہ السلام ہیں چنانچہ فرمایا

کہ - اَمَّ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ كَمَا تَمَّ لَوْ كَ حَاضِرٌ تَجِبُ يَعْقُوبَ كِي مَوْتُ آتَى - فَن يَمُوتُ كَيْونَكَ
 کہتے ہو کہ یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہودی ہو جانے کی وصیت فرمائی تھی تم محض جھوٹے ہو تم اس وقت موجود نہ تھے - اذْ قَالِ
 لَبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِى - جَب يَعْقُوبُ اِسْنِي بِيُون سے کہا کہ میرے بھائیوں کی عبادت کرو گے قَالُوا اَنْعَبُدُ
 اِلَهَاتِ وَالآبَاءِ كَمَا تَعْبُدُ - بِيُون نے کہا کہ ہم لوگ عبادت کریں گے تیرے پروردگار کی اور تیرے آباؤ کے پروردگار کی - فَن آيَا
 بَابِ دَاوُدَ كَمَا كُنْتُمْ اِيْنِ اَوْرِجَا بِيْنِي بَنِي لَدَ بَابِ هُوَا يُوْنَا بِيْنِي بَنِي مِيْنِ بِيْنِ عَمِ الرَّجُلِ مَسْوَابِيَه - يِنِي اَوْمِي كَا جَا اَسْكَ بَابِ كِي كُوْدَه كَا جُوْا يُو
 (کمانی الصحیح) لَمَّا اَنَّ لَوْ كُونِ نِي آبَاؤُ كَمَا بِيَانِ يِنِ كَمَا - اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ - يِنِي اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ فَن كَيْونَكَ يَعْقُوبَ
 عَلِيهِ السَّلَامُ كَمَا بِيَانِ يِنِ اَوْرِجَا اِسْمٰعِيْلَ يِنِ اَوْرِجَا اِبْرَاهِيْمَ عَلِيهِ السَّلَامُ يِنِ كَمَا كَيْونَكَ يِنِ اُسْ بِيْرُوْرِدْ كَارِ كِي بِنْدِ كِي كَيْونَكَ جُوْهَارِ
 اَوْرِجَا رِي آبَاؤُ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ كَا بِيْرُوْرِدْ كَارِ يُوْمِي تَا كِي فَرْمَا نِي - اِلَهَاتًا وَاَحْدَا - يِنِي يَمُوتُ لَوْ كَرِ بِيْرُوْرِدْ كَارِ وَصَدَه لَّا شَرِيكُ كِي عِبَادَتِ
 كَرِيْنِي جُوْمِ سَبْ كَا بِيْرُوْرِدْ كَارِ فَن كَيْونَكَ شَا يِدِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ هُوَا كَمَا كَيْونَكَ يِنِ يُوْمِي بَلْ كَيْونَكَ يُوْمِي - وَتَحْسِنُ لَهٗ فَمَسْمُوْنٌ - اَوْرِجَا يُوْمِي
 رِبِ عَوْمَلِ كِي وَاسْطَمُوْنِ مَخْلَصِ يِنِ - فَن جُوْنَكَ اَسْوَقَتِ مِيْنِ حَضْرَتِ يَعْقُوبَ عَلِيهِ السَّلَامُ مَضْرَبِ وَارُوْتِي جِهَانِ يُوْسُفَ عَلِيهِ السَّلَامُ
 كُوْ ذَرَارَتِ حَاصِلِ تَقِي لِي كِيْنِ سُوَا سِي بَاوْ شَاهِ كِي اَكْثَرُ قَوْمِ قَهْرُ بِيْتِ پَرِسْتِ تَقِي لَوْ كُوْيَا جِي رَسُوْلِي نِي اِسْنِي بَابِ اِسْمٰعِيْلَ عَلِيهِ السَّلَامُ كُوْ اِيْمَانِ
 وَاِيَا كَمَا يَمُوتُ لَوْ كَرِ بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْتَقِيْمِ رِي بِيْنِي بَا جَمْعِهِ حَضْرَتِ يَعْقُوبَ عَلِيهِ السَّلَامُ نِي صِرْفِ اَخْلَاصِ تَوْحِيْدِ كِي وَصِيَّتِ كِي اَوْرِجَا يُوْمِي كِي بَارِيْنِ
 كَيْونَكَ كَرِيْمِيْنِ كِيَا حَالَا نَكَا يُوْمِي تَوْحِيْدِ وَرِزْ كِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه زِيَانِ مَوْسَى عَلِيهِ السَّلَامُ سِي پِيْرَا يُوْمِي تُوْ بِيْرُوْرِدْ كَارِ كَا يَكِي كَمَا مَخْلَصِ غَلَا يُوْمِي كَيْونَكَ يَعْقُوبُ اِسْنِي
 بِيُونِ كُوْ يُوْمِي اِسْمٰعِيْلَ كِي وَصِيَّتِ كِي تَقِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه
 كَمَا كِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه
 اُنْ كَا حَاضِرِ هُوَا مَضْرُوْرِي نِي تَقَا كَيْونَكَ كَمَا كِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه سِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ مَسْوَابِيَه
 تَوْحِيْدِ سَلَامِ كِي وَصِيَّتِ فَرْمَا نِي اَوْرِجَا يَعْقُوبُ نِي يُوْمِي وَصِيَّتِ فَرْمَا نِي - اَمَّ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ كَمَا تَمَّ لَوْ كَ حَاضِرٌ تَجِبُ يَعْقُوبَ كِي مَوْتُ آتَى
 يِنِي تَقَا رِي بَابِ وَارُوْتِي حَاضِرٌ تَجِبُ كَيْونَكَ فَن كُونِ نِي اِسْنِي بِيُونِ كُوْ يِي وَصِيَّتِ فَرْمَا نِي تُوْمِ مَعْلُوْمِ هُوَا كِي هِي سَلَامِ رِي بِيَا عَلِيهِ السَّلَامُ كِي مَلِكِ وَجُوْا
 جِيَا نَبِي اَللّٰهُ تَعَالَى نِي فَرْمَا يَا - وَارِ سَلْمَا مِيْنِ تَبَا لِكِ مِيْنِ رَسُوْلِ لَّا نُوْحِي اِيْرَا نِي لَّا لَّا لَّا اَنَا نَا عِبْرُوْنِ يِنِي تَجِبِي پِيْلِي نِي كُوْنِي رَسُوْلِ نِيْنِ يِي جِيَا مَكْرِ
 اَكْرَمِ اَسْكُو سِي وَحِي مَجِيْتِي رِي كَمَا كُوْنِي اَلْوَهِيْتِ وَالا مَجْبُوْرِيْنِ يُوْمِي سُوَا مِيْرِي سِي مِيْرِي كُوْمِ لَوْ كَرِ مِيْرِي يِي عِبَادَتِ كَرُو - هُوَا - اَنْضَرُ صِدْقِ اَللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَاسْمٰعِيْلَ نَسْرُ مَا يَا كَمَا كَرُوْ اِنْبِيَا رِيْنِ جُوْ عِلَاتِي اَوْلَادِيْنِ كَمَا رَا دِيْنِ وَاحِدِي وَرِشْرِيْتِيْنِ جِيَا جِيَا (كَمَا نِي الصَّحِيْح) اَكْرَمَا جَا وَا كَمَا مَوْتُ حَاضِرٌ تَجِبُ كُوْمِي
 يَعْقُوبَ عَلِيهِ السَّلَامُ نِي كَيْونَكَ وَصِيَّتِ فَرْمَا نِي جُوَابِ يُوْمِي كَمَا كَرُوْ اِنْبِيَا رِيْنِ جُوْ عِلَاتِي اَوْلَادِيْنِ كَمَا رَا دِيْنِ وَاحِدِي وَرِشْرِيْتِيْنِ جِيَا جِيَا (كَمَا نِي الصَّحِيْح) اَكْرَمَا جَا وَا كَمَا مَوْتُ حَاضِرٌ تَجِبُ كُوْمِي
 اَمَّ كَرِي كَا اَخْتِيَارِ وَتِيَا رِي (كَمَا نِي الصَّحِيْح) لَمَّا جَبِ يَعْقُوبَ عَلِيهِ السَّلَامُ كُوْ يِي اَخْتِيَارِ وَتِيَا كَمَا تُوْ اَسْوَقَتِ اَكْفُوْنِ نِي وَصِيَّتِ فَرْمَا نِي (مَسْئَلَهٗ) اَكْرَمَا جَا
 اَوْرِجَا بَابِ مَوْجُوْدِيْنِ بَلْ كَمَا اَسْكَ اَدَا مَوْجُوْدِيُوْمِي جُوْ بَا سِي بَابِ كِي مِيْرَاثِ پَا وِي كَا جِيَا نِي اَسْمٰعِيْلَ نِي اَللّٰهُ تَعَالَى نِي اِبْرَاهِيْمَ عَلِيهِ السَّلَامُ كُوْ
 اِيَا وِيْنِ شَا رِيَا حَالَا مَكَا وَه يَعْقُوبَ عَلِيهِ السَّلَامُ كِي اَدَا يِنِ اَوْرِجَا نِي بِيْرُوْرِدْ كَارِ اَبُو بِيْرُوْرِدْ كَارِ وَامِ اَلْمُوْسِيْنِ اَللّٰهُ تَعَالَى نِي اَسْمٰعِيْلَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ
 اِيْكِي جَمَاعَتِ سَلْمَتِ وَخَلْفِ كَا وَا وِي اَوْرِجَا يُوْمِي جِيَا نِي اَوْرِجَا يُوْمِي اَوْرِجَا يُوْمِي اَوْرِجَا يُوْمِي اَوْرِجَا يُوْمِي اَوْرِجَا يُوْمِي اَوْرِجَا يُوْمِي اَوْرِجَا يُوْمِي
 وَتَا بِيْنِ كَا قَوْلِ هُوَا تَقْبِيَهٗ) قَوْلُهُ تَعَالَى - اَنَا وَاحِدٌ - بَلْ اَللّٰهُ يُوْمِي جِيَا قَوْلُهُ تَعَالَى - اَللّٰهُ يُوْمِي نَا صِيْرَهٗ نَا صِيْرَهٗ كَا وَتِيَا - مِيْنِ اَوْ بِيْرُوْرِدْ كَارِ جِيَا نِي جِيَا نِي جِيَا نِي جِيَا

۱۸۰

کہے کہ یہ لوگ ہمارے باب داوے ہیں تو ہماری بد اعمالیوں کو بچاؤ گئے ہیں اللہ عزوجل نے انکا زعم توڑ دیا اور فرمایا۔ **تِلْكَ آيَاتُ**
قَدْ خَلَتْ یہ ایک ایسی ہی کہ گزر گئی۔ **لِكُلِّ مَا كَسَبَتْ** جو کچھ اس امت صالحہ نے کمایا وہ انھیں بچ واسطے تھا۔ **فَتَسُبُّوا كُفْرًا**
 نیکیوں سے نفع نہیں ہو گا نہ انکی طرف نسبت لگانے سے کوئی فائدہ ہے۔ **وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ** اور تمہارے واسطے خاص کروسی ہو گا
 جو تم نے کمایا۔ **فَتَسُبُّوا كُفْرًا** اپنے اعمال میں رضائے الہی عزوجل کا وسیلہ پایا ہو تو ممکن ہے کہ حکم توہم تھے۔ **لَا تَحْتَسِبُوهُمْ ذُرِّيَّةَ مَا نَكَّوْا**۔ لیکن ان
 اولیاء کے ساتھ لاحق کیے جاویں جیسے حدیث صحیح میں آیا۔ **المرء مع من احب**۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہو گا جسکے ساتھ محبت رکھتا تھا۔
 (الصحيح) یعنی ایمانی محبت جسکے ساتھ رکھتا ہو اسکے ساتھ کر دیا جاوے گا اگرچہ اعمال میں اسکے برابر نہ ہو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے
 تھے کہ بعد ایمان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اتنی خوشی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی جتنی اس حدیث مبارک سے ہوئی اور فرمایا کرتے تھے
 کہ مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت ہی اگرچہ میرے اعمال اسکے مثل نہیں ہیں (رواہ الترمذی) لیکن یہ سب اس وقت حاصل ہوئے
 کہ اُسے ایمان توحید میں خلافت نکلیا اور یہ سب محض فضل الہی عزوجل ہی اور یہود و نصاریٰ نے توحید و اسلام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا پس یہ لوگ منقطع ہو گئے اور اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہو چکا ہے نہ کہ بزرگوں پر کہہ کر کہ خود حق فرما
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ تیکہ کرنا خود قریب کفر ہے جبکہ اپنے باپ و اوں کو اپنے بچانے میں قاتل سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان
 لیس للانسان الا لما سی۔ یعنی آدمی کے واسطے وہی ہے جو اُسے کو مشیت کر کے کمایا۔ **ہو**۔ پھر اگر اُسے اپنی کوشش سے اس قدر کمایا ہو جس
 اسکی معرفت ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان ذریات کو اُنکے آباء صالحین کے ساتھ لاحق کرے گا۔ پس یہود و نصاریٰ جب کفر و شرک
 میں مبتلا ہو گئے تو اس لائق نہیں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **ان اللہ لا یقرن بشرک لہ الا یمین اللہ تعالیٰ اس امر کو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک**
کیا جاوے۔ تو معلوم ہو گا کہ جب یہ لائق معرفت نہیں تو لائق شفاعت و افاق بھی نہیں ہوں گے ان مشرکوں کو فرمایا۔ **وَلَا تَسْتَعِينُ**
کَانُوا یَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے اُس تم لوگ نہیں پوچھ جاؤ گے۔ **فَتَسُبُّوا کُفْرًا** معلوم ہو گیا کہ تم انکی نیکیوں سے
 نفع نہ پاؤ گے اور نہ وہ تمہاری بد کاریوں کے ذمہ دار ہونگے بلکہ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ساتھی ہے کیا قال تعالیٰ۔ **وکل نفس مالک لما**
طأمر فی عتقہ الآتية۔ یعنی ہر آدمی کے ساتھ اسکا نامہ اعمال لازم کر دیا کہ وہ کبھی جدا نہ ہو گا اور فرمایا۔ **ولا تزر وازر الذریر** کیا
 بیٹے کوئی گناہ اٹھائے اور دوسرے کے گناہ نہیں اٹھاوے گا۔ پس حاصل یہ نکلا کہ میدان تیا مت میں اول تو اسلام و کفر میں امتیاز ہو گا
 پس حضرت ابراہیم و اسمعیل و یعقوب و اسباط و دیگر انبیاء علیہم السلام سب اپنے سایہ میں ہونگے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو
 لوہا حجر عطا کیا جائیگا جمیع انبیاء و مرآوم علیہم السلام کے اسکے سایہ میں ہونگے پھر اسکے بعد جو لوگ ایمان پر مے ہیں اگرچہ وہ گنہگار ہوں گے
 انبیاء علیہم السلام کی رحمت میں رکھے جائیں گے اور جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے خواہ اسطرح کہ وہ اسلام ہی نہیں لائے جیسے فرود و فرعون
 و انکی قومیں یا اسلام سے نکال کر شرک و مرتد ہو گئے جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ تو یہ سب خارج کر کے شیطان کے ساتھ کیے جائیں گے کیونکہ کافر
 و مشرک کے واسطے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اگرچہ قصاص و سزا ہو پس یہ لوگ بلا حساب جہنم میں بھیجے جائیں گے اور جو لوگ کہ انبیاء
 علیہم السلام کے تابع رہے ہیں انہیں بھلے گروہ مثل چاند و سورج کے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے جائیں گے مگر سب پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کے ایسے امتی داخل ہونگے کیونکہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سب پر منوع کیا ہے یہاں تک کہ تین داخل ہوں (الصحيح) پھر ان
 گروہ اول ایمان وہ ہے کہ یہ حساب کتاب کے معذور ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معذور ہوں تو اُنکے سامنے صرف نامہ اعمال ہی جائیگا اور

حساب میں کچھ ناقص نہ ہوگا پھر یہ لوگ اگرچہ اعمال کی راہ سے نیچے درجہ کے لائق ہوں لیکن اللہ تعالیٰ بزرگیہ شفاعت و اپنے فضل کے
انکو انکے بزرگوں کے ساتھ لاحق فرمائے گا رہا تیسرا گروہ جو حساب کے مناسبتہ میں پڑا تو انہیں سچ بتیہ بزرگیہ شفاعت انبیاء و صالحین
و ملائکہ کے عفو فرمائے جاویں گے اور بعضوں کے گناہ بزرگیہ آگ کے پاک کیے جاویں گے لیکن بہر حال لوگ جتنی ہیں اور روزخیز نہیں ہیں اور بزرگیہ
کے امید ہے کہ یہ بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ لاحق ہوں خواہ کل یا بعض۔ بہر حال ایمان آئیں اعلیٰ مدار ہیں جو لوگ کہ اسلام تو عہد سے
غافل ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جب منفور ہی ہوں تو ہرگز اپنے بزرگوں کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتے بلکہ یہ لوگ
تو صالحین سچ منقطع ہو کر مشرکین و کفار میں داخل ہو گئے تو انکا پیشوا و سہی انکا بزرگ ہی نمود بائیس من الکفر والاضلال (تنبیہ) حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے بیٹے یقوب مشہور و زمین۔ اسمعیل و اسحق اور مقاتل نے مدین و دہان کو زیادہ کیا اور بعض نے کہا آٹھ اور بعض نے کہا چودہ مگر یقوب انکے
پوتے یعنی اسحق کے بیٹے ہیں اور انکے بیٹے بارہ ہیں ردہیل و شمون و لاوی و یوذا و ایشوئور۔ ربولون و دانی نقولوی لوڈا۔ اوشیر
بنیامین و ایدہ و اندر تعالیٰ اعلم و عوام میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسلام یعنی اپنے آپ کو تسلیم و تقویٰ کرنا یہاں تک پورا ہو گیا تھا کہ جب
فرزند کے بیچ کا حکم دیا گیا تو اسکو پورا کیا اور فرزند کا اسلام بھی کامل تھا کہ اپنی گروں جھکا کر اور وہ اسمعیل علیہ السلام تھے اندر جو شخص تتر کرے اسکا
اسلام جب ہی ٹھیک ہے ہوگا کہ غیر حق کا لگاؤ چھوڑے اور جو چیز حق سے مانع ہو اسکو مٹے اور امر قضا و قدر کے آگے سر جھکائے اور
نفس سرکش سے مقابل ہو کہ اسکو مخالفت سے محفوظ رکھے اور خلق خدا پر شفقت کرے اور دینی بھائیوں کے ساتھ صادق ہو اور انکے ساتھ
انصاف کا برتاؤ کرے اور کسی معارضہ نہ کرے اور نہ بدلے اگرچہ حق پر ہو اگر کما جاوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت میں اسمعیل و اسحق
انکے بیٹوں کے ساتھ میں انکے پوتے یقوب بھی داخل تھے بلکہ یقوب نے اپنے بیٹوں کو خود اسلام کی وصیت فرمائی پھر کیا بھید تھا کہ حضرت
یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کہا کہ یا اسٹی علی یوسف۔ جواب دیا گیا کہ یہ جہانی تعلق کے لحاظ سے تھا کیونکہ اہل ایمان کی شان ہے کہ
انکو سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو کما قال تعالیٰ۔ والذین آمنوا اللہ صابروں الہیہ۔ پھر شان نبوت اسس بہت بلند ہے کیا نہیں
رہتی ہو کہ یقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے دو کٹر بھائی بنیامین کو گم کرنے کے بعد یہ کلمہ فرمایا تھا حالانکہ جو فرزند ہی ہیں
انکو شامل نہیں کیا پس مقام اسرار میں یہ خاص بھید فقط یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا ورنہ انکی محبت خالص اللہ عزوجل کے واسطے
کامل تھی و اسلام میں وہ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی وصیت پر قائم تھے و اللہ تعالیٰ اعلم مترجم کتا ہے کہ تمام مدارک آیات و تحقیق اسلام جو بزرگیہ
کے بعد صاف تحقیق ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ کو معنی اسلام سے کچھ بھی حصہ نہیں ہے اور نبی اسرائیل کے نسب پر ضرور ہونا عین حیات ہے
ہی جو اسطرح صریح میں وارد ہوا کہ آخرت میں جسکے عمل نہ کو تا ہی کئی سکا نسب کچھ کام نہ آوے گا۔ مترجم کتا ہے کہ اس مقام پر تحقیق یاد
رکھنا چاہیے کہ خود اسلام و ایمان بھی عمل ہی ہے پس اگر اسلام صحیح ہو تو آخر وہ جنم سے نجات پاوے گا کیونکہ اسلام ایمان کا تقاضا ہے یعنی نہیں ہیں کہ اول
میں کسی چیز کا یقین بھید ہو کہ یہ توجہ اختیار ہی ہوتا ہے اس میں آدمی کے فعل کا کچھ دخل نہیں ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ بہت سے یہود و نصاریٰ اول میں
صاف بھید گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ تھا کہ وہ کافر تھے یہی وجہ تھی کہ انکو ایمان کے واسطے یہ ضرور ہے کہ اپنے دل میں یقین جاوے
اور امر و غیبی پر ایمان لاوے اگر اسکا نفس اسکے ساتھ جھگڑا کرے اور شک و ڈاٹے گروہ ہمیشہ اپنے نفس کو مارے اور ولی اعتقاد کو چھوڑے اور واضح ہو کہ
کیسے کبھی چند ہی روز رہتی ہے پھر جب دل نور ہو گیا تو خود ہی اسکو حق نظر آنے لگتا ہے اور اس روشنی میں کہ شیطان نفسی تباہ ہو جاتا ہے
پس معلوم ہوا کہ دل کو حق پر جانا ہی اسلام ہے اور فیصلہ علیٰ حق ہے بلکہ جب دل سے یقین لیا اور دل کو اسی پر چایا تو قطعاً تصدیق ہو چوڑا نص و جہاں اسلام ہے

سبکو اپنے وقت پر اور اگر دیکھا اور جقدر ممنوعات ہیں سب باز رہو گنا تو اس نیت کے موافق اُسے تمام شرع اسلام اور گنا تو اب
پایا اور تمام ممنوعات سے بچنے کا ثواب پایا پھر جب آپ کسی نماز فرض کا مثلاً وقت آیا اور اُسے ادا کی تو دس گونہ سے لیکر سات سو گونہ باریک
ثواب پاتا رہے گا پس معلوم ہوا کہ اسلام لانا خود بھی عمل ہے حتیٰ کہ اگر اسلام صحیح ہو لیکن شامت نفس بدکاریوں میں مبتلا ہو کر لوگوں میں نشین
اسلام ٹھیک رکھا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا بلکہ خواہ عفو کیا جاوے یا بدکاریوں کی سزا پا کر چھوٹے بہر حال وہ ابن جنت ہیں کیونکہ اُسکے ساتھ عمل و عقیدہ جو
برخلاف یہود و نصاریٰ و منافقین کے گناہوں میں تو عمل بھی نادر و نایاب ہے کہ باوجود اسکے لوگوں کو اپنی گمراہی کی جانب بلا تے تھے کما تال تملے
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہود یا نصاریٰ تو راہ پر آؤ تو کہہ نہیں سکتے پکڑی راہ ابراہیم کی جو ایک طرف کا اور نہ تیسرا کچھ والوں میں
معاہدہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ یہ آیت قدسی مدنیہ کے یہودیوں کعب بن الاشرف و مالک بن صیبت و وہب
بن یہود اور ابو یاسر بن اخطب وغیرہ کے حق میں اور نصارائے بخران یعنی عاقب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھی تاکہ انہیں ہر ایک اپنی حقیقت کا
دعوئی کرنا تھا مترجم کہتا ہے کہ یہ واقع ہوئی کہ بخران کے نصاریٰ مدینہ میں آئے اور یہودی بھی گمراہ ہوئے پس پہلے تو دونوں فریق نے
باہم خاصیم کیا حتیٰ کہ یہودیوں نے نصاریوں کی تکفیر کی و علیہ السلام و انجیل سے انکار کیا اور اسکے جواب میں نصاریوں نے یہودیوں کی تکفیر کی چنانچہ
سابق میں مفصل مذکور ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ انکے قلوب پر شیطان و کفر مستولی تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دوسری کی
پہنچنے محمد بن اسحق نے اسناد حید کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابن مسعود یا کثیم جو خیر کے یہودیوں کا عالم تھا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہم لوگ جس مذہب پر ہیں اُسکے سوا کسی ہدایت نہیں ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس شیطان کہا کہ تم بھی سب کو مانو تو ہدایت پا
نصارائے بخران نے اسکے معارضہ میں اپنے حق میں ایسا ہی بیان کیا پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ
نَصَارَى تَهْتَدُوا۔ یعنی ان گمراہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصاریٰ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ فملاوہ ہے کہ یہودیوں
کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے اور نصاریٰ نے کہا کہ نصاریٰ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے پس اللہ عزوجل نے ان دونوں گمراہوں
کو ایک میں شامل کر کے رو کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ کہہ کہ ہمیں بلکہ
ابراہیم کی جو حقیقت تھی۔ ف شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تقدیر کلام یہ ہے کہ۔ بل نبتع ملة ابراهيم حنيفا۔ اور دوسروں نے کہا کہ بل نبتع ملة ابراهيم
یعنی اُنکے قول سے انکار کیا کہ اُسے ہدایت نہیں پاؤ گے بلکہ اتباع کرو ملت ابراہیم حنیف کی تو ہدایت پاؤ۔ مترجم کہتا ہے کہ یعنی زیادہ
بلند ہے کہ اس میں زیادہ خصوصیت نہیں فرمائی بلکہ تحقیق کر دیا کہ تم لوگ دعویٰ ہدایت میں جو تھے ہو اور ہدایت وہی ہے جو حضرت
عالم انبیا عزوجل نے حکم دیا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو پس ہم لوگوں نے اُسکی اتباع کی پس جو کوئی اُسکی اتباع کرے گا وہی ہدایت پر
ہوگا کیونکہ حنیف یعنی مستقیم و بہترین جانب حق اسی ملت ابراہیم کی صفت ہے اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی اسی صفت پر تھے وَقَالُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ابراہیم بھی مشرکین میں سے نہ تھا۔ ف پس شرک و کفر کبھی ملت ابراہیم میں داخل نہ ہوگا اور
یہ ان یہود و نصاریٰ پر تشریح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید سے مرتبہ خیال اللہ پایا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی دین پر
اور اُنکے بیٹے پوتوں نے براہ راستی تاکید فرمائی پس تم لوگ جو کہلے ہوئے مشرکین میں سے ہو بالکل ملت ابراہیم سے خارج ہو گئے کیونکہ وہ
بالکل مشرک نہ تھے اور تم بالکل مشرک ہو۔ ابو قلاب نے فرمایا کہ حنیف وہ ہے جو اول سے آخر تک سب رسولوں پر ایمان آوے اور ان کثیر رسولوں

مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سہل ملت حنیفیہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں (احمد و سنن) اور فرمایا کہ سہل ملت حنیفیہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے (احمد و اب المفرد للبخاری وغیرہ) ایسا واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات میں وارد ہوا کہ ایمان آنے کے دو تین بہاڑ سے زیادہ پورا ہوا تھا مگر آسانی دینیے والے یہ تکلف لوگ تھے (کارواہ الدارمی) اسی مقام سے کہا گیا کہ بھٹے لوگ جو بوجہ وہم وغیرہ کے اپنے اوپر سختی لیتے ہیں وہ نادانی سے شیطان کو اپنے اوپر قابو دیتے ہیں اور ایسا واسطے علمائے حقانی نے ایسے ادہام سے سخت ممانعت فرمائی ہے اور واضح ہو کہ جو شخص تہذیب سے اٹھتا ہے اسے تمام رسو لوں پر ایمان لایا آئے اپنے دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے کر دیا اور معرفت آگاہ ہو گیا پس وہ شرک سے بیزار ہو گا لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے واسطے آئندہ ایک حکم صاف مصرح نازل فرمایا جس تمام مشرکوں کو دیکھا ہوں ان کے دسواں سوختہ ہو گئے اور کسی کو دسواں سوختہ لانے کی مجال نہیں رہی چنانچہ یہود و نصاریٰ وغیرہ کو رو کر رکھنے کے بعد حکم فرمایا اللہ تعالیٰ

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا مِنْ اٰیٰتِہٖ وَرَاٰسِیٰتِہٖ وَرَاٰسِیٰتِہٖ وَرَاٰسِیٰتِہٖ وَرَاٰسِیٰتِہٖ

ہم نے یقین کیا اللہ سے ساتھ اور جو اُنہار لیا ہماری طرف اور جو اُنہار لیا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یقوب اور اسکی اولاد کی طرف اور جو کچھ ملاح موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو کچھ سب پیغمبروں کو دیا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے ہم انکے درمیان میں

اٰحَدًا قَسَمَہٗمْ وَکُنْ لَکُمْ سَلٰوٰتًا

کسی پیغمبر سے بھی تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم تو اسی حکم پر گردن جھکا ہیں

اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مومنوں کو ملت ابراہیم کا حکم دیا اور نصرائیوں و یہودیوں کو اس سے خارج کر دیا اور تعریف فرمائی کہ ملت حنیفیہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ یہود و نصاریٰ کیوں کر خارج نہونگے کہ یہ لوگ تو مشرک ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی مشرک نہیں تھا پھر یہودیوں و نصرائیوں کے خارج ہونے کی توجیح و راز کی ضرورت نہیں بلکہ مومنوں کو حکم دیا کہ اپنا عقیدہ حق جو عین ملت ابراہیم کا ظاہر کریں تاکہ خود یہود و نصاریٰ کو خارج ہوں اور اس عقیدہ حق ہی ظاہر ہو گیا پس یہ مبلغ عجاظ ہے کہ اصل مقصود نبی ایمان مومنین کی تحقیق ہو گئی اور درمیان میں اہل باطل ملحد یہود و نصاریٰ و مشرکین کو کچھ خارج ہو گئے اور آپس میں جو کچھ راستہ کی ہدایت و توفیق ہو وہ خود اور آگ کرے اور بالیقین ایمان بکثرت نوا کرتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ **قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ** تم کہو کہ ہم لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اور ایمان عمل یہ کہ سنے دل سے مان لیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمارا اور سب کا رب انہی وصفت کے ساتھ حق ہے اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ و رسول حق ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سب حق ہے کیونکہ کسی شخص کا ایمان و صورت چنانچہ نہیں ہوتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کو یقین نہ کرے کیونکہ حدیث اپن عباس میں مذکور ہے کہ بارہ مرتبہ آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو چار باتوں کا حکم دیا اول یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے ایمان لائے پھر آخر میں فرمایا کہ یہ سنے جانے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ایمان لائے انکو اس کے عرض کیا کہ اللہ و رسول ہی کو خوب علم ہے فرمایا کہ یہ کہہ لا ائمان لاکم الا اللہ وان محمد عبده ورسوله پس بت ہوا کہ توحید الہی کے یہ سنے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کے لئے جیسے گنتی ہیں ایک ڈوکا شمار ہوتا ہے کیونکہ شمار و گنتی تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرمائی ہے تو اسکی ذات پاک کو ایک کی گنتی کیونکہ لاجن ہو سکتی ہے بلکہ سنے یہ ایمان کہ وہ اکیلا الوہیت والا ہے یعنی الوہیت سوا سے اللہ تعالیٰ کے کسی فرد کے واسطے نہیں ہے میں جمیع صفات حق عزوجل اسی کے لئے خالص رکھے تو لاجن اللہ رسول مبعوث کرنا اسی انحال الوہیت سے ہے پس جس کسی رسول کا انکار کیا اسے الوہیت توحید الہی کا انکار کیا تو وہ

کافر مشرک ہو اور جسے کسی مخلوق کو نفع یا ضرر پہنچانے والا مستقل جانا وہ مشرک ہو گیا جیسے یہود نے اپنے انبیاء و اولیاء کی نسبت اور حضرت
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت خیال کیا لہذا مشرک ہوئے بلکہ یہودی بوجہ کفر عیسیٰ علیہ السلام کے اور نصاریٰ بوجہ انکار محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کے الوہیت سے کافر ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس زمانہ میں جو کوئی مسلمانوں میں جاہلانہ اعتقاد کرے وہ خارج ہو جائیگا اگرچہ وہ کسی ولی مرتد
 کی نسبت اعتقاد کرے کیونکہ ولی مقبول تو خالص بندہ حق عزوجل ہی تو ہے ایسے مشرک سے جو وزیر ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان مشرک
 نصرانیوں سے بیزار ہیں۔ پھر بیان ایمان کی سطح ہے کہ اللہ تعالیٰ و ملائکہ و انبیاء و کتب و روز آخرت و جنت و دوزخ وغیرہ جو صحیح عقائد
 اعتقاد کرے۔ پھر بیان بقابلہ یہود و نصاریٰ کے بعض وہ امور ذکر فرمائے جنکے انکار سے یہ لوگ کافر و مشرک ہو کر ملت خانیہ سے خارج
 ہو گئے تھے اور یہ تو معلوم ہو چکا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ٹھیک بیان لایا وہ اسکی کلی الوہیت پر ایمان لایا لہذا جب اہل اسلام کو حکم دیا کہ کہہ
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین لائے تو جمیع حقائق ایمان آگئے حتیٰ کہ تفسیر بھی قطعاً حق ہے اور وہی ہمارے افعال بھی مثل اس کے خالق عزوجل ہے
 اور یہ وہم نہ کہ آدمی تو زنا و چوری وغیرہ کرتے ہیں۔ جو اب یہ کہ جب بندہ نے زنا کاری کی یا چوری تو اسکے غم پر اللہ تعالیٰ نہیں قہر
 پیرا کرتا جیسے بندہ دعا دین آرزو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیدہ بیاہر یہ بندہ چور و زانی ہو گیا جیسے رنگہ زینے کپڑا سبز رنگا تو وہ
 رنگہ زینے گلگون نہیں بلکہ کپڑا مرغوانی ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق اس وحدت نیک یا بدتہ متصف ہوتا ہے پس ہم یقین لائے
 اور دوسرے شیطان کو دور کیا اور دل صاف خالص جایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جمیع عقائد حقہ بریقین لائے۔ پھر اسکے ساتھ رسول
 امور جنکے انکار سے یہود و نصاریٰ کافر مشرک ہو کر خارج ہو گئے تھے بیان فرمائے کہ۔ **وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَفْحَصْ** اور یقین لائے اس پر
 جو ہمارے جانب نازل فرمائی گئی ہے اور وہ قرآن مجید ہے اور حدیث بھی ایمان سے شامل ہے کہ وہ بھی بوحی خفی نازل ہے پس ایمان
 لائے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف لائے سب حق ہے۔ **وَكَأَنْزِلَ إِلَيْهِ أَلْهَامٌ وَرَأْسُ الْوَسْطِيِّينَ وَالشُّعْبِطِ وَالْقَبْطِ**
وَالْأَسْبَاطِ۔ اور ساتھ ہی یقین لائے اس چیز پر بھی جو آناری گئی برابر ہم و اسماعیل و یعقوب و اسباط کی جانب وقت اسباط میں
 جسکا اطلاق اکثر پوتوں پر ہوتا ہے اور بیان اولاد یعقوب علیہ السلام کی اصل فراہم ہے جو خود حضرت ابراہیم و اسحاق کے پوتے پر دستہ ہے۔ بہر حال یہ
 لوگ اسباط کہلاتے ہیں شیخ سید علی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس اصیغہ نازل ہوئے تھے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابوالنابیہ روایت ہے کہ
 فرمایا کہ اسباط بارہ اولاد یعقوب ہیں اور ہر ایک کی اولاد میں ایک گروہ کثیر ہے و ان گروہ کو سبط ابران کہو اسباط کہنے لگے۔ تفسیر چنانچہ کہ اس نازل
 حضرت یعقوب کے ہر طبقے کی نسل کو سبط کہتے ہیں۔ اسماعیل نے کہا کہ بنی اسرائیل ہیں اسباط اسی طرح کہلاتے ہیں جیسے بنی اسرائیل بنی قریظہ اور بنی
 اسکے مانند امام بخاری کا قول ہے۔ تفسیر کتابہ کہ آیت میں ظاہر ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی صاف نازل ہوئی تھی
 و اسحاق و یعقوب کی اولاد اور پوتوں پر بھی نزول ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کا ہونا متحمل ہے اور قول موسیٰ علیہ السلام بھی صحیح
 کہ۔ **أَوْجِبْ لِي فِي كِتَابِكَ الْوَسْطِيِّينَ** یاد کرو کہ اسے تم میں انبیاء کیے اور تمہارے کہ آئندہ کے لیے ہو اور آیات میں بارہ اولاد یعقوب ہوں اور اس نازل
 کہ اسباط بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور قبائل بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا تو یہ دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل کی جانب ہی انکار نزول ہو اور قبائل بنی اسرائیل کے لیے نہیں
 نہیں گذر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے پہلے فرمایا۔ بالجمیع جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر نازل فرمایا
 ایمان لائے اور ان میں سے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ **وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَفْحَصْ** اور ہم سب پر بھی نازل ہوئی
 عیسیٰ کو دیا گیا۔ **فَتَا** کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی گئی اور ساتھ میں جو کچھ وحی ہو کچھ در بیان

میں داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی لیکن کہا گیا کہ زبور صرف حمد و ثنا و تسبیح و تہلیل اور علیہ السلام خوش الحانی سے ادا کرتے تھے اس واسطے
 جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن کو نماز تہجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ جاکر سنا تو فرمایا کہ اسکو مزاجیر آل اور
 سے ایک مزار عطا ہوا ہے۔ اور احکام تو اسوقت بھی برابر وہی واجب تھے جو تورات میں نازل ہوئے اور برابر تورت کا حکم مستمر رہا یہاں تک
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اسوقت انجیل نازل ہوئی جس میں بعض احکام تورت منسوخ کیے گئے اور باقی احکام تورت محکم رہے
 اس واسطے نصاریٰ تورت کو عقیدت مند اور انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں اور جو احکام کہ تورت میں سے اسوقت منسوخ ہوئے انکا حکم تشریحاً چربی
 و گوشت شتر وغیرہ ہے کہ یہ انجیل میں حلال کر دیے گئے اور جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا حالانکہ برابر دو ہزار برس تک بنی اسرائیل میں جاری رہا
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سلیمان بن جبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کوئی حکم دیا کہ ہم تورت و انجیل کے حق ہونے پر ایمان لاویں اور
 نہیں حکم دیا کہ ہم انکے احکام پر عمل کریں مترجم کہتا ہے کہ حجج اہل اسلام اسی شریف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورت و انجیل نازل فرمائی تھی وہ شکیب
 کتاب آبی اور حق ہی لیکن جو ترجمے کہ زبان اردو یا فارسی وغیرہ میں اسوقت ہر کوئی دیکھ جاتے ہیں ہم انکی تصدیق یا تکذیب کچھ نہیں کرتے
 ہیں کیونکہ جب یہود و نصاریٰ سے کتاب آبی میں تحریف کرنا بدلائل قاطعہ ثبوت ہو چکا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون حکم صلی و کون حکم ہی بلکہ
 اسوقت خود یہود و نصاریٰ کو بھی یہ تحقیق نہیں معلوم ہے اور ہزاروں الفاظ میں جو اختلاف معنوی موجود ہے اسکی نسبت وہ لوگ کہتے ہیں
 کہ یہ پڑھنے والوں کی غلطی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ پڑھنے والوں ہی کی غلطی ہے لیکن آخر میں نتیجہ نکلا کہ یہ امر نہیں معلوم ہو سکتا کہ اصل کون
 لفظ اور کیا حکم ہے پس جب ایک قوم کے پاس ایسی کتاب ہو کہ جس میں یہ معلوم ہو سکے کہ اصلی حکم کیا ہے تو یہی شریعت کا ثبوت کہلاتا ہے اور خود نصاریٰ
 نظر میں کہ بقرہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک روح مقدس آنے والا ہے تو دیدہ انصاف سے دیکھتے اور جانتے کہ وہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع شریعت
 حق قرآن مجید ہیں۔ بہر حال ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوا تھا حق ہے۔ **وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ**
 اور ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ پیغمبروں کو انکے رب عزوجل کی طرف سے عطا ہوا ہے سب حق ہے۔ **قَادَّةٌ** نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو
 حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاویں اور اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں اور سب رسولوں کی تصدیق کریں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تورت و زبور و انجیل پر ایمان لاؤ لیکن قرآن مجید تم کو کافی ہو۔ (رواہ ابن ابی حاتم خلاصہ
 یہ کہ نہ بظن اختلاف یہود و نصاریٰ کے حضرت ابراہیم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بعض انبیاء علیہم السلام کو مفصل بیان فرمایا پھر جمیع انبیاء
 علیہم السلام کو مجمل ذکر کیا تو ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ **لَا تَفْرُق بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ** یہ ہمناہنگ کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے
قَالَ رَأْسِي یا کتاب آسمانی کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ کیونکہ الوہیت خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے پس اسنے جمیع انبیاء علیہم السلام کو
 کلہ توحید لاکہ الا اللہ کے ساتھ بھی اور احکام علی بن ابی طالب کے ساتھ ہر عہد میں اسکے موافق احکام دیے اور یہ اسکو ہر وقت
 اختیار ہے۔ **وَمَنْ كَفَرَ** کہ کفر سے سب تو اسی کے واسطے مخلص مطیع ہیں و **ف** وہ جو کچھ چاہے حکم فرماوے مثلاً شریعت
 تورت میں شراب حرام تھی پھر انجیل میں مباح کی گئی پھر شریعت اسلام میں بعد ہجرت درندہ کے ایک مدت گزرے اسکو حرام کر دیا۔
 اس آیت فقہی سے معلوم ہوا کہ اسلام ہی عین شریعت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھی کہ بہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر گردن جھکاتا
 اور جمیع انبیاء و کتب پر ایمان لاتا اور ہم اسی شریعت پر ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جو خلاف شریعتین عرب کے کہ ہر دو صحیح تورت
 والی دین تورت سے انکار کیا اور برخلاف یہودیوں کے کہ انھوں نے باوجود تورت و شریعت وغیرہ کے شریعتین علیہ السلام حضرت

تورت

خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل و فرقان سے کفر کیا اور برخلاف نصاریوں کے کہ باوجود شکر شایع و ہمتان صریح و تحریف کے حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا بلکہ یہودی و عجمی نصاریوں نے باہم ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیل کی تو یہ سب ملت ابراہیم علیہم السلام
 خارج ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الوہیت والا وحده لا شریک لہ ہے اور
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے و رسول ہیں جو کچھ انبیاء نازل کیا گیا قرآن و وحی خفی سب حق ہے اور جو کچھ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق
 علیہم السلام و جمیع انبیاء سے نبی سر ایل و جمیع انبیاء حضرت آدم سے لیکر آخر تک خواہ ہکو الکا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو سب حق ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو سب حق ہے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض سے کفر کریں یا قرآن مجید سے
 بعض حکم کو مانیں اور بعض سے انکار کریں جیسے یہود و نصاریوں نے کیا ہے بلکہ ہم اپنے تفریق سے سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی
 کے واسطے ہیں جو خالص کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریوں کو باہم تکفیر نہ کریں یہی سناؤ اور کہو کیا کرتے ہیں
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رِجَالًا طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الشَّعِيقَ الَّذِي يَضِلُّونَ
 پھر اگر وہ لوگ یقین لائے ایسی چیزیں لائے ہوں تو یہ بیشک راہ راست پر لگے اور اگر انھوں نے نہ یقین لائے ہوں تو انھیں گمراہی کی راہ
 اللہ تعالیٰ انکو کافیت کرے گا اور وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے ہم نے یہاں تک لکھا اور ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہتر ہو سکتا ہے اور ہم تو اسکی بے عبادت کو سیکر رہے ہیں
 یہ خطاب بھی مومنون کو خطاب ہوا اور اس میں انکی تقویت و نصیحت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و معجزہ اخبار عجیب و غریب فرمایا **فَإِنْ
 آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رِجَالًا طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ** پھر اگر انھوں نے یقین کیا جو تم یقین کیا ہو تو راہ راست
 یعنی اگر یہود و نصاریوں جو باہم ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور راہ حق سے بیٹھ رہے ہیں مستقیم راہ مستقیم ہے اور بائیں پھوٹنے والے ہیں بالکل
 اسی طرح بائیں چھینے والے یقین کیا ہو تو راہ راست پر لگے اور تمہیک راہ امتیاز کی حاصل کیا اگر یہود و نصاریوں نے اللہ تعالیٰ سے
 سب رسولوں و سب کتابوں کا اقرار کیا تو راہ راست پائی **وَإِنْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الشَّعِيقَ الَّذِي يَضِلُّونَ**
 شقاق ہی میں پڑے ہیں ف پھر راہ مستقیم سے ایک شریعت یہودی جاتے ہیں اور ایک شریعت دیگر یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے
 سراج میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ روانہ ہوئے تو راہ راست کے دائیں شریعت ایک شخص کے دو مرتبہ پکارا کہ اے محمد صلی اللہ
 اوپر میری طرف ہی چلے جاؤ کہ آپ چلے گئے اور اسکو کہہ دیا کہ یہاں سے پھر آگے بڑھ کر راہ سے بائیں شریعت میں ایک شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ
 راہ ہی چلے جاؤ کہ آپ چلے گئے اور اسکو جواب نہ دینے پھر پھر ایک عورت صاحبہ چلے گئے اور اسنے متوجہ کرنا دیا تو چلے گئے اور
 کہ چلے چلے اور اسکی طرف التفات نہ فرمائے پھر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ راہ سے دائیں شریعت والا تو یہود و نصاریوں کی طرف بلاتا تھا اور
 بائیں طرف والا نصاریوں ہی اور یہ عورت دنیا ہی راہ الطیرانی و طیرانی طرف چلے گئے بلکہ جس میں بائیں شریعت کی بعض
 احادیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقیم راہ حق ہے اور بائیں شریعت کے لوگ گمراہ ہیں۔ ابوالحالیہ
 نے فرمایا کہ شقاق یعنی تفریق میں پڑے ہیں۔ ابن عباس و عطار نے کہا کہ شقاق یعنی اختلاف و سازش میں ہیں اور عالم بعض نے کہا کہ آمنا و امثالہم یعنی ہم
 مثل اللہ ہی اور یعنی ہمیں کہ سخاں آمنا و امثالہم یعنی جس چیز کے ساتھ ہم ایمان لائے ہو اگر اسی چیز کے ساتھ یہ لوگ ایمان لائے ہوں تو راہ راست ہے اور
 عالم و قیام میں کہ اگر کسی قدرت ابن عباس و عطار نے کہا کہ یہ قرأت ابن مسعودی۔ اور انکی وجہ یہ ہے کہ مومنین کا اعتقاد و یقین اسلام ہے اور یہ لوگ

مومنین کا اعتقاد و یقین اسلام ہے اور یہ لوگ

اسلام کے گمان پاؤنگے بلکہ بعینہ اسلام پر اعتقاد کریں۔ کشف و بینا وی وغیرہ سے گمانہ نسل کو بغیر تاکید کے بھی حجت بغیر قرار دیا یعنی
اس ان لوگوں کو عاجز ٹھہرانا منظور ہے اور حجت کی تقریر یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین و انکی متوح متواتر چلا آئے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا
خو وہ جہل کے ساتھ ایمان لیا وہ اس عقائد کے گمانہ تھا کہ سب رسول خواہ سابق ہوں یا لاحق ہوں اور سب کتابیں اور کام ان کے ہیں
اور جب یہ متواتر ثابت ہوا تو یہی حق اور یہی حجت اور یہی دلیل اور یہی واسطہ دوسری دوسری جہاں سے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے
اگر کسی نے اسے گمانہ ہوا تو اسے ہر ایک پر ہر حال انہی سے معلوم ہے کہ اسکا مثل ہمارا وہی بلکہ خود ہی ایک صراط المستقیم ہے تو یہ لوگ مثل گمانہ لاؤنگے
پس جیسا ہی حق پر ہونگے کہ بعینہ اسلام لیا وہ اسے دعوت و حکایت تو یہ کریں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ حجت جمع فرماتا ہے گراہ یہی خواہ وہ
و تصاریف ہوں یا عرب کے بہت پرستہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم و اسمعیل پر سمجھتے تھے۔ فان تولوا فانما ہم فی شقاق۔ یعنی پھر اگر بعد
اس حجت و ائمہ کے ہمیں اسلام سے ٹھکرانے تو یہ لوگ راہ حق سے چھوٹ کر مخالف حجت میں پڑے۔ ہن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی
کہ ان مخالفوں کی کچھ پروا نہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات پر قادر ہے اور انکا فی الحال چھوڑ دینا کچھ اسوجہ سے نہیں کہ معاؤانہ یہ لوگ قہقہہ
قدرت باہر سے باہر ہیں بلکہ ارادہ الہی کے حق میں ان ہی تعلق ہے کما قال تعالیٰ۔ انما یرید اللہ ان ینزہہم بانی الخیوة الدنیاء و تزہق انفسہم
و ہم کافرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کا مانہ متعلق ہے کہ ان لوگوں کو اس دنیاوی زندگی میں بھی بوجہ مال و اولاد دنیاوی کے عذاب میں ڈالنے
اور کسی کفر کی حالت میں انکی جانیں بچانی جاویں۔ تو اس وقت تک جب تک انکو چھوڑ دیا گیا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے
دن حق کو سب پر غالب فرما دیا گیا اور فرمایا۔ **لَسِبْكَفَرًا كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَسْتَجِيبُ السَّاعَتِ**۔ پس عنقریب اللہ تعالیٰ تیرے لیے
انکو کفایت فرما دے گا اور وہی خوب سننے جاننے والا ہے۔ یعنی عنقریب تمہارا پر فتح و نصرت کے ساتھ غالب فرما دے گا چنانچہ یہی ہوا کہ
ہجرت کے تیسرے سال میں آپ نے یہود کے فرقہ نبی نصیر کو ملک شام کی جانب نکال دیا اور آخر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے
زمانہ خلافت میں وہاں بھی انہی فرمایا کہ چنانچہ یہاں گیا اور ہجرت کے پانچویں سال شہزادہ ابراہیم سے فریخت کے بعد آپ نے انہیں
مکہ میں رکھوا دیے تھے کہ آپ کو نبی قرظیہ سے جہاد کا حکم ہوا تھی کہ یہ ضرور لوگ عبور ہو کر خودت کے مارے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر
اور بعد رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جو عورتوں اور بچوں کو سب قتل کی جاویں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ کے حکم کی
خو وہ جہل کے موافق پایا۔ اور انہی کے بھران سب طبع ہو چکا ہے سورہ آل عمران انکا عجیب و اقدار شاہ اللہ تعالیٰ بیان ہو گا اس آیت میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے چہرہ واضح ہو چلتی سورہ آل عمران کی آیت میں قل للذین کفروا قلبون و مشرون الی ہتم الا تین من بھی صاف فرماتا ہے
جب ان میں حق یہودیوں نے کہا تھا کہ جو حج آپ نے قریش کے چند اہل بائش کو چون جنگ سے واقف نہیں ہیں وہ غلوپ کیا تو یہ کہہ رہے ہیں
کیونکہ ہمیں ہمارا مقابلہ ہونے معلوم ہے کہ وہ ہمیں لوگ ہیں پس آپ کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو کھینچ لے کہ یہ کافر و عنقریب تم لوگ غلوپ ہو کر ہتم مشرور
کیے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ علم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض غیر خواہی ان لوگوں کو حق میں دین و دنیا کی بہتری چاہی اور خود دنیا
محض پیچ ہو تو انکی حیات و ہم حجت میں یہ سچانے کی کوشش طبع فرمائی حالانکہ سب جواب میں ان بہ کارون کی طرف سے بد گوئی و عداوت کا
عوض تھا پس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت پاک۔ سچ علم سے تسکین فرمائی۔ اور یہ ہر عادل نیکو کار کے واسطے مقام سکین و مسرت ہے کہ حق جو دل
اسکے اتنا ان احوال کا سچ علم ہے تو حجت سے محرومی نہیں۔ اور اسکے مخالفین کے احوال و افعال کا سچ علم ہے تو وہ لوگ بالفرض ہستی نہ ہو چکے
اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دونوں پر فتح و نصرت و غالبہ اسلام کی بشارت دی حالانکہ انہی نے ان پر غلبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

لَكَ عِبْدُونَ - اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں ورنہ کسی کو اسکے ساتھ شریک نہیں لگاتے بخلاف مشرکین
یہود و نصاریٰ و عرب کے۔ یہ بھی۔ تو لو۔ کے تحت میں داخل و مربوط ہو یعنی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مخلص موصد ہیں۔
پس صیغۃ اللہ منسوب بریناے مفعول مطلق ہے کہ وہ جملہ آمنہ باللہ۔ کا حاصل ہے اور یہی قول امام سیبویہ کا ہے اور اسی کو خوشترقی نے کشف
میں اختیار کیا اور اسکی خوبی خود ظاہر ہے لہذا دیگر اقوال کو مترجم نے ترک کر دیا اور امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس و مجاہد نے کہا کہ صیغۃ اللہ
اسے مراد نظرت الہی ہے یعنی وہین توحید فطری کہ وہ بیک رنگ صاف بدون داغ ہے۔ اور ایسے مانند۔ ابوالعالیہ و عکرمہ و ابراہیم غنی جو سن و قتا و ہذا
و عظیمہ و ربیع و سدیی و غیر ہم سے مروی ہے۔ اور یہی لطیف ہے کہ جیسے کپڑے پر رنگ ہوتا ہے اسی طرح ہر لبت و اسے پر اسکے دین کا
رنگ ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تو کیا سکا تو کہ تعالیٰ۔ لباس تقویٰ و ملک خیر و ملک من آیات اللہ الآتیہ۔ یعنی لباس تقویٰ ہی بہتر ہے اور
وہ آیات الہی سے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسید و جہ سے لباس تقویٰ ہر کافر و فاسق کو نظر نہیں آتا جو آیات الہی ازہ سے ہوتے ہیں
مومن صادق کی پیشانی کا تو رنگ چھپا رہتا ہے پیش روی شعور۔ یہ نور وجودت کے نور و انوار ہے کہ گناہ کے چاند سورج کی روشنی پر حقیقت
اور در بین لباس تقویٰ کی توشیح آتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ لباس تقویٰ کی تفسیر میں احادیث و آثار کا ذکر آو گیا۔ اور واضح ہے کہ طفیل
بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ فی انور کے حق میں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی اس پر نظر کر دے تو انکی پیشانی سے مانگ نکلتی ہے اور
کہ نہ صیری رات میں انکو کسی چاند کی ضرورت نہ تھی لیکن طفیل صلی اللہ عنہ نے جو صادق الایمان کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید لوگوں کا شکر کریں تو آپ نے
جہان میں اشارہ کیا تو وہ دونوں کیسے سوئے اور تھکا۔ اس واسطے ہی انور لقب ہو گیا معالم میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ماری میں تو دور ہے کہ چہرہ میں لگا
پیدا ہو کر سات روز کا ہوتا ہے تو شریعت تو ریت کی عقیقہ و ختمہ کے بجائے کہ نور در رنگ میں جسکو آب محمودیہ کہتے ہیں خود دیکھ گئے ہیں کہ اب نصرانی
ہو گیا پس اللہ عزوجل نے رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگا ہے مقبول نہیں بلکہ مقبول وہ ہے جو دین الہی عزوجل سے منور ہو اور وہ اسلام ہے۔
بہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم ان خیالی دعو و الوان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ سے رنگا جو مثل تمہارے رنگنے کے نہیں ہے
اور وہ ظہار اسلام سے پیدا ہو گیا ہے جو چہرہ نور و ہر و اور ہم و این حق و تعویذ غیرہ انبیا علیہم السلام گذرے ہیں ابن ابی حاتم و ابن مروان
ابن ابی تفسیر میں اور زیار نے مختارہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کا
پروردگار رنگ دیتا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے کلمات سے ڈرو میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تو کہے کہ ہاں میرا رب عزوجل رنگتا ہے
یہ صحیح و سفید و سیاہ و کراں رنگ میرا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کے دل میں ان کے دل میں
کھینکا کہ ابن مروان نے اسکو فوج حضرت روایت کیا لیکن ابن ابی حاتم کی روایت میں ابن عباس کا قول ہے اور یہی شہید ہے کہ اسکو
ہو مترجم کہتا ہے کہ گویا اشارہ ہو کہ سادہ میں نزدیکی بعض علماء نے کہا کہ یہ محمودیہ کی ترویج و تفسیر و تفسیر متعلق ہوگی حالانکہ یہ کلام تو
یہود بلکہ مشرکین عرب کی بھی ترویج ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکے دو جواب ہو سکتے ہیں اول یہ کہ قید کا ہر جملہ ضرور نہیں کہ دونوں سے متعلق ہو۔
دوم وہ ہے اللہ سے و حقیقت رنگ مراد نہیں بلکہ مقصود و شہید ہے یعنی تم لوگ تو اپنے رنگ میں ہو جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول و نوح و خلیفہ
حق کہ تم میں سے نسرانیوں نے ما محمودیہ کو چھ نظر ہی ہو سکتی ہے رنگا الی ہے اور ہم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے موصوف و مخلصین ہیں
یہ بطور تشبیہ ہے اور اس مقدار کی تقریر مفتاح و شرح مطول میں مفصل مذکور ہے اس ہم لوگ اس نقطہ پر ہیں جس پر انبیا علیہم السلام گذرے ہیں
اور تم اپنے خیالی رنگ پر مشرک ہو لہذا آئندہ آیت میں انکے اس خیال کی تردید فرمائی کہ تم اپنے خیال میں حضرت ابراہیم و ابن ابراہیم و ایتوب

اور

و اسباط کو اپنے رنگ بیو دیتا یا نصرانیت پر کہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم جو ٹپے ہو بلکہ ہر شخص پر ظاہر ہو گیا کیونکہ بیو دیتا تو بعد تو ریت کے اور نصرانیت بعد زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوئی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ بہت مقدم گزرے ہیں (تنبیہ) کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب رنگوں کا حقیقی خالق ہے لیکن بالاجماع اسپرنگریکا اطلاق کہ ناروا نہیں ہے اسوجہ سے کہ بول چال میں یہ لفظ ایک حقارت کے معنی میں پیشہ رزیل ہو گیا ہے فاشیخ الصوفیہ محقق علی الدین بن العربی نے اسکی نسبت کرنا کیا کہ وہ ایمان فرعون کا قابل ہے حالانکہ اور حقیقت یہ غلط فہمی ہے انہوں نے ایمان نافع میں کلام نہیں کیا جیسے کوئی کہہ کہ تمام کفارتیامت میں یا موت کے وقت ایمان لائے ہیں تب روح نکل جاتی ہے تو صحیح ہے حالانکہ وہ ایمان نافع نہیں ہے۔ باجلاس گفتگو کو چھوڑ کر میں اس شیخ کے کلام کو اس مقام پر لکھیں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ سے رنگ دیا۔ بات یہ ہے کہ ہر اعتقاد و مذہب والے کا باطن اس کے اعتقاد و مذہب کے موافق رنگین ہوتا ہے جیسے طریقہ اجتہاد واسلے کا مقلد اپنے امام کے رنگ پر رنگین ہوگا اور جیسے فلاسفہ اپنے ادہام سے نمبروغ ہیں جنکو عقل سمجھتے ہیں۔ غرض کہ ہر فرقہ اپنے رنگ اعتقاد پر ہے اور وہ میں خاصۃ اللہ تعالیٰ ہی کے رنگ سے مشور ہیں جس سے خوب رنگین ہوتے ہیں۔ درحقیقت یہی رنگ مقبول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم رفعنا علیہم نوراً فمن اصاب من ذلك النور اهتدی ومن اخطا ضل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خلق کو اسکی تاریکی میں پیدا فرمایا پھر اپنے نور سے چھڑکا تو جس خلق کو اس نور سے کچھ ہو چکا اسنے راہ پائی اور جو کوئی چوک گیا وہ گمراہ ہوا اور وہ احمد والقرنی (المشکوۃ وغیرہ مترجم) میں بھی نور بیان فرمادے جسکو رنگ فرمایا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہاں تک شیخ ابن العربی کا کلام تمام ہوا اور شیخ رکن الدین نے عوائس میں اسکی نور صفات کا اشارہ فرمایا ہے اگرچہ یہی حاصل کلام شیخ ابن العربی بھی ہے۔ چنانچہ شیخ نے عوائس میں کہا کہ یہ رنگ صفت خاصہ ہے چہرہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حیرت میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسکی صورت پر پیدا کیا۔ پس یہی لباس صورت خاصہ ہے جو رنگ فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اکثر مشائخ کے نزدیک خلقت انسانیہ جامع مظاہر صفات ہے حتی کہ صفات رحمت و غضب دونوں میں اسجنسے موافق فرمان الہی غرض کہ دونوں میں بہل رکھا وہ صراط مستقیم میں برنگ لگی غرض کہ اور جنسے مظہر غیب کو خالص کر لیا خواہ غمگینی جیسے بیو دین غضب پر غضب ہی یا جہالت سے ہو جیسے نصاریٰ میں ضلالت ہے تو یہ راہ مستقیم سے خارج ہو کر گمراہ ہیں۔ اور انہر رنگ نفس ہے جو واضح ہو کہ صفت خلق آدم جو صحیحین میں واقع ہے انوکھ لہذا اسکی تاویل میں مرجع ضمیر جانب آدم ٹھہرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا۔ یعنی ایسی صورت پر پیدا کیا جو آخر آدم کی صورت ہوئی اور مشائخ اس میں صفت خاصہ کے معنی لیتے ہیں یعنی صورت ایک صفت خاصہ ہے جسکا رنگ ظاہر میں یہ صورت یعنی شکل ہے اور وجہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی واسطے کوئی صورت سابق نہیں تھی کہ جس صورت پر پیدا کیا ہو پھر مشائخ والہ علماء دونوں متفق ہیں کہ یہ صورت جو یعنی تصویر شکل ہے اس اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ نہ کسی شے کی شبیہ و مثال محال ہے پس جیسے خلقت بھری تالیہ یا تو یہ ہوا سمیع البصیر۔ یا قولہ اللہ فوق ایہ ہم الایہ وغیرہ میں۔ یہ وہی دلیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسکی متاخرین علماء تاویل بھی کرتے ہیں اور تقدیرین و سلف صالحین رضی اللہ عنہم بیان صفات حق غرض کہ مراد لیتے ہیں اس طرح صورت کا اطلاق ایک صفت خاصہ پر ہے اور مؤرد اسکی واسطے کوئی روایت صحیحین بحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ہے کہ جب کوئی تم شیخ اپنے بھائی سے مار پیٹ کرے تو اسکی چہرہ کو فقو دا رکھے یعنی اسکی بھانجے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علی صورتہ پیدا فرمایا ہے (رواہ مسلم) بیان ظاہر ہے کہ ضمیر جمع ہے یا جب آدم ہو اور یہی شکل (لا ہو تو تعالیل غیر مفید ہوتی جاتی ہے اور جو تاویلین بیان کی گئی ہیں غایت تکلف ہیں لہذا واسطے اکثر علماء نے اسکو اھاوٹھ صفات متشابه میں داخل کیا ہے اور یہ خود

تو یہ کلام مشائخ ہے۔ بلکہ مشائخ تو خود ہی اسکو مشابہات میں داخل کرتے ہیں۔ اور امام احمد وغیرہ کی روایت میں آیا کہ۔ ان اللہ خلق آدم طویل ستون ذرا عانی سبۃ اذرع عرضاً۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اس صفت سے کہ آدم کا طول ساٹھ ہاتھ اور عرض ساٹھ ہاتھ تھا۔ اسکو بیان سابق سے منانات نہیں ہو کیونکہ یہ بھی ظہور صفت کا بیان ہے۔ بالجملہ مشائخ و ائمہ علماء رحمہم اللہ تعالیٰ میں درحقیقت کچھ اختلاف نہیں ہو کیونکہ مشائخ بھی ہرگز نہیں کہتے کہ حق تعالیٰ غروجل کے واسطے صورت یعنی شکل وہیات ہی بلکہ صفت خاص ہو جیسا کہ ظہور ان مخلوقات میں بطریق متواتر اور علماء رحمہم اللہ تعالیٰ بھی صفات الہیہ سے انکار نہیں کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حدیث سے یہ معنی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا، بلا خلاف معنی صحیح ہیں لیکن مشائخ نے اس میں معنی دقیق کا اشارہ کیا جیسا کہ ظہور اس منظر آدم میں شکل و صورت سے ہوا اور بیان صحیح معلوم ہوا کہ حق غروجل نے امت محمدی کے علمائو کس شان کے ساتھ سرد و سہا پ پر تقسیم فرمایا ہو کہ حفظ شریعت کے ساتھ معنی حقیقت جمع ہیں اور اسکی نظیر عالم آخرت میں جنت کی نعمتیں ہیں کہ باغ و جوار و قصور و اکل و شرب کی نعمتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ۔ فلا تعلم نفس ان فی ہم من قرأ القرآن یعنی کسی نفس کو نہیں معلوم جاسکے کہ اسکی نگہوں کی نگہ لکھائی رکھی گئی ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ ان نعمتوں کو نہ آکھئے نہ دیکھا اور نہ کان سے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر ظہور ہوا، اور دونوں صحیح ہیں۔ اسی طرح بیان بھی دونوں معنی صحیح۔ بالجملہ مشائخ نے اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر کا ظہور آدم کے ظاہر میں بروز صورت فرمایا۔ اور باطن میں رنگ گلی ہو جسکے ظہور پر ملائکہ کے لیے سجدہ کا حکم دیا مترجم کہتا ہے کہ تجلیات ہوتی ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن دعوائم کو بہت احتیاط سے ہوش بجا رکھنا واجب ہے یعنی تجلی صورتی کو معنی شکل نہ سمجھیں بلکہ ظہور تجلی بلحاظ اس صفت خاصہ کے جسکا نام صورت ہے اور جب کا منظر آدم میں بطریق شکل ہو اور دلیل یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب پر غروجل کو تابت خوب صورت میں دیکھا، تمام حدیث جامع ترمذی میں ہے و قال حدیث حسن یعنی نسخہ صحیح۔ اور ابن الجوزی نے مسند احمد سے نقل کر کے کہا کہ اسکی ساد حسن ہو کما فی الاعمال الثمناہیۃ۔ یہ خواب میں دیکھا تھا اور خواب نبیہا علیہم السلام تحقیق عین الوحی ہے یہ سب سے اس صفت صورت کی تجلی میں دیکھا۔ اور اسی طرح احوال قیامت کے متعلق حدیث میں ہے کہ حکم ہوگا کہ ہر امت اپنے پیشوا کے پیچھے روانہ ہو۔ حتیٰ کہ سب چلے جائیگی سوائے مؤمنین کے تو اللہ تعالیٰ اپنے تجلی فرماو گیا اور کھگا کہ تم لوگ کیوں نہیں اتباع کرتے جیسے لوگوں نے کیا مؤمنین کیلئے کہ زمین ہمارا تو یہی مقام ہے یہاں تک کہ ہمارا رب غروجل سے پھر اپنے دوبارہ تجلی فرماو گیا اور بعد سوال و جواب کے فرماو گیا کہ اچھا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ مؤمنین اس تجلی کو نہیں نہیں پہچانتے تو کہتے کہ معاذ اللہ ہم تو اپنے رب غروجل کے منظر نظر پہنچتے۔ پھر اپنے منظر تجلی فرماو گیا تو مؤمنین سجدہ میں گر پڑے۔ اور چنانچہ تو اللہ تعالیٰ یوم کشف عن ساق الایۃ۔ وغیرہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ حدیث مزبور یا ترجمہ نقل ہوگا پس اہل السنۃ جو اہل الحق اہل المعارف ہیں سب سراسر تجلیات پر متفق ہیں سبب حضرت باری کی صفت قدس کمال کا نام صورت ہے تو اسی صفت قدس کا منظر آدم میں ظاہر و باطن میں ظہور تو یہ شکل ہے اور آئین مومن و کافر سب شہرہ کہ ہیں در باطن وہ رنگ نطرت و نورانی بسیار ہے جو قلب پر خلعت ہو کر نظر سے مٹا دیتا ہے کہ منظر ظہور یہ منظر صورت ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے اور اسے صفت حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکون و مالون کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلون و اعمالون کو دیکھتا ہے۔ اور صحیح مسلم وغیرہ صحیح نے لکھا ہے پھر دونوں میں جسکے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اختصاص یا تھا اکل و لادین میراث دیا چنانچہ اسکو نبیہا و اولیاء علیہم السلام نے پایا۔ مترجم کہتا ہے کہ مؤمنین کمال و لایا ہیں اور صرف انہیں کی خصوصیت اسوجہ سے ہے ہونی کہ میراث آدم تو انہیں کو لیا گیا جو آدم کی ذریعہ ہوں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میراث میں دینی تھا و شرط ہے حتیٰ کہ کافر کی میراث بھی ان کے مومن اولاد نہیں پاتے ہیں چنانچہ ابوہل السبک جریب نے طالعہ عقیل و علی و جعفر اور سیدنا ابوہل السبک نے اتفاق کیا تو جعفر علی رضی اللہ عنہما مومن تھے لہذا ان عقیل نے ابوہل السبک کی میراث پائی اور حضرت علی و جعفر نے پھر نہیں پایا اگرچہ پاکیزہ کے عقیل بھی سلطان تھے جب

حدیث و آثار میں نہیں پایا اور نہ کسی سی تفسیر میں دیکھا جس میں روایات اسباب نزول کے لیے اسانید لاتے ہیں بیٹھے مانند تفسیر امام
 ابن ابی حاتم و تفسیر ابن جریر وغیرہ کے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسید واسطے شیخ ابن کثیر نے اسکو اپنی تفسیر میں ذکر نہیں کیا لیکن محلی اللہ تعالیٰ نے عالم میں
 اہلبیتہ ذکر کیا اور اجتہاد عالم میں مجال سانیہ کا حوالہ دیدیا ہے تو غالباً انھیں میں کسی اسناد کے ساتھ پہنچی ہوگی و شیخ سیوطی نے باوجود اس
 قول الباقی قول کے اپنے کتاب اللین میں اس شان نزول کو بیان کر دیا کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمکو کتاب الہی
 (توریت) سے اول ملی اور ہمارا قبلہ (بیت المقدس) بھی تھے مقدم ہے اور ہمیں لوگوں میں نبی اسرائیل ہی میں انبیا ہوتے آئے ہیں اور عرب
 میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو ہمیں سے ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی
 شان میں سے جھگڑتے ہو کہ وہ کہیں سوا سے پیغمبر نہیں کر سکتا ہے یا تم نے انبیاء سابقین ابراہیم و اسمعیل آں تک سب کو یہود دیا
 نصار سے میں سے ٹھہرایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت صریحہ کو تم نے چھپایا اور خود ابراہیم و اسمعیل وغیرہم علیہم السلام کے مودہ ہوئے کہ
 یہاں کہ یہود و نصاریٰ بنایا۔ مترجم کہتا ہے کہ سبب نزول و طرح کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ ظاہر آیت سے جو مفہوم ہے سبب نزول معلوم کر کے پھر تفسیر
 خواہ نفس کلام یا حکم یا نوع حکم میں ہو بیٹھے درحقیقت تو کلام کے یہی معنی ہیں جو سبب نزول معلوم ہو کر ظاہر ہو لیکن پہلے سمجھنے میں ہیں خطا کرتا ہے
 قسم دوم یہ کہ جو ظاہر آیت ہو وہی سبب نزول سے ظاہر ہو پس اول سے واسطے تو اسکو صحیح ہونا ضروری اور قسم دوم میں فی الجملہ چشم پوشی
 جائز ہے اور بیان مختل ہے کہ یہود و نصاریٰ کے سابق خاصہ سے جو قولہ۔ قالو انو انو ہودا و نصاریٰ تہتہ والایہ۔ سے معلوم ہوا ہے اسکے بعض
 روایات میں یہ امر نادر ہوا اسکی مفہوم ہو لیکن معالم وغیرہ سے سبب نزول نقطہ یہودیوں کا مقولہ مذکور ہے حالانکہ آیت میں یہود و نصاریٰ
 دونوں کا رہو۔ شاید یہود مدنیہ کے ساتھ میں بخزانی نصاریٰ بھی یون ہی مدعی ہوں۔ یا بطور شمول کے نصاریٰ کا مقولہ در بارہ حضرت ابراہیم
 و اسمعیل وغیرہم علیہم السلام کے رکھ دیا گیا۔ پھر جب مان لیا جاوے کہ یہی سبب نزول ہوا اور یہودی مسلمانوں سے یہ کہہ کر باندھا تو مترجم پہلے ان
 کے کلمات کا صدق و کذب ظاہر کرتا ہے۔ اول انھوں نے کہا کہ ہم کو توریت پہلے عطا ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ ہاں چنانچہ خود حدیث میں حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پہلے ظاہر کیے گئے و آخرت میں جب سابق ہیں بغیر انیکہ یہود و نصاریٰ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ کیا فی الصحیح میں وغیرہ
 مگر یہودیوں کو اس دعویٰ میں کچھ فضیلت کی وجہ نہ ہوئی سوا اسے کہ بلا خلاف یہودی و نصاریٰ خود ایک پیغمبر آخر الزماں کے منتظر ہیں اور انکار تو انھوں
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کیا کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وہ ہم میں سے ہوگا۔ پھر خوب معلوم ہے کہ خود اسکے افضل ہونے کے معتقد ہیں تو کھل گیا کہ اول کتاب ان
 کو اس فضیلت کچھ نہ ہوگی۔ پس یہ محض منصب و نفسانیت کا دعویٰ تھا۔ دوم انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس مقدم ہے۔ یہ محض دروغ ہے
 اسواسطے کہ خانہ کعبہ قبلہ ابراہیم بلکہ انیسے پہلی قوم ہے اور خود توریت وغیرہ میں منصب ہے سو ہم یہ دعویٰ کہ عرب سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ محض فریب ہے
 اسواسطے کہ حضرت ہود و صالح کی قوم عرب بلکہ اس قوم کے کہندے تک موجود تھے اور ابن عباس وغیرہ نے عرب سے و نزل نبیائے ہمارے ہیں
 اور یہاں عرب اولاد اسمعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہوئی اور عرب کہ نصاریٰ ہی منکر ہیں کہ قریش اولاد اسمعیل نہیں ہیں۔ مترجم کہتا ہے
 کہ یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئی کہ جسکو ذرہ برابر بھی عقل ہے وہ اس دروغ پر نفرت کرے کیا اسواسطے کہ عرب میں نسیا یک جزو اعظم تھا اور کہ ورنہ عرب
 و سیکڑوں قبائل نے اپنے نیکے شاہرہ موجود تھے تو اسقدر متواتر قطعی کو اچھتی دمی کا جھٹلانا خود اسکے یہی دروغ کی قطعی دلیل ہے جیسے کوئی کا زبانی ہے
 کہ عیسائی تو قریش کے پیغمبر تھے۔ چہارم انکا دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو نبی اسرائیل میں سے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے منہم
 میان ٹھہرا گیا اسپر کوئی دلیل ہے کہ نبی اسرائیل کے سوا کسی اور میں سے ہونا غیر ممکن ہے یا اللہ تعالیٰ پر دروغ باندھا ہے اور تمام شہادت توریت و انجیل

۱۱۱

تحریر کر کے پہلا دیا کہ صبح نبی اسمعیل سے مقام حجاز سے ظہور ہو گا اور خانہ کعبہ سے نور حق باعلان ظاہر ہو گا۔ اسیدو اسے حق و فصل ہے
ان حیوانوں کو رو فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **قُلْ اَتَاخَذُوا نَفْسِیَ لِلّٰہِ**۔ کہہ کہ کیا تم شان الہی میں ہے غما ہے کہ تم کو ہفت سال کا گدوہ رہنے
تو قوی غریب حکیم و جسطرح چاہتا ہو اپنی مخلوقات میں تصرف کرتا ہو اور اس کے قبضہ قدرت میں برابر تمام مخلوقات سے غریب ہو چکا ہے چاہتا ہو مختار و
برگزیدہ فرماتا ہو اور جس کو چاہتا ہو نصرت و توفیق سے محروم فرما کر خوار کرنا اور لہذا تمام بندے جب اس کی مخلوقات میں ہوں تو سب ہی اس کے فضل
کے امیدوار ہوں۔ **وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ**۔ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے ہفت پس ہم قوم دونوں، اس کے بندے اور اس کے
تقضا و قدر میں مستخر ہوں۔ ہر ایک بندہ اس کی بندگی میں مطیع و مقہور ہے **لِنَا اَعْمَالُکُمْ**۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں ہفت ہم امیدوار ہیں
اگر اس کے فضل رحمت سے ہمارے اعمال ہماری بندگی قبول ہو تو وہ ہکوا ہوئی رحمت سے سرفراز ہوا ہے۔ کیونکہ اس کی رحمت پہ پھر سارے کائنات
وَاکْمُرْ اَتْمَا لَکُمْ۔ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ہفت اور جب تم راہ حق میں رہتے ہو تو ہم تمہارے اعمال سے بری ہیں چاہتا ہو
آیت میں فرمایا۔ فان کذبوک نقل لی علی وکم علیکم تم بریوں کا عمل داننا بری کا ثمار ہے۔ ایسے اگر یہ لوگ تھے ہوشیار ہوں تو ان سے کہہ سکتے
میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ **ہے**۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال
بیان فرمایا و حاجہ قوم قال تا جوئی فی منزل الایہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کسی ایک شے سے انکار و کفر کیا تو وہ اپنے نفس کا بندہ بن گیا اور وہ خود
پس اس کا عمل قطعاً اسی قابل ہے کہ وہ اس میں پھیرا ہو کہ نہ مانگے اسیدو اسے ان لوگوں کے اعمال سے پناہ مانگی۔ چھو کہ معاذ اللہ ان کے اعمال میں ہر
جیت ہیں۔ اور فقط اپنے اعمال چنے واسطے رکھے اور کہا۔ **وَمَنْ لَّیْسَ لَکُمْ شَیْءٌ**۔ اور ہم تو ان سے تمہارے لیے ہے کہ اپنے ان سے کہہ
ہیں ہفت اسی وعدہ لاشریک کی عبودیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں نہ استخوان میں اور نہ اعمال میں پھر تمہارے لوگوں
زیر نیا ہم لوگ ہر ایت پر نہیں ہو سکتے ہیں ہوا ہے یہودیانصاری کے حال کا تم دونوں تو جہاد اور ان میں ہر کھتے بلکہ شکر ہوں کہ تمہارے
اللہ تمہارے پر حکم لگانا شروع کیا۔ **اَمْ تَقُولُوْنَ اِنَّا اِلٰہٌ اِیْرٰہِیْمَ**۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہفت بعض مشرکین سے کہا کہ میں (م) اللہ
بجئے (بل) ہے۔ یعنی بلکہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم۔ **ہے**۔ اور حاصل یہ ہو گا کہ تم لوگ کہتے ہو ابراہیم میں کہ میں اللہ ہوں اور ابراہیم اللہ کا بندہ ہے
اور ابراہیم اللہ ہے۔ **یا تم اذلاص** توجیہ سے مخرف ہی نہیں ہو بلکہ جان بوجہ کہتا ہے اسی میں ہی تمہارے لئے اور تمہارے لئے اور ابراہیم اللہ کا بندہ ہے
یہودیانصاری تھے بعض مشرکین سے کہا کہ۔ **اَمْ تَقُولُوْنَ اِنَّا اِلٰہٌ اِیْرٰہِیْمَ**۔ (ت) چاہتا ہو۔ واقع ہوا ہے کہ کیا تمہارا شان الہی میں ہے کہ تمہارے لئے ہو
کہ ابراہیم **وَاِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ** اور اسمعیل و اسحق ہفت ابراہیم کے فرزند تھے ان کی اولاد میں سے جو تھے ان میں سے ابراہیم کے فرزند
اِسْحٰقَ وَ یٰقُوْبَ۔ اور یعقوب ہفت فرزند اسحق بنکا نام اسمعیل ہی کو جس کے بارہ بیٹے تھے اور ہر جان ان میں سے ایک سے اس کا نام
وَاٰلَکَیْنِیْمَ اور اسباط و جمع سبط یعنی اولاد یعقوب ہے۔ **ہے** کہ تم کہتے ہو کہ یہ سب بیٹے ہیں اسلام۔ **ہے** کہ ان کے لئے اس میں سے
یہود تھے یا نصاری تھے ہفت یہ تم میں سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے بیٹے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے بیٹے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے بیٹے ہیں
فرمانی تھی اور تمہاری کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ سب نصرتی تھے۔ **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ**۔ کہتے کیا تم داننا تمہارا شان الہی میں ہے
ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی وانا علیم شہید ہو۔ اور اسی سے کہہ لو گا کہ فرمایا کہ **یٰ ابراہیم** دین اسلام تو یہ ہے پر تمہارا اور میرے وقت اپنے بیٹوں کو
اسی کی وصیت کی اور یعقوب سے اپنے بیٹوں کو سخت تاکید کی اور یوں برابر ان کا دین شکر ہے۔ پھر ایک مرتبہ جو یہی ہوا کہ ان کا دین ان کے لئے
ظاہر ہو گیا اور ان میں سے بھی اگر وہ اسلام تو شکر پر نہیں تھا پھر شکر کا پہلا سنی کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو حکم فرمایا

نہیں کر سکتا اور ہر تمام دنیا و مافیہا جب کہ معلوم و خواہی تو سرجم کی خیرانی دیکھو کہ کس چیز سے مثال لادے سبحان اللہ اعظم الیہم مالیرک العقول
ولایصل الیہم الا دہام۔ اسی پاک جل جلالہ کے واسطے حمد بے انتہا ہے جسے انکو وہ مرتبہ عطا کیا کہ کسی عقل کو اور اک کی مجال نہیں اور کسی ہم کو
وہا تک پہنچنے کی سہیل نہیں ہے۔ اللہ پر ہر جمہ الرحیمین اور خلقی مہم بر جنتک یا حی یا قیوم یا احد یا صمد یا اللہ الذی لا الہ الا انت باری تعالیٰ
یا ذوالجلال والاکرام وانت علی کل شیء قدير و الحمد لله رب العالمین (التنبیہ) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دہام
اخلاق ہو و نصاریٰ و مشرکین سے کچھ بتلائے اور آئندہ بھی معلوم ہونگے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ تم لوگ بھی ان ہیود و نصاریٰ
کے قدم بقدم چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گاہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی گھسو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جی کہ
جسے انہیں سے اپنی بان سے علانیہ زنا کیا تم میں بھی وہ ہوگا جو اس طرح کہ سے (السنن وغیرہ) اور حدیث سے مستند ہے کہ تم بھی
دنیا میں تنافس کر کے ہلاک ہو گے۔ پس اہل ایمان و اسلام خصوصاً علی کو لازم ہے کہ پھونک پھونک کر قدم بکھڑے اور وہ تملک و تصرف جو
ہیود و نصاریٰ میں تھا چھوڑیں۔ اور تو تعالیٰ یا ایہ الذین آمنوا انکم لاشراکین لیسوا لکم من الدین انما الیہ المرجع الکل
یعنی میں مومنوں کو خطاب فرمایا کہ تم مومنو بہتیرے جبار ہیود اور رہبان نصاریٰ دیکھو کہ لوگوں کے اموال بطور باطل کھاتے ہیں
تو تمہیں یہ شہید ہے کہ جیسے یہ لوگ میں تمہیں ہر جہو۔ افسوس کہ اسلام میں بھی رشوت قاضی مفتی کا بازار گرم ہوا اور
اور رشوتی ٹیکر باطل طریقہ سے مال کھاتے ہیں انہی میں اس قدر انقلاب کثیر کیا اوقات کافروں کو اپنے
کو یا کریم ہیں۔ جہالت فخر ہے۔ ایمان قلبی کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مگر اعمال ایسی قوم کے
بامدہ ہیں جبکہ آخرت پر یقین نہیں ہے۔ چنانچہ خاصہ میں سخت سخت مانت تھی وہ ہر
نفس پرستی کی اصل ہے علم راہ بدل رہی یا رہے ہیود و علم راہ ترقی نہ رہے ہونے
اور حدیث شریف میں تنبیہ فرمائی کہ ارے ان ہیود و نصاریٰ ایسے تائب ہیود ہے
یہ کھڑے ہیں جس نفع پاتے ہیں (بعض سنن) بلکہ اول بیان خون و مہر ہے
اور دوسرا اول تھا کہ آخرت محبوب ہو اور کسیر کہ آخرت بہتر ہے
میں ہر ایت قرآن و حدیث کی قدر کرے اور نورانی کی
و جیب باہم خود ساری اور تمام فرقہ ہائے انجیلی اصل
قرآن و حدیث پر ہر جہو نہ بلکہ تمہیں غم نہ
و غیرہ کا سہارا ہے اور اسکا کفرنی باقی فرقہ
اور انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ہاک
کے خاتمہ پر تفسیر سیاق

اصول

ہم ان ہونگے اللہ تعالیٰ ہوا المشرق والمغرب والصواب۔ و الحمد لله رب العالمین۔ تمہارا معجزہ اول و تیلوہ الثانی بفضل اللہ تعالیٰ

<p>جواب السائلین - بطور استفتاء۔ کفر الہ قائق - اردو ترجمہ از مولوی محمد سلطان خان۔ چھل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین بنگلوری۔ اشرف المسائل - از مولوی اشرف علی خان۔ رسالہ تجزیہ و تکفیر ہجرت - از محمد عمر۔</p>	<p>ترجمہ فتاویٰ عالمگیری - کامل ہر چار جلد مع مقدمہ یعنی جلد اول مترجمہ مولانا احتشام الدین و باقی ہر سہ جلد مع مقدمہ مترجمہ مولانا امیر علی۔ کشف الحجابات - ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین۔ عد الاثام - یہ ایک جدید الطبع کتاب ہے۔ بہین مصنف نے تمام ان باتوں کا تفصیل فکر کر دیا جو جنکا ترکب ہونے والا گنہگار قرار پاتا ہے بہین صغیر و کبار تمام گناہوں کا بیان ہے اور اس کا پڑھنے والا ان تمام باتوں سے متنبہ ہو جاتا ہے جو شرعاً ناجائز ہیں۔</p>	<p>شیرک کتاب کہ بہت تصحیح کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اسکی تہذیب اس طور پر رکھی گئی ہے کہ متن بخط نسخ اور شرح امام لودی بخط نستعلیق ہی حاضیہ پر مولانا مولوی سید امیر علی صاحب مرحوم کے فوائد مزید درج ہیں اسکی تصحیح بہین فاضل بہتام کیا گیا ہے اول اسکو ایک مصری نسخہ سے ملا یا اور بعد کو اور کئی نسخوں سے مقابلہ کرنے کے بعد شائع کرایا گیا اور جملہ اختلافات ہی درج کیے گئے ہیں۔ چونکہ مطبوعہ مسابق کا ساڑھ بہت بڑا تھا اسلئے اسلئے ترجمہ کر کے اسکو (۱۶) پیمانہ پر طبع کیا ہے۔ کتاب کے نایاب ہونے کی وجہ سے اسکی فراہمات بہت کثرت سے آرہی ہیں امداد آپ کو چھتہ خریداری منظور ہو جلد آردو دیجئے کہ طبع ثانی کا انتظار کرنا پڑے کا نڈ سفید۔ نط پاکیزہ۔</p>
<p>فقہ فارسی</p>	<p>مرآة الصلوٰۃ - یہ بھی کتاب جدید الطبع ہے جس میں وضو اور نماز کے تمام مسائل نہایت عمدگی سے بیان کیے ہیں۔ از مولوی محمد رفیعی صاحب بندوی اعظمی۔</p>	<p>فقہ اردو غایۃ الاوطار - ترجمہ اردو درختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کامل چار جلد ہیں۔ رسالہ نجات - فردی مسائل نماز و روزہ وغیرہ۔ مفتاح الجنت - از مولوی کریم علی جو پوری۔ حقیقۃ الصلوٰۃ - مع رسالہ بے نامان۔</p>
<p>ہدایہ - پیشانی پر اصل عربی اور تحت بین ترجمہ فارسی مع شرح از علمائے کلکتہ جو مدت سے متداول ہو دو جلد کامل۔ شرح سفر السعادت - از مولانا عبد الحق دہلوی مجدد۔ صحیح الحج - مسمی بہ غایۃ الشعور از ملا محمد شاہ۔ چیمیان - در حکم تمباکو و حقہ از ملا معین الدین۔ بدل لغ منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از ملا ناظم علی۔ تمام حق - مشہور سی از شیخ شرف الدین بخاری مائتہ مسائل - رسو مسائل از مولانا احمد اللہ درجہ اول شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملحق الابحہ از شاہ عبدالحق مجدد دہلوی۔ مسلک المتقین - مرغوب علماء ولایت از مولوی آٹھ پارخان۔ فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ مفتی نصیر الدین قدوری - مترجمہ مولانا ابوالقاسم۔ شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبدالرحمن جامی۔ کفر فارسی - از مفتی نصیر الدین کمانی بخشی مع ترجمہ</p>		

<p>ملا پدیده - از قاضی شهاب الدین محمد احمد مع وصیت نامه شرح مختصر و قافیہ کور میری - از مولانا جلال الدین سمرقندی - رسالہ تہذیبہ الانسان - در علمت و تربیت جانوران - رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان حاکمان -</p>	<p>ایضا جلد سوم و چهارم تا آخر کتاب - قنادی قاضی خان مع سراجیہ - از امام قاضی حسن بن منصور قاضی خان مستند معتد معروف متداول در مجاہد کامل - شرح و قافیہ شمر و مع دارا ہند متوطن مطلق - ذخیرۃ العقبی - عاشیہ شرح قافیہ از بسند بن حیدر علی و در اول معروف - شہادہ والنظر شرح جوی معروف - مستند متداول -</p>	<p>تہذیبہ دانش - ہوشمند کی تعلیم از مولوی محمد کریم بخشش - بکرا تحقیقت - اصلاح نفس بین - آوچیا - اخلاقی و سرخطت بین مصنفہ نفسی کا متاپر شد - کیمیای حکمت - حصہ اول بیان شرکات علم و ادب - تہذیبہ الاخلاق - مولانا مولوی نجم الحق - سیر امین پوسی - اردو ترجمہ شریفی مولانا دہم کا نظم شرح شہادہ شامیہ اردو میں حاصل مطلب مع قواعد و روش کامل - مولانا تفصیل ذیل - جلد اولی ترجمہ المیزان - جلد دوم ترجمہ دفتر کو - شرح و معنی شریفی بقایان شریفی مولانا سید محمد غلام سید محمد - تعمیر و ترمیمی - نظم ادب و عبادت مولانا از شرفی غلام محمد - کثر الامور - ترجمہ اردو نظم شاد علی خان تعمیر سرگرمی مولوی از مولوی سید غلام محمد خان - پیشہ کی تعلیم ترمیم و ترمیم نامہ غلام محمد خان شرفی مولانا از مولوی عبدالغفار خان مولانا مراقب العارفین - ترجمہ ایر عالم الدین مولوی محمد کمال مولانا تہذیبہ حسابی - مولانا حکیم حسن علی</p>
<p>فقہ عربی</p>	<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>	<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>
<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>	<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>	<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>
<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>	<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>	<p>شرح مختصر و قافیہ از مولانا عبد العلی برہندی معتبر شرح - جامع الرمز - شرح مختصر و قافیہ از شمس محمد قصبانی متداول -</p>

۲۷۱۳۵
DUE DATE ۲۹

۱۶	/		
	/		
	/		

